

ڷڵۺؘؙۣؖٛٵؘۿڗڹٵڬڰٳڣؾؙٚڔڷڶۺٵڣؾۊ ڣۣٲڵۯڹڞٵڔڶڶڣ۠ڞ۬ڒڷڬٵڿؽؙة

> ڵڵۼؙڵڒڡؙٚڹٝڶڒؚڣۜػۣٙڔڷۣڂؚ<u>۬ۻ</u>ۧؾ؆ ڗڿؚٮۘ؞ٲۺؖ

مَعْتَلِقَ الشَّمْيِخِ الدُّكُورِصِّ الحِينِ فِوزان العَبْدُ اللَّهُ الفُّوزَان فَضِيْلَةَ الشَّمَاءِ عُصُومَ مَيْمَة فِرِّ اللَّهُ اللَّهُ الفُّوزَان عَصُومَ مَيْمَة فِرِّ اللَّهُ الْمُنْعُلِيلِي الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

أشْهَنَ عَلَىٰ طبعِتْ فُواجِتُ رَاجِهِ عَبْداً لَسْتَ لام بن عَبْداً لِلّهُ السُّ لِكَان

ننيب (١) مسالمعلوم أكاللعام البالقيم رجمه السرامام حاقتط حجة موالحدث وهونور د في مصاميم هذه العضدة (النوشة) معضولات أحاوست كميثرة مستميا بها خديكون لغيره وجهة نظر خريعض أستنافيها بم مالمتى بعض الساحشه ينصر منعلم عليها - شائهم مع الكنب الأخرى الى نعضوا مؤلفها خشوهوها و أسفطوا صمنوامع أنه مؤلفيها أعدة فاظرست رأوها مها لحدة للاستدادلها را ن طال للأخرسير رأى آخرض ولم يتدخل أحدث تلك الكنت وبقيت لهاهومها . مكاندًا والمؤلفيها رأيهم - بنيما نرى ببصرالها حشيرالمعاصرير خالغواهذاالجيزير فسيطراعة كسب الأتخذ وعرجوا أحلقها وأسقطوا بكانتها وأساء واالأوب مع مسيعوس مسب بلاعب وسرميو المستما مجنوا على تشكيلهم . ولاحول ملاقوة إلزالله ما لفها وجاء و ابا راء غيرة لسار موجريا مجنوا على تشكيلهم . ولاحول ملاقوة إلزالله ما لواهب الكف عن هذا العمل والحترام كنب الأعكة رلامهما كنب العقيدة وبالم المتوضع سنه دی أكمله هنأ التعلىورا ننى كنت أكفي درويسا غالبوسة خالسي ثم تسيحل هذه الدروس باسترفه وما كان غ نستى أن تخرج صده الدروس علم صورة مشرك لهذه المنطومة العقيمة ليقًا جرمعلوما تى عرد دلك . ولكى فضيلة اللي: عدالسدم السلما مرحواه البرغيرا قام متفريعيلك الأمشر له وتعظمها على شكل تعلى معتصر فشرمه عريمتى وقمت بمرا عصها حتى صارت على هداالشكل الذى به مدى القارئ معلى أبديكوب فهاخائدة ولو مليلة فين مسر عيدالمقل كما فالذال ع: لس لعطاء سالعصول الماحة حتى تحو درمالربك قليل وضمارك لحبير للعلم الناجع والعمل لصالح وصلالا ولعلم سيتا معد وعلى آله ما محامه أ جعس صالح سرمورا به متميلالله العوزا بد P1868/11/19 2

من المعلوم أن الإمام ابن القيم رحمه الله إمام حافظ حجة في الحديث وهو يورد في مضامين هذه القصيدة (النونية) مدلولات أحاديث كثيرة محتجاً بما قد يكون لغيره وجهة نظر في بعض أسانيدها. ثم يأتي بعض الباحثين فيعلق عليها – شأفهم مع الكتب الأخرى التي تعقبوا مؤلفيها فشوهوها وأسقطوا قيمتها مع أن مؤلفيها أئمة في الحديث رأوها صالحة للاستدلال بما وإن كان للآخرين رأي آخر فيها. ولم يتدخل أحد في تلك الكتب وبقيت لها حرمتها ومكانتها ولمؤلفيها رأيهم بينما نرى بعض الباحثين المعاصرين خالفوا هذا المنهج فسطوا على كتب الأئمة وجرحوا أدلتها وأسقطوا مكانتهاوأساءوا الأدب مع مؤلفيها وجاءوا بآراء غيرهم ليلزموهم بما فجنوا على كتب العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فالواجب الكف عن هذا العمل واحترام كتب الأئمة لا سيما كتب العقيدة . وبالله التوفيق.

تنبيه (۲)

أصل هذا التعليق أنني كنت ألقى دروساً في النونية في المسجد ثم تسجل هذه الدروس بأشرطة وما كان في نيتي أن تخرج هذه الدروس على صورة شرح لهذه المنظومــة العظيمة لتقاصر معلوماتي عن ذلك. ولكــن فضيــلة الشيخ :

عبد السلام السليمان جزاه الله حيراً قام بتفريغ تلك الأشرطة وتنظيمها على شكل تعليق محتصر فشد من عزيمتي وقمت بمراجعتها حتى صارت على هذا الشكل الذي بين يدي القارئ . وعسى أن يكون فيها فائدة ولو قليلة فهي من جهد المقل كما قال الشاعر:

ليس العطاء من الفضول سماحة

حتى تجــود ومــا لديك قليل

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتبه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان فی ۱۲۲۴۰۸/۱۹هـ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشوف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

فهذا الكتاب المبارك لشيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان من أنفس الكتب وهو تعليقات على القصيدة النونية للإمام ابن القيم رحمه الله وكان هذا الشرح عبارة عن أشرطة شرحها فضيلته في مسجده في مدينة الرياض فعرضت على فضيلة الشيخ تفريغ هذه الأشرطة فوافق على ذلك وراجعه وأصلحه بما يناسب أن يخرج كتاباً. مع إضافة الأسئلة المهمة التي تتعلق بشرح الكتاب.

أســـال الله أن يجزي شيخنا الشيخ صالح خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الإســـالام والمسلمين.

عبد السلام بن عبد الله السليمان الجمعة ٢٥ شوال ٢٤٢هـ

ين إِنْ الْمُؤَالُحْتِ عِ

مقدمة الناظم

قال المؤلف رحمه الله: «بسم الله الرحمٰن الرحيم: الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرَّت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات، أنَّه الله الذي لا إلله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إلله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرئ به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله تفويض عبدٍ لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هو بالله وإلى الله في مبادىء أمره ونهاياته.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا والد له ولا كفؤ له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته، وأشهدُ أنّ محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله على حين فترة من

الرسل، وطموس من السبل، ودروس من الكتب، والكفر قد اضطرمت ناره، وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.

وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم، وليل الكفر مدلهم ظلامه، شديد قتامة، وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها، ففلق الله: سبحانه وتعالى بمحمد علي صبح الإيمان، فأضاء حتى ملا الآفاق نوراً، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجاً منيراً، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصّر به من العمى، وأرشد به من الغي، وكثَّر به بعد القلَّة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعيناً عمياً وآذانا صماً وقلوباً علقاً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف العمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبدَ الله حتى أتاه اليقين من ربه، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فإذا ذُكِر دُكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان والا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين، وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: فإنّ الله جل ثناؤه وتقدمت أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته، ويجمع قلبه على محبته، شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكاة الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقّاه بالرضا والتسليم، وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه، واتسع له صدره، وامتلأ به سروراً ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرّف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء، أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه، وعظم بها غناؤه (۱)

وقويت بها معرفته، واطمأنت إليها نفسه، وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها؛ لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه والزلفي عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا يمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد.

⁽١) الغَناء بالفتح معناه: العطاء، وأما الغِناء بالكسر فمعناه الصوت المطرب، وأما الغني بدون همزة فمعناه الثروة.

والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاً، وعنها نافراً ومنفراً، فالله له أشد بغضاً، وعنه أعظم إعراضاً، وله أكبر مقتاً، حتى تعود القلوب إلى قلبين:

قلب ذِكْرُ الأسماء والصفات قُوَّته وحياته ونعيمه وقُرَّة عينه، لو فارقه ذِكْرها ومحبتها لحظة لاستغاث، يا مقلب القلوب ثبت قلبي علىٰ دينك، فلسان حاله يقول:

يُسراد من القلبِ نسيانُكم وتأبى الطباع على الناقل ويقول:

وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحاً ويقول:

إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحياناً فننتكس ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرض بكليته عنها، زاعم أن السلامة في ذلك، كلا والله إن هو إلا الجهالة والخذلان، والإعراض عن العزيز الرحيم، فليس القلبُ الصحيحُ قط إلىٰ شيءٍ أشوق منه إلىٰ معرفة ربه تعالىٰ وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك، وكفیٰ بالعبد عمیٰ وخذلاناً أن يضرب علیٰ قلبه سرادق الإعراض عنها، والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقاً لم ينفع إلا بعد معرفة الله وأسمائه.

والقلب الثاني: قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه وصحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أُنزلت عليه مسدود، قد قمش شبهاً من الكلام الباطل، وارتوى من ماء آجن غير طائل، تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاً، وتضج منه إلى منزلها ضجيجاً، مما يسومها تحريفاً وتعطيلاً، ويؤول معانيها تغييراً وتبديلًا، قد أعد لدفعها أنواعاً من العُدد، وهيأ لردها ضروباً من القوانين، وإذا دعى إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين. قد أعد التأويل جُنةً يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيماً وتشبيهاً يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. مَزجيُّ البضاعةِ من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث، والتبديع لهم والتضليل. قد طاف علىٰ أبواب الآراء والمذاهب بتكفف أربابها، فانثنيٰ بأخسر المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد، وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة والحرمان، وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبهة والعناد، فإذا بذلت له النصيحة، ودُعى إلى الحق أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان، والجهاد بالحجة واللسان، مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا أمر به تعالى في السور المكية، حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذيراً فقال تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ الْكَوْرِينَ وَجَهَادُهُم بِهِ حِهَادُا كَبِيراً ﴾ [الفرقان: ٥٦].

وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغَلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّكُمُّ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣] فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لأمته، وأعدوا له عُدته، وأخذوا مصافهم ووقفوا، وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال، وهو في الملجأ والمعارات، والمدخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأثمان، وأن لا يعرضها غدا بين يدي

الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والضلالة، فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل ﴿ الْحَشْرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُم ﴾ [الصافات: ٢٢].

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم، وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوّجَتُ ﴾ [التكوير: ٧] قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته، وصاحب الباطل مع نظيره في درجته، هنالك والله يعض الظالم علىٰ يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه، يقول ﴿ يَنكِيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنويَلُقَ لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذُ فُلَانًا فَي هَذَهُ الدار عليه، يقول ﴿ يَنكِيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنويَلُقَ لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذُ فُلَانًا فَي الدِّكِرِ بَعَد إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشّيطَكُنُ لِللّهِ اللهِ قان: ٢٧-٢٩].

وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا على نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه، أو ما وصفه به رسوله تشبيها، فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحداً صمداً يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحداً صمداً في لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنْ وَهُو السّمِيعِ الْمُصِيرُ السّورى: ١١].

والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنا نثبت ذاتاً لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين، وتلقيب المفترين، كما أنا لا نبغض أصحاب رسول الله على لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة.

ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية، ورحمة الله على القائل:

فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبت إلى:

فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم

ورضى الله عن الشافعي حيث يقول:

فليشهد الثقلان أنى رافضى إن كان رفضاً حب آل محمد وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: فليشهد الثقلان أنى ناصبى إن كان نصباً حب صحب محمد وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا، وسمعه منه جبرائيل حقاً، وبلغه محمداً ﷺ وحياً، وأن (كهيعص) و(حم عسق) و(الر) و(ق) و(ن) عين كلام الله حقيقة، وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي ﷺ وأن جميعه كلام الله، وليس قول البشر، ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد ﷺ فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفىٰ كلام المرسل انتفت رسالة الرسول، ونقول: إن الله فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وإنه تعالىٰ إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه. وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إلىٰ الله وإن رسول الله ﷺ عرج به إلىٰ الله حقيقة، وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالىٰ هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلىٰ. وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم

من فوقهم، وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار، فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرها في نفسه وخلى بشياطينه وبني جنسه وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وأصناف المكر والاحتيال.

وراموا أمراً يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال وعقدوا مجلساً يبيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول والله بما يعملون محيط. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه فحبس الله عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها، ومن الجوائف والمنقلات دفائنها، وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه، وشيد بالسنة المحمدية بنيانه، فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين، وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه، ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه، وصوخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم، فلم يذعنوا لذلك واستعفوا من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث. مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أثمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين، فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان وما لكم بمقاومة فرسانه يدان. فدعاهم إلى مكاتبة بما يدعون إليه، فإن كان حقاً قبله وشكركم عليه وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت، وتبين لكم حقيقة ما لديه، فأبوا ذلك أشد الإباء، واستعفوا غاية الاستعفاء، فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياماً في مواقف الابتهال حاسري الرؤوس، نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال.

وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه، ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين، وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين، ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاً، وأتوا من الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولى الأيدي والأبصار، فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلساً بينه وبين خصمه يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكي والبليد. وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المَرْمي بالتجسيم.

وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرىء إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة. وتحيز إلى فئة رسول الله ﷺ، وما كان أصحابه عليه والله سبحانه هو المسؤول أن لا يكله إلى نفسه

ولا إلىٰ شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه. فإن أزمة الأمور بيديه وهو يرغب إلىٰ من يقف علىٰ هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضاء مولاه. ثم يقرؤها متفكراً ويعيدها ويبديها متدبراً. ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين. ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين. فإن رأىٰ حقاً تبعه وشكر عليه. وإن رأى باطلاً رده علىٰ قائله وأهدى الصواب إليه. فإن الحق لله ورسوله. والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهاداً في الله وفي سبيله. والله عند لسان كل قائل وقلبه. وهو المطلع علىٰ نيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون ﴿ وَقُلِ التعطيل أولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون ﴿ وَقُلِ التعطيل أولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون ﴿ وَقُلِ التعطيل أولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون ﴿ وَقُلِ التعطيل أَولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون ﴿ وَقُلِ النَّهُ مَلُونُ هُ وَسُولُهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَاللهُ وَاله

وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرناها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود، وقد قال تعالى، وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين: ﴿ وَتِلَّكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاً، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين، وسنفرد لها إن شاء الله كتاباً مستقلاً متضمناً لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.

المثال الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل. وثياب المشبه مُتضمِّخة بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار. وشجرة وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

المثال الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبعها. لا تبلعها. وشجرة المشبه الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد طوبئ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها.

المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت، والمشبه قد خسف بعقله، فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت، وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظراً إلىٰ الحى الذي لايموت.

المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفىء وما أنار، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عسكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار، ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.

المثال السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير، وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا.

المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة، والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك، والموحد كبائع المسك إما أن يحذيك وإما يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة.

المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان، والمشبه قد انكسرت به اللجة، فهو يشاهد الغرق بالعيان، والموحد قد ركب سفيئة نوح، وقد صاح به الربان: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم.

المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فرجع خاسئاً حسيراً. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراً، ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافوراً، عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً (وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية).

وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

مقدمة المعلِّق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: فهذه المقدمة من الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مقدمة جميلة يُبيِّن فيها غرضَهُ من هذه المنظومة الطويلة «النونية».

وابن القيم رحمه الله أعطاهُ الله علماً غزيراً وإلى جانب ذلك أعطاهُ حُسن التعبير، وحُسن سياق الكلام وترصيفه، فهو جمع بين بضاعة العلم والفقه في الدِّين، وبضاعة الأدب في الخطاب، فهو أديب بارع إذا تكلَّم أو كتب، أخذ القلوب بحُسن تعبيره وبُحسن سياقه، وحُسن اختياره للألفاظ، كما تقرؤون في هذه المقدمة من السلاسة والأدب الرفيع الذي يُباري فيه كبار الأدباء.

فهو رحمه الله أديبٌ فقيه محدِّث مُفسِّر متفننٌ في كثيرٍ من العلوم، وهو بحرٌ غزير وقد حصل على هذا العلم الغزير من شيخه: «شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فإنه لازمه ملازمة تامَّة، وتأثَّر به وتروَّى من علمه، فظهر ذلك على مؤلفاته، فهو يعرض علم شيخه وحُججه عرضاً فنياً في مؤلفاته.

وسيأتيكم كلامُه في أنه كان في الأول قبل أن يلتقي بالشيخ أنه كان ضائعاً، وأنه كان واقعاً في شراك المنطق والتصوف حتى أتاح الله له هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية، فتروَّىٰ من علمه، وتنوّر بفقه، وتحرّر من التقليد الأعمى، وعرف مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم؛ بل وقبل ذلك كلّه أورده على فقه القرآن العظيم والسنة النبوية ومعانيهما، فتخرّج على يد هذا الإمام، وهو يعتبر أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ورئيس تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلهم أئمة ولكن الإمام ابن القيم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه، وأعطاه الله حسن العبارة والصياغة، وسياق الكلام بمساق مشوّق، وكل من قرأ كتبه فإنّه يستفيد علماً غزيراً، وأسلوباً وأدباً وحُسن محاجة ومخاصمة، فإنّه يستفيد لغةً وأدباً جماً.

وهو يذكر في هذا الكلام الذي مر أن الناس انقسموا إلى قسمين نحو الأسماء والصفات لله عزَّ وجل، قسمٌ قبلوها، قبلوا الأسماء والصفات كما جاءت، واستنارت قلوبهم بها، وعرفوا ربهم بها، وذكروا الله عزَّ وجل بأسمائه وصفاته، يلهجون بذلك في أذكارهم ودعواتهم، ويتوسلون إلى الله جلَّ وعلا بها كما قال تعالى: ﴿وَيِلَهُ ٱلْأَسَّمَا مُ ٱلْمُسْتَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] فرحوا بها وتفهموا معانيها. والقسم الثاني: تلقوها بالنكران والجحود والكفر بها وقابلوها بالتأويل، والتحريف، وفي مقدمة هؤلاء: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر الطوائف التي تنكرت للأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة أو لبعضها، وقالوا: إنَّها إذا اعتقدها الإنسان يكون مشبهاً ومجسماً؛ لأن هذه الأسماء والصفات توجد لا تكون إلا للأجسام بزعمهم، ولأن هذه الأسماء والصفات توجد

في المخلوقين، فإذا سُمي الله بها أو وصف بها صار مشابهاً للمخلوقين بزعمهم.

والسبب في هذا: أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة، وبنوا مذهبهم علىٰ علم المنطق وعلم الكلام، وسمّوا علم المنطق وعلم الكلام علماً يقينياً، وسمّوا أدلة الكتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم، هذا هو السبب في ضلالهم، فقدّموا العلوم العقلية والقواعد المنطقية علىٰ أدلة الكتاب والسنة، وصاروا يُخضعون الكتاب والسنة إلىٰ قواعدهم فما وافقها قبلوه، وما خالفها ردُّوه، واعتبروا الأصل الذي يُلجأ إليه هو علم المنطق وعلم الكلام.

فنشأ من ذلك _ والعياذ بالله _ الضلال المبين، والتحريف لكتاب الله وسنة رسوله، ونشأ من ذلك العداوة لأهل الإيمان وأهل العلم، وجهّلوا العلم، وجهّلوا العلماء، وجهّلوا السلف الصالح حتى قالوا: إن طريقة السلف هي طريقة تفويضية يقرؤون النصوص لكن لا يفهمون معناها، ويفوضون معناها إلى الله، ويقرؤونها مجرد قراءة ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جهّلوا السلف، وجعلوا السلف بمثابة الأميين الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، كما قال تعالىٰ في أهل الكتاب: ﴿ وَمِنْهُمُ أُمّيّتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلّا آمَانِيَ وَلِينَ هُمْ وَالله والقرون المفضلة بهذه الصفة أنهم رسول الله والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة بهذه الصفة أنهم يقرؤون ولا يفهمون قراءة مجردة للألفاظ فقط.

قالوا: وأمّا الحلف فإنهم فهموا هذه النصوص، وعرفوا أنها ليست على ظاهرها، وأن ظاهرها غير مراد فأوّلوها عن ظاهرها، وحرّفوها عن مدلولها إلى عقلياتهم وعلومهم المنطقية، وقالوا: إن هذا هو العلم، ونشأ عن هذا أنهم قالوا: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.

فطريقة السلف أسلم؛ لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها ولا يعرفون معناها، أما طريقة الخلف فهي أعلم وأحكم؛ لأنهم علموا أن هذه النصوص ليست على ظاهرها، وأنّ الله منزّة عمّا تدلّ عليه، فكأن القرآن وكأن السنة على هذا الكلام، كأنها أنزلت لتضليل الناس؛ لأنهما إذا كانا على غير ظاهرهما، وأنّ الحق بخلاف ما يدلا عليه فمعناه: أنهما جاءا للتضليل والأحاجي، ما جاءا للهداية والبيان، هذا مُحصّل مذهبهم وهو مذهب باطل، ثمّ إذا جحدوا الأسماء والصفات فكيف يعرفون الله عزّ وجل، محالٌ أن يعرفوا الله إلا بأسمائه وصفاته، فالذي يجحد الأسماء والصفات معناه: أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى، هذه ناحية وهي مهمة جداً.

الناحية الثانية: إذا جحدوا الأسماء والصفات فبماذا يذكرون الله؟ ألم يأمر الله بذلك فقال: ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأنفال: ٤٥] ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] فما دامت هذه الأسماء والصفات لا حقيقة لها ولا مدلول لها، وإنّما هي على غير ظاهرها، ومن اعتقد ظاهرها فهو ضال عندهم مشبه ومجسم فبماذا يذكرون الله عزّ وجل؟

الذاكر لله يقول: يا الله يا رحمان يا رحيم يا غفور يا سميع يا بصير، يذكر الله بأسمائه وصفاته، فإذا صارت هذه الأسماء والصفات تجسيماً وتشبيها وتضليلاً كما يقولون، فكيف نذكر الله عزّ وجل، بماذا نذكر الله؟ هل نقول: يا منْ ليس له أسماء وليس له صفات تعالى الله عن ذلك.

يقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ لِللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته: «أن يُعتقد أنها على غير ظاهرها، وأن ظاهرها تضليل، وأن ظاهرها تشبيه وتجسيم» هذا هو الإلحاد والعياذ بالله.

أمّا الذي يُؤمن بها ظاهراً وباطناً، ويذكر الله تعالى بها، ويدعوه بها، ويتعرّف إلى الله بها، فهذا هو المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

ثم مرّت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة ربما تُشكل على بعض الإخوان وهي قوله: «إن الله أقسم بحياته» يعني بحياة الرسول على نعم أقسم الله بحياة الرسول وذلك في قوله: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧] فالعمر معناه: «الحياة» واللام لام القسم، والله جلّ وعلا يُقسم بما شاء من خلقه، أمّا المخلوق فإنه لا يُقسم ولا يحلف إلا بالله عزّ وجل.

هذه قاعدة يجب معرفتها: «أن الله يُقسم بما شاء من خلقه، ومن ذلك أنه أقسم بحياة رسوله ﷺ، وهو جلَّ وعلا لا يُقسم إلا بشيء له أهمية وفيه حكمة».

ولمّا بيّن رحمه الله موقف الناس من الأسماء والصفات، وأنّهم علىٰ قسمين: قسمٌ آمن بها، وتعبّد لله بمدلولها، وأحبها، وتلذّذ بها، وذكر الله بها، وهم أهل السنة والجماعة، القسم الثاني: الذين نفوها وجحدوها وأوّلوها وظنوا أنها لا تليق بالله عزّ وجل، فهؤلاء هم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من سائر الفرق الذين ينفون الأسماء والصفات، أو ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، أو يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، على تفاوت بينهم لكن كلّهم يجمعهم اسم التعطيل والمعطلة فمقلٌ ومستكثرٌ منهم.

بعد ذلك بيَّن ما يجب نحو هؤلاء: هل نسكت ونترك هؤلاء كما يُطالب بذلك اليوم بعض الجهَّال يقولون: اتركوا الناس، ولا تدرسوا مذاهبهم ولا شبههم، ولا تردوا عليهم ما لكم ولهم، اتركوهم.

الإمام ابن القيم يقول: «لا» لا نتركهم، هؤلاء يجب جهادهم قبل جهاد الكفار بماذا نجاهدهم؟ بالأسلحة «لا» نجاهدهم برد باطلهم ودحض زيفهم ومناقشة شبههم هذا هو جهادهم.

أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين، فالكفّار يُجاهَدون بالسيف والسّنان، والمنافقون يُجاهدون بالحُجة واللسان، وهؤلاء أشد

المنافقين، وهم أخطر على الإسلام من غيرهم، فيجب مجابهتهم، والوقوف ضدهم، وبيان باطلهم، وتجلية حقائقهم، وبيان ما يؤول إليه مذهبهم، حتى يكون الناس على بصيرة، ولئلا تنطلي شبهاتهم؛ لأن كتبهم الآن كثيرة ومنتشرة، فالمطابع تقذف إلينا من كل جانب، وورثة هؤلاء ينشرونها ويحققونها ويُقدمون لها ويُروجونها، فلا بدفي المقابل أن نخرج كتب السلف والأئمة التي ترد على هؤلاء، وأن نُدرًسها والمفقود منها، نبحث عنه ونُخرجه للناس، هذا أمرٌ واجب وهو من الجهاد في سبيل الله.

فإن النبي على أمر به قبل الجهاد بالسيف، أمر به يوم أن كان بمكة؛ لأن الله أمر به يوم أن كان الرسول بمكة ليس هناك جهاد بالسيف ومع ذلك أمرُه الله: ﴿ فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ الآية [الفرقان: ٢٥] هذه مكية ﴿ وَجَاهِدُهُم بِهِ ﴾ [الفرقان: ٢٥] الضمير يرجع إلىٰ القرآن يعني: جاهدهم بالقرآن العظيم والحجج القرآنية، فيجب جهاد هؤلاء بحجج الكتاب والسنة، وبيان باطلهم وتجلية مذهبهم وألا نغفلُ عن ذلك ونسكت عنه ونتجاهله.

يجب علينا مقاومة أهل هذا المذهب قبل مقاومة غيرهم من أهل الباطل؛ لأن هذا مذهب يتسم بأنه مذهب إسلامي، أمّا مذهب الكفر والإلحاد فهذا مفضوح ومعروف أنه كفرٌ وإلحاد لكن المشكل الذي يأتيك متلبساً بالإسلام، وهو يأخذ نصوص القرآن ونصوص السنة المتعلقة بالله ويجحدها ويؤولُها ويُجهِّل الناس بها هذا أشد خطراً.

والسكوت عنه والإعراض عنه أخطر من السكوت عن جهاد الكفّار والمنافقين الخارجين، هذا هو مقصود الإمام رحمه الله، أن هؤلاء لا يجوز السكوت عنهم، ولا ترك مذاهبهم تنتشر بين الناس، ولا إعطاء الفرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتكون بأيدي الجُهّال وبأيدي شباب المسلمين، بل يجب أن يُبصَّروا بها ويُحذَّروا منها، وأن يُبيّن لهم باطلها حتى نأمن على عقائدنا وشبابنا وعلى بلادنا من دخول هذه المذاهب الفاسدة.

ولذلك الكفّار لا يُجاهدون ولا يُقاتلون إلا بعد الدعوة وبيان الحق لهم، فيبين لهم الحق ويُدعون إلى قبوله والدخول في الإسلام، فإن أبوا فإنّهم يُقاتلون بالسيف، لكن لا يُقاتلون بالسيف حتى تُقام عليهم الحجة بالقرآن والسنة، وبيان أن ما هم عليه هو الكفر، فالجهاد بالحجة مقدّمٌ على الجهاد بالسيف.

فأهل الحق يُقاومون أهل الباطل، والمنافق يعيش في راحة ورغد ولا كأن الأمر يُهمه، كما قال تعالى في أهل النفاق: ﴿ لَوَ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَعْكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴾ [التوبة: ٥٧] هذه صفة أهل النفاق: ﴿ وَقَالُوا لَا نَغِرُوا فِي الْخَرِ ﴾ [التوبة: ٨١] ويخذلون عن الجهاد، دائماً يدعون إلى الراحة وإلى التلذذ بالدنيا، وينهون عن ارتكاب المشاق وعن الجهاد في سبيل الله، فالجلاد مع الأعداء: «يدعون إلى المسالمة حتى يتمكن الباطل ويدخل إلى قعر بلاد المسلمين وهم يقولون: تلذذوا بدنياكم واجلسوا في الظل والبراد إلى آخره. . . ».

ومنهم الذين يقولون: لا تردّوا على أهل الباطل، يقولون: فالآن هذا عجل وطائش ومتسرع وعقليته ليست مضبوطة إلىٰ غير ذلك من الأوصاف القبيحة وأنّهم لا يعرفون فقه الواقع.

بعض أدلة علو الله على خلقه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، من صعود الكلم الطيب إليه، ومن عروج الملائكة إليه، وعروج الأنبياء كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والعروج معناه: الصعود، وأرواح المؤمنين إذا قُبضت يصعد بها إلى السماء، كل هذه تدلُّ على علو آلله على عرشه؛ لأن الصعود إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى.

لمّا سمع المعطل الذي ينفي العلو هذه الأدلة ممن أوردها عليه في المجلس المذكور لم يستطع الإجابة عليها فسكت، وفي نفسه التعطيل ولكنه لم يستطع رد الأدلة لأنها أدلة مُفجمة، ولما لم يستطع المعطل ردّ الأدلة التي أوردها عليه المُثبت، ذهب إلىٰ قومه وإلىٰ أمثاله من المعطلين وتشاوروا فيما بينهم ولفّقوا شبها أوحىٰ بها بعضهم إلىٰ بعض ثمّ دعوا المثبت إلىٰ مجلسهم.

لمّا أبوا عقد المحاكمة طلبَ منهم أن يكتبوا ما عندهم كتابة وأن يُقدّموها إليه ليقرأها وينظر، فإن كان فيها حق قبله، وإن كان فيها باطلٌ ردَّهُ وبينه لهم، لأن الكتابة أستر لهم من حضورهم في مجلس الحاكم وانهزامهم أمام الحاكم وأمام الحاضرين، فهو انتقل بهم إلىٰ درجة أخرىٰ وهي الكتابة بأن يكتبوا ما عندهم من الحجج

والدلائل ويعرضوها عليه ليقرأها هو بنفسه، وهذا إنصاف لهم ولا أحد يدرى عن الكتابة «كتابة سرية».

فأبى النصارى أن يباهلوا لأنهم يعلمون أنّه على الحق وأنهم على الباطل، وأنهم لو دعوا على أنفسهم بهذه الدعوة لنزلت بهم فصالحوا النبي علي مصالحة على أن يدفعوا لهم الجزية.

ثم ضرب الإمام ابن القيم الأمثال لأهل الحق وخصومهم.

والأمثال: جمع مثل: وهو أن يُصور الغائب بشيء حاضر، بأن يُقرَّب الشيء الغائب بشيء حاضر يراهُ الناس. هذا هو المثلُ والقرآن فيه أمثالٌ كثيرة، والله جلَّ وعلا يسوقها ليتميز الحقُّ من الباطل: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ الباطل: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ الباطل: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ مَثَلًا العنكبوت: ٤٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَسْتَحْيَ الْنَاسُونَ وَيَصُورِ مَثَلًا مَثَالُ ويُصور المُعْالُ ويُصور الأمثال ويُصور الأمثال ويُصور الأمثال ويُصور الأمثال ويُصور الأمثال: ﴿ ضَرَبُ ٱللّهُ مَثَلًا رَبُّكُلُا فِيهِ شُرِكًا مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَّحُلُ فِيهِ شُرَكًا مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَّحُلُ وَلِهُ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ضَرَبُ ٱللّهُ مَثَلًا رَبُّكُلّا فِيهِ شُرِكًا مُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَّحُلُ فِيهِ شُرَكًا مُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَّحُلُ اللّهُ مَثَلًا رَبُّهُ لَا يَعْمِيهُ وَيَجُلًا سَلَمًا لِرَّحُلُ فِيهِ شُرَكًا مُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَّحُلُ اللّهُ مَثَلًا رَبُّهُ لَا فِيهِ شُرِكًا مُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَثَلًا رَبُّهُ لَا فِيهِ شُرَكًا مُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِلْهُ اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا لَا اللّهُ اللّهُ مَثَلًا لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لِللّهِ بَلْ ٱكْتَرَفّتُم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٢٩] هذا مثلٌ ضربه الله للموحِّد والمشرك فالموحِّد له سيدٌ واحدٌ فقط يقوم بطاعته، ويعرف ما يُرضيه فهو في راحةٍ معه، أمَّا المشرك فهو مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، كل واحد له رغبة، هذا يريد خلاف ما يريده الآخر، وإذا أرضىٰ هذا سخط الآخر فهو في قلق منهم، هذا مثلٌ للمشرك الذي يعبد عدة آلهة، ويتقرَّب إلىٰ عدة آلهة، فإنَّه لا يمكن أن يُرضيهم وأن يُحقق رغباتهم، ﴿ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ هذا الموحد ﴿ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً ﴾ [الروم: ٢٩].

قال تعالىٰ: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ الل

ويقولون: إنّ هذه الآلهة عبيدٌ لله وملكٌ لله لكننا اتخذناها وسائط بيننا وبين الله، فإذا كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يُشاركهم عبيدُهم ومماليكُهم فكيف ينسبون هذا لله سبحانه وتعالىٰ.

والمصنف رحمه الله ذكر في أول إعلام الموقعين جملة من هذه الأمثلة القرآنية وفشرها، وبعض الناس أفردها من الكتاب وطبعها رسالة مستقلة.

﴿ صَرَبُ اللهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَعُهَا فِي السَّكَمَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٤٤] «كلمة طيبة»: هذه كلمة التوحيد «لا إلك إلا الله». كشجرة طيبة: وهي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء: يعني في العلو، ﴿ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم: السماء: يعني في العلو، ﴿ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٥] هذا مثل كلمة التوحيد، شبهها الله بالنخلة.

ومثل كلمة خبيثة: هي كلمة الشرك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار؛ لأن الشرك ليس له أصل، وليس له دليل وليس له ثمرة إلا العذاب، مثل الحنظلة ليس لها ثمر إلا شيءٌ مُرّ علقم.

فصل

حكمُ المحبة ثابتُ الأركانِ
ما للصدود بفسخ ذاك يدانِ
أنّى وقاضي الحُسنِ نَقَدَ حكمَها
فلسذا أقر بذلك الخصمانِ
وأتت شهودُ الوصل تشهد أنه
حقٌ جرى في مجلس الإحسان
فتأكد الحكمُ العزيز فلم يَجدْ
فسخُ الوشاةِ إليه من سلطانِ
ولأجل ذا حُكمُ العذولِ تداعت الْ

وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا بسه مُتيقَّنُ البطلانِ ما صادف الحكمُ المحلَّ ولا هواس عادف الحكمُ المحلَّ ولا هواس عادف الحكمُ المحلَّ ولا هواس

فلذاك قاضي الحُسنِ أثبت محضراً بسرو فالسُّلوانِ بفساد حُكْسم الهجرِ والسُّلوانِ

وحكى لك الحكم المُحالَ ونَقْضَه فاسمع إذاً يا من له أُذنانِ حُكْم الوشاة بغير ما برهانِ إنَّ المحبة والصدود لِدانِ والله ما هذا بحكم مقسطٍ

أين الغرامُ وصدُّ ذي هِجرانِ شتانَ بين الحالتينِ فإن تُرِد جمعاً فما الضدان يجتمعان

ا والها هانت عليه نفسه

إذ باعها غَبْناً بكل هَـوانِ أُتبيع من تهـواه نفسُك طائعاً

بالصد والعجران المبيع وقدره

أم كنت ذا جهل بني الأثمان واهاً لقلب لا يفارق طيره الله أغصان قائمة على الكُثبانِ

ويظل يَسجَعُ فوقها ولغيره منها الثمارُ وكلُّ قِطْف دانِ منها الثمارُ وكلُّ قِطْف دانِ ويبيتُ يبكي والمواصلُ ضاحكُ ويطل يشكو وهو ذو شُكْوانِ

هـــذا ولــو أن الجمــالَ مُعلَّــقٌ

بالنجم هَمَّ إليه بالطيرانِ(١)

للهِ زائــرةٌ بليــلٍ لــم تَخَـفْ

عَسَسَ الأميرِ ومَرْصَدَ السجان (٢)

(١) هذا استهلال من الناظم رحمه الله، يريدُ به الدخول إلى الموضوع الذي يريد بيانه في هذه القصيدة العظيمة التي تضمنت بيان العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وبيان ما يخالفها من عقائد أهل الضلال، مع الرد عليهم ونقض شبههم، وبيان فساد أصولهم التي بنوا عليها مقالاتهم. وقد صور عقيدة أهل الحق بفتاة حسناء جميلة تحبها القلوب، وتهواها الأنفس الطيبة _ وأنها هي التي حكم القاضي العدل بحسنها وجمالها ومحبة الفطر السليمة والعقول المستقيمة لها، وهذا يسمونه: «الغزل البريء» الذي ليس فيه إثم وهو وصف المحبوبة، ووصف جمالها، وأنه حصل بينه وبينها شيء من الوعود باللقاء والوصال، كلُّ هذا تخيُّل وهو يريد بهذا الدخول إلى المقصود الذي هو مسألة «العقيدة السلفية واتباع الكتاب والسنة» هذا هو مقصودُه لكنه قدّم له بهذه المقدمة، فالعقيدة الصحيحة صوّرها في صورة امرأة حسناء جميلة، ويرغب فيها العُشَّاق، ولكن هذه الحسناء الجميلة ليست سهلةً المَنالِ، لا بد من تعب في تحصيلها والوصول إليها، لا بد من التعب في طلبها؛ لأن العقيدة لا بد من تعلمها، ولا بد من معرفة أدلتها ومعرفة أصولها، مثل العاشق الذي يريد الوصول إلى معشوقته فلا يصل إليها إلاّ بتعبِ وجهدٍ، وربما يتعب ولا يصل إليها.

(٢) هذه في نظري هي العقيدة التي صورها بصورة امرأة حسناء أتت إلى مدينة الرسول عَلَيْة ومكة زائرة المكان الذي صدرت منه حينما علمها الرسول =

قَطَعَتْ بِالآدَ الشَّامِ ثُمَّ تَيَمَّمَتْ

مِنْ أَرْضِ طِيبَةَ مَطْلَعِ الإيمَانِ وَأَتْ عَلَىٰ وَاد العقيق فجاوزَتْ

قصداً لها فَأَلاً بأنْ سَتراني (٢) وأتت على عرفاتِ ثم مُحَسِّرٍ

ومِنتُىٰ فكم نَحَرَثُه مِن قُربانِ وأتَتْ علىٰ الجَمَرَاتِ ثُمَّ تَيَمَّمَتْ

ذَاتَ السُّتُ ورِ وَرَبَّةَ الأرْكَ ان

هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران (٣)

= على الصحابه في مكة والمدينة بخلاف عقيدة أهل الضلال المبنية على قواعد المنطق وأفكار المتكلمين فإن مصدرها من اليونان وبلاد الكفرة. (١) وادي العقيق: المراد به ذو الحُليفة، وهو ميقات أهل المدينة لأنها جاءت من الشام ومرّت بالمدينة ثمّ راحت إلى مكة، هذه حبيبته التي يتغزّلُ بها وهي العقيدةُ الصحيحة لأن منشأها من مكة، من مبعث الرسول على ومن المدينة مهاجر الرسول على ومن المدينة مهاجر الرسول على المدينة مهاجر الرسول على المدينة مهاجر الرسول المدينة على المدينة مهاجر الرسول المدينة مهاجر الرسول المدينة مهاجر الرسول المدينة مهاجر الرسول المدينة المدينة مهاجر الرسول المدينة المدينة مهاجر الرسول المدينة المدينة مهاجر الرسول المدينة ا

 (۲) وادي الأراك: «مكة» لأن الأراك من نبات الحجاز، والأراك: شجر يؤخذ منه السواك وهو ينبت بأرض الحجاز.

(٣) لأنها ليست آدمية حتلى تعمل هذه الأشياء. وإنَّما هي أمر معنوي.

وَرَقَتُ إلىٰ أعلىٰ الصفا فتيمَّمَتْ داراً هناك للمحبِّ العانيي

أتَـرَىٰ الـدَّليـلَ أعَـارَهَـا أنْـوَابَـهُ

والسرِّيحَ أَعْطَتْهَا مِنَ الخَفَقَانِ

واللهِ لَـوْ أَنَّ الــدَّليــلَ مَكَــانَهَــا

مَا كَانَ ذَلِكِ منْهُ في إمْكَانِ

هذا ولو سارت مسيرَ الريح ما

وصلت به ليلاً إلى نُعْمانِ (١)

سارت وكان دليلَها في سيرها سعارت وكان دليلَها في سيرها سعادُ السعودِ وليسَ بالدِّبْرانِ^(٢)

وَرَدَتْ جِفَارَ الـدَّمْعِ وَهْمِيَ غَنزِيـرَةٌ

فَللْهَاكِ مَا احْتَاجَتْ وُرُودَ الضَّانِ

وَعَلَتْ عَلَىٰ مَيْنِ الهَوى وتَزَوَّدَتْ

ذِكْرَ الحَبِيبِ وَوَصْلَهُ المُتَدَانِي

وعَدَتْ بِزِرْوَتِهَا فَأَوْفَتْ بِالذي وعَدتْ وكَانَ بِمُلْتَقَيٰ الأَجْفَانِ

⁽١) نُعمان: جبل عرفات.

⁽٢) سعد السعود والدبران من منازل القمر، وسعد السعود: أول فصل الربيع. والدبران النجم الذي خلف الثرياء.

لَـمْ يَفْجَـا المُشْتَـاقَ وهْـيَ دَا

خِلَةَ السُّتُورِ بِغَيْرِ مَا اسْتِئْذَانِ قَالَتْ وقَدْ كَشَفَتْ نِقَابَ الحُسْنِ مَا

بِ الْصَّبْرِ لِي عَنْ أَنْ أَرَاكَ يَـدُانِ

بِالصَّبَرِ لَـي عَـنَ انَ ارَاكَ يَـدَانِ وتَحَـدَّثَـتْ عنْـدِي حَـدِيثـاً خِلْتُـهُ

صِدْقاً وَقَدْ كَدذَبَتْ بِهِ العَيْنَانِ

فَعَجِبْتُ مِنْهُ وَقُلْتُ مِنْ فَرَحي بِهِ طَمَعاً وَلَكِنَ الْمَنَامَ دَهَانِكِي

طمعا وتحسن المسام دهايسي إن كنتِ كاذبة الذي حَدَّثَتْني

فعليكِ إثمُ الكاذبِ الفتّانِ^(۱) جَهمُ الكاذبِ الفتّانِ^(۱) جَهمُ بن صفوان وشيعتُه الأولئ

جحدوا صفاتِ الخالق الديَّانِ (٢)

(١) الآن دخل في المقصود وبدأ بالخصوم.

(٢) جهم بن صفوان السمرقندي أخذ التعطيل من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه عن اليهود. الجعد بن درهم رأس المذهب وقد قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق من قبل بني أمية، أحضره يوم العيد في المُصلَّى، ثمّ خطب الناس خطبة العيد بعد الصلاة ثمَّ قال: «أيها الناس ضحُّوا تُقبل ضحاياكم فإنِّي مُضحِّ بالجعد بن درهم فإنّه يزعم أن الله لم يكلِّم موسىٰ تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» ثم نزل فذبحه. والجهم بن صفوان أيضاً قتله سلم بن أحوز أمير خُراسان بفتوىٰ من العلماء لمذهبه الباطل، ثمَّ سرت هذه المقالة للجهمية وامتدت إلىٰ المعتزلة وإلىٰ فرقٍ كثيرة.

بل عطَّلوا منه السموات العُلئ

والعبرشَ أخلوهُ من البرحمينِ (١)

ونفوا كلامَ الربِّ جلَّ جلالُه

وقضَوْا له بالخَلْق والحِدْثان (٢)

قالوا وليس لربنا سمع ولا

بصـرٌ ولا وجـه ٌ فكيـف يـدانِ (٣)

وكَـذاكَ ليْس لِربِّنَا مِنْ قُدْرَةِ

وإرَدَةٍ أو رَحْمَـــةٍ وَحَنَـــانِ

كلاً ولا وصف يقوم به سوى

ذاتٍ مجـــردةٍ بغيـــرِ معـــانِ (٤)

⁽١) لأنهم لما نفوا العلو فمعناهُ: أنهم عطلوا السماء من علو الرب جلَّ وعلا عليها.

⁽٢) قالوا: كلام الله مخلوق، والله لا يتكلّم، فعطّلوا هذه الصفة، ووصفوا الله بأنه لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوقٌ من مخلوقاته، خلقه في غيره ونُسب إليه، وأُضيف إليه من إضافة المخلوق لخالقه، هكذا يقولون.

⁽٣) نفوا الصفات الذاتية، السمع والبصر والوجه واليدين، نفوا ذلك عن الله عزَّ وجل ومعنىٰ ذلك: أنه ليس هناك ربُّ، لأن الذي ليس له صفات ليس بموجود، لأن كل موجود لا بُدَّ له من صفات، وإنما الذي ليس له صفات هو المعدوم.

 ⁽٤) يقولون: إنَّ الله ذات مجردة ليست لها صفات، وهذا مستحيل، ليس
 هناك ذات في الوجود ليس لها صفات، أبداً.

وحَيَــاتُــهُ هـــيَ نَفْسُــهُ وكـــلاَمُـــهُ

هُو غَيْرُهُ فَاعْجَبْ لَذَا البُهْتَانِ وَكَذَاكُ قَالْمُ اللهُ مِن خَلْقِهِ

أحدٌ يكون خليك النَّفْسونِ النَّفْسونِ النَّفْسونِ النَّفْسونِ النَّفْسونِ (۱) وَخَليلُهُ المُحْتَاجُ عِنْدَهُمُ وَفِي

ذَا الوَصْفِ يَدْخُلُ عَابِدُ الأوْتَانِ فالكُلُ مُفْتَقَرُ إليْهِ لذَاتِهِ

في أَسْرِ قَبْضَتِهِ ذَلِيلٌ عَـانِ ولأجل ذا ضَحَىٰ بجعب خالدُ الْـ

ـقَسْـريُّ يــومَ ذبــائــج القــربــانِ^(٢)

(۱) لأنهم جحدوا إثبات المحبة لله عزّ وجل، ويقولون: إنَّ الله لا يُحب أحداً من خلقه لا محبة خُلَة، ولا دون ذلك، والخُلة: هي أعلى درجات المحبة ولم ينلها من الخلق إلا اثنان، محمد الله وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، هم نفوا هذا وقالوا: إنَّ الله لا يحب، ومن باب أولى نفوا الخُلة وهي أعلى درجات المحبة، وأولوا قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا اللهُ مَن الخلة وهي إبراهيم محتاج إلى الله من الخلة وهي الحاجة، وهل هذا خاص بإبراهيم؟ كلَّ الخلق بحاجة إلى الله من الخلة وهي الحاجة، وهل هذا خاص بإبراهيم؟ كلَّ الخلق بحاجة إلى الله.

﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُـقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] فعلى هذا يكون كل الخلق أخلاء لله عز وجل، والله لم يثبت الخلة إلا لإبراهيم في القرآن، وفي السنة لنبينا محمد ﷺ.

(۲) يعني لأجل نفيه أن الله اتّخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلّم موسىٰ تكليماً،
 ويوم ذبائح القربان: يوم عيد الأضحىٰ.

إذْ قالَ إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ خَلِيكَ أُ

كَللَّ ولاَ مُـوسَـىٰ الكَلِيــمَ الـدَّانِ شَكَـرَ الضَّحَيَّـةَ كُـلُّ صَـاحِـب سُنَّةٍ

للهِ دَرُّكَ مِنْ أَخِي قُرْبَانِ

* * *

⁼ وهذا مدح لخالد القسري لأنه انتصر للحق ودحض الباطل فقتلُه للجعد كان بفتوى من أهل العلم.

فصل

والعبد عند عند فليس بفاعل بل فعله كتحر و الرَّجفان (١) بل فعله كتحر و الرَّجفان (١) وهُبُوبُ ريحٍ أو تَحَروُكِ نَائِمٍ وَهُبُوبُ ريحٍ أو تَحَروُكِ نَائِمٍ وَتَحَروُكِ الأَشْجَارِ لِلْمَيَلَانِ وَتَحَروُكِ الأَشْجَارِ لِلْمَيَلَانِ وَالله يُصليه على ما ليس مِنْ أفعالِه حَرَّ الحميم الآني (٢)

(۱) هذا مذهب الجبر، يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله ليس له فيها اختيار، وإنّما هو كتحرك المرتعش، وتحرك الريشة في الهواء، أو الشجر يُحركها الهواء، فالإنسان يتحرك لا باختياره بل هو مجبور، يصلي ويحج ويعتمر ليس باختياره وإنما هو يُحرّك، هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر حتى سلبوا فعلَ العبد، وجعلوا الفعل كلّهُ لله عزّ وجل وليس للعباد فعل، ولا اختيار تعالى الله عما يقولون. وهو من أقوال الجهمية، فالجهمية جمعوا بين الجبر والإرجاء والتجهم وهو نفي الأسماء والصفات.

(۲) يكون الله جلّ وعلا على هذا القول ظالماً له؛ كيف يُعذّبه على شيء ليس له فيه اختيار، إذا كفر بالله وإذا زنى وإذا سرق ليس هذا فعله عندهم بل هو مجبرٌ عليه، فكيف يُعذبه اللهُ عليه، هذا ظلم، تعالى الله عن ذلك، فيكون الله ظالماً له؛ لأنّه عذّبه على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة. لكن يُعاقبه على أفعاله

فيه تعمالكي اللهُ ذو الإحسمانِ (١)

والظُّلْمُ عندهُم المُحَالُ لِداتِهِ

أنَّـــى يُنَـــزَّهُ عَنـــهُ ذُو السُّلْطَــانِ

ويَكُونُ مَدْحاً ذلِكَ التَّنْزِيهَ مَا

张 恭 张

⁽١) لكن الله يُعاقب هذا الإنسان علىٰ أفعال الله فيه، لا علىٰ أفعال العبد، تعالىٰ الله عن ذلك.

فصل

وكنذاك قالبوا ماليه من حكمة

هي غايةٌ للأمر والإتقان (١) ما تَم غيرُ مشيئة قد رَجَّحَتْ

مَثَلًا على مَثَلِ بلا رجمانِ (٢) هـذا وما تلك المشيئة وصفُهُ

بل ذاتُه أو فعلُه قلولان (٣)

(۱) نفوا عن الله أنه خلق الخلق لحكمة؛ لأنهم يقولون: إذا كان الله خلق الخلق لحكمة فتكون الحكمة مؤثرة في الله عزَّ وجل، هي التي أثرت فيه حتىٰ خلق الخلق، تعالىٰ الله عما يقولون، وهذا باطل؛ لأن الله جلَّ وعلا لو لم يخلق الخلق لحكمة لكان ذلك عبثاً والله منزَّه عن العبث، فلو لم يكن له حكمة في خلقه لكان فعلهُ سبحانه وتعالىٰ عبثاً، والله منزهٌ عن العبث، والله وصف نفسهُ بالحكمة في آياتٍ كثيرة.

(٢) يقولون: خَلْقُهُ للأشياء ليس من أجل الحكمة، وإنَّما هو من أجل المشيئة المجردة فقط، يخلق ويفعل ما يشاء لمجرد المشيئة والإرادة لا لحكمة تعالى الله عن ذلك، ونحن نقول: نعم هو خلق الأشياء بالإرادة والمشيئة والحكمة لكل هذه الأشياء.

(٣) أي: وينفون عنه المشيئة والإرادة، وإنما يُفسرون المشيئة بذات الرب تعالىٰ فمعنىٰ خلقه بمشيئته يعني: بذاته؛ لأنهم لا يثبتون لله صفة، لا مشيئة ولا إرادة، لا يثبتون لله اسما ولا صفة، بل يقولون: الله ذات مجردة ليس لها أسماء ولا صفات.

وكلامُهُ مُذ كان غيراً كان مَخْ

لموقاً له مِن جملة الأكسوانِ

قالوا وإقرار العباد بأنّه

خَـلاّقُهـم هـو منتهـي الإيمـانِ(١)

والناسُ في الإيمان شيءٌ واحدٌ

كالمشط عند تماثل الأسنان (٢)

(۱) يعني من أقرَّ واعترف عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو الموحِّد، ولو لم يعبده، ولو أشرك ولو فعل ما فعل، ما دام أنه يُقرّ بأن الله هو الخالق الرازق، فهذا هو التوحيد عندهم، فليس عندهم توحيد ألوهية، ولا توحيد أسماء وصفات، فيجحدون هذين النوعين ولا يُقرون إلا بتوحيد الربوبية.

ولذلك فإن بعض العناصر من الجهمية الموجودين الآن يُحيون هذا المذهب ويقولون: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم باطل؛ لأن توحيد الربوبية هو التوحيد الكافي، فأبو لهب وأبو جهل على هذا يدخلون الجنة؛ لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية؛ بل إن إبليس يقر بالربوبية: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩] أقر لله بالربوبية وبأنه أغواه سبحانه وتعالى.

(٢) من مقالات الجهمية الشنيعة قولهم في حقيقة الإيمان: إنه مجرد المعرفة في القلب بالله عز وجل، وهو أن يعرف أن الله ربَّه وخالقه، فهذا هو الإيمان عندهم ولو لم يعتقد بالقلب، ولو لم ينطق بلسانه، ولو لم يعمل بجوارحه، هذا قول الجهمية في الإيمان، وهو أقبح أقوال المرجئة، =

فاسأل أباجهل وشيعته ومن

والاهُم من عابدي الأوثان (١)

وسَل اليهود وكلَّ أقلف مشرك

عبد المسيح مُقَبّل الصلبانِ (٢)

واسْأَلُ ثَمُودَ وَعَادَ بَلْ سَلْ قَبْلَهُمْ

أعْداء نُوح أمَّة الطُّوفَانِ

لأن الجهمية هم أشد فرق المرجئة ضلالاً. والإرجاء معناه: تأخير
 الأعمال عن حقيقة الإيمان، وأقبح الإرجاء هو إرجاء الجهمية.

الثاني: والأشاعرة تليهم؛ لأنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب ومجرد المعرفة لا يكفي، لا بد من الاعتقاد والتصديق بالقلب. هذا قول الأشاعرة، وهو نوع من الإرجاء القبيح يأتي بعد قول الجهمية.

الثالث: قول الكرّامية: أن الإيمان هو النطق باللسان، ولو لم يعتقد بالقلب، وإن كان لا يُنجي من العذاب، لكن إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله صار مؤمناً، وهذا أيضاً قولٌ قبيح.

النوع الرابع من الإرجاء: إرجاء الفقهاء «الحنفية» يقولون: إن الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب أمّا العمل فلا يدخل عندهم في حقيقة الإيمان، وهذا أخف أنواع الإرجاء لكنه قول غير صحيح.

- (١) هذا ردٌّ عليهم.
- (٢) وقوله: «وكلَّ أقلفَ»: يعني النصراني، سمَّاهُ أقلف؛ لأنهم لا يختتنون يقول: اسألهم هل ينكرون الرب.

واسألُ أبا الجنِّ اللعينِ أتعرف الـ

واساًل شرارَ الخلقِ أغلَى أُمةٍ

لوطيةٍ هم ناكِحوا الذُّكرانِ(٢)

واساًل كذاك إمامَ كلِّ مُعطِّلِ

فرعون مع قارون مع هامان (٣)

هل كان فيهم منكر للخالق الرا

رَبِّ العظيـــم مُكـــوِّن الأكـــوانِ

فليُبشـروا مـا فيهِــمُ مــن كــافــرٍ

هم عند جهم كامِلو الإيمان (٤)

 ⁽۱) يعني: اسأل إبليس هل كان يُنكر الرب في قلبه أم كان يعرفه، وعلىٰ هذا يلزم أن هؤلاء مؤمنون عند الجهم بن صفوان وشيعته.

 ⁽۲) قوم لوط يعني: أقبح الخلق جريمة، وهي إتيان الذكران من العالمين،
 لا ينكرون الرب في قلوبهم بل يعرفونه، فعلى هذا لا يكفر أحد من الناس عند الجهمية.

⁽٣) قال فرعون: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنْ إِلَكِهِ غَيْرِعِ ﴾ [القصص: ٣٥]، وقال: ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا ﴾ [غافر: ٣٧] نفى وجود الرب سبحانه وتعالىٰ في الظاهر وإلا في الباطن فهو يعرف: أن الله هو الرب، ولهذا قال له موسىٰ عليه السلام: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُلاَءَ إِلّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَهَذَا قال له موسىٰ عليه السلام: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُلاَءَ إِلّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْمَنْ وَالْمَرْضِ ﴾ [الإسراء: ١٠٢] علمت: يعنى في قلبك.

⁽٤) كفى بهذا بطلاناً لهذا المذهب الخبيث مذهب الجهمية ومن قال بقولهم من المرجئة.

فصل

وقضيى بان الله كان مُعطلًا

والفعـــلُ ممتنـــعٌ بـــــلا إمكـــــانِ(١)

(۱) وهذا أيضاً من أقوال الجهم الباطلة وهو: «أن أفعال الله سبحانه وتعالىٰ لها بداية محدودة كان قبل ذلك معطلاً عن الفعل، ثم صار يفعل ويخلق، وقصدهم من ذلك أن يقولوا: إنَّ أفعال الله ليست قديمة، وإنما هي حادثة لمنع التسلسل في الماضي، تنزيها لله بزعمهم من تسلسل الحوادث في الماضي، لئلا تكون شريكة له في القدم وهذا ما يُعبَّر عنه: "بمنع تسلسل الحوادث في الماضي».

فهو عطّل الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل، وزعم أن أفعاله لها بداية، والحقِّ: أن أفعال الله لا بداية لها، كما أن الله لا بداية له سبحانه وتعالى، فهو لم يزل يخلق ويفعل ما يشاء بدون تحديد لوقت، فلا يُقال: إنَّه مضىٰ عليه وقت لا يفعل ثم صار يفعل.

وهذا يلزم منه تعطيل كمال الله في وقت من الأوقات، ثم أيضاً إذا كان ممتنعاً عليه أن يفعل في ذاك الوقت الذي زعمه، فما الذي جعله يفعل بعد ذلك؟ ما الذي أزال هذا الامتناع؟ فهذا من أبطل الباطل، وأفعال الله من ناحية جنسها قديمة بقدمه، وأما من ناحية نوعها وأعيانها فهي مُحدثة، فهي حادثة الآحاد قديمة النوع، لا يزال الخلق يوجد شيئا فشيئاً من ناحية الآحاد، وأمّا من ناحية النوع فالمشيئة وسائر صفات الله قديمة بقدمه سبحانه وتعالى لا حَدَّ لها، فهو بعد صفاته قديم أزلى.

ثم استحال وصار مقدوراً له من غير أمر قامَ بالدّيّان^(۱)

بل حالُمه سبحمانمه في ذاتمه

قبل الحدوثِ وبعدها سيانِ (٢)

وقضي بأن النار لم تُخلق ولا

جناتُ عدنِ بل هُما عَدَمانِ^(٣)

فإذا هما خُلقا ليوم معادنا

فهما على الأوقاتِ فانيتانِ (٤)

⁽١) إذا كان ممتنعاً عليه فكيف صار ممكناً، فيلزم عليه أن يستمر الامتناع.

⁽٢) إذا كان ممتنعاً عليه في الماضي فإنه يمتنع عليه في المستقبل أيضاً، ما الذي يجعله ممكناً بعد أن كان ممتنعاً؟

⁽٣) هذا من مقالات الجهم الباطلة، يقول: إن النار والجنة غير موجودتين الآن، وإنما توجدان فيما بعد، وهذا قولٌ باطل، فالجنة موجودة، والنار موجودة، وفيهما ما خلق الله من النعيم والعذاب، والله تعالى يقول في النار: ﴿ أُعِدَتُ لِلْكَيْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، ويقول في الجنة: ﴿ أُعِدَتُ لِللّٰمَتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ومعنى: ﴿ أُعدّت ﴾ أنها موجودة ؛ لأن ﴿ أُعدت عبارة عن فعل ماض، والأدلة على وجود النار والجنة وأنهما مخلوقتان الآن أدلةٌ كثيرة من الكتاب والسنة.

⁽٤) كذلك يقول: إنَّ الجنة والنار تفنيان في المستقبل، وهذا عنده منعٌ للتسلسل في المستقبل فهما ممنوعتا الوجود في الماضي ولا يستمر وجودهما في المستقبل، بل تفنيان، وهذا قولٌ باطلٌ، فالجنة والنار موجودتان، ولا تفنيان ولا تبيدان، أبد الآباد.

وتلطُّف العالُّف مِن أتباعه

فأتى بضِحْكَةِ جاهلِ مَجَّاني (١)

قال الفناءُ يكون في الحركاتِ لا

في الذات واعجباً لِذا الهذّيانِ(٢)

أيَصِيرُ أَهْلُ الخُلْدِ في جَنَّاتِهم

وَجَحِيمِهِ مُ كَحِجَ ارةِ البُنْيَ انِ

ما حال من قد كان يغشى أهله أ

عند انقضاء تحروك الحيوان (٣)

(۱) أبو الهذيل العلاف من قادة المعتزلة، فالمعتزلة أخذوا مذهب الجهمية عن طريق شيخهم «عمرو بن عبيد» المعتزلي، وهو أخذ عن الجهمية هذه الأباطيل، وأبو الهذيل تلطف في هذه المسألة وهي فناء الجنة والنار قال: لا تفنيان حقيقتهما وإنما تفنيان حركات أهل الجنة وأهل النار يصيرون جماداً، وكلا القولين باطل، قول الجهم وقول تلميذه ومُقلِّده أبى الهذيل العلاف.

فالجنة والنار باقيتان وأهلهما باقون فيهما، أهل النار يُعذبون فيها أبد الآباد، وأهل الجنة يُنعمون فيها أبد الآباد.

(٢) يعني تنقطع حركات سكان الجنة وسكان النار يصيرون جماداً لا يتحركون.

(٣) يقول الشيخ رداً عليهم: فإذا فرضنا أنه جاء انقطاع الحركة وهم على شغلهم مثلاً أهل الجنة، منهم الذي يجامع أهله والذي يأكل ويشرب والذي يتناول شيئاً هل يبقى على هذا الفعل لا يتغير عنه لأنه تنقطع حركته عندكم.

وكذاك ما حال الذي رَفعَتْ يدا

هُ أَكلَّةً من صَحْفَّةٍ وخِوانِ (١)

فتناهت الحركات قبل وصولها

للفم عند تفتُّح الأسنان (٢)

وكَذاكَ ما حَالُ الذي امْتَدَّتْ يَدُّ

مِنْهُ إلى قِنْسِ مِسنَ القِنْسِوَانِ

فَتَنَاهَتِ الحَرَكَاتُ قَبلَ الأَخْذِ هَلْ

يَبْقَى كَذلِكَ سَائِسَ الأَزْمَانِ

تباً لهاتيك العقول فإنها

والله قد مُسخت على الأبدان (٣)

تباً لمن أضحى يُقدمها على الـ

⁽١) الصحفة: هي إناء الأكل، والخِوان: هو الذي يمد وتوضع عليه أواني الطعام.

⁽٢) يعني هل يبقىٰ علىٰ هذا الشكل «رافعاً يده» واللقمة بيده مفتوح الفم، لأنها قد انقطعت الحركة وهو علىٰ هذه الحالة.

 ⁽٣) هذه نتيجة القول على الله بغير علم، إنه التخرص والتخبط، وترك
 الاستدلال بالكتاب والسنة، يؤدِّي إلىٰ هذه المضحكات من الأقوال.

⁽٤) هذه نتيجة تركهم للآثار والقرآن والسنة، واعتمادهم على آرائهم وعقولهم ومقالات أشياخهم، حيث أدّت بهم إلىٰ هذا الهذيان.

فصل

وقضى بأن الله يجعلُ خَلْقَـهُ

عَــدَمــاً ويَقْلِبُــهُ وجــوداً ثــانِ (١)

(١) وهذه مقالة الجهم في البعث، يقول: إنَّ الله يُفنى هذا الخلق ثمّ يعيد خلقه من جديد على شكله وصورته الأولى لكن من عدم لا أنه يعيد نفس الخلق، بل يُقنيه ثمَّ يُوجدُه من عدم كما كان في الوجود الأول، وهذا قولٌ باطل فإن هذا الخلق لا يفني نهائياً، لكن تتغير أوضاعُه وأوصافُه ويتحلل وتتفرق أجراؤه، ثم إنَّ الله يجمع هذه الأجزاء وهذه الذرات وهذه المتفرقات، يجمعها من أماكنها ويُعيدها خلقاً جديداً، فالذي يتعير هو الصفة فقط، ليس الذي يفني هو الحقيقة، وإنَّما هي صفة هذه الأشياء، السموات أيضاً تتغير وليس معناه: أنها تُعدم، والأرض تتغير لكن ليس معناه: أنَّها تُعدم بل تتغير أوضاعُها وصفتها، هذه هي الإعادة عند الله سبحانه وتعالى، وأمّا أن يعيدها من عدم فهذا قولٌ باطل، وأيضاً: يلزم على هذا أنه إذا فني الكفار وفني العُصاة وأعيدوا إعادة جديدة، إن الله يُعذُب عالماً لم يحصل منهم كفرٌ ولا معاص، ما دام أنهم فنوا واضمحلوا وذهبوا ثم أُعيدوا من عدم كما يقول، فإنه يُعذب هؤلاء الذين أعيدوا على غير ذنوب حصلت منهم، لأن الذين حصلت منهم الذنوب فنوا وذهبوا وانقطعوا، يلزم على مذهبه الباطل هذا الحكم الجائر في حقُّ الله عزّ وجل، فالله جلَّ وعلا لا يُقنى هذه المخلوقات إفناء عدم واضمحلال، وإنَّما يُفنيها إفناء تفرُّق وتفتت وتمزُّق، حتى إنها تكون =

العَــرْشُ والكُــرْسِــيُّ والأرْوَاحُ وَالْـ أمْــــلَاكُ والأفْــــلَاكُ والقَمَـــرَانِ

والأرضُ والبَحرُ المُحيطُ وسائِرُ الـ أكْوانِ مِنْ عَرض ومِنْ جُثْمانِ أَكْوانِ مِنْ عَرض ومِنْ جُثْمانِ

كَلُّ سَيُفْنيه الفَناءَ المَحْضَ لا يَبَقَى ليه أثَر كظِلَّ فَانِ

ويُعيدُ ذا المَعدومَ أيضاً ثانياً مَحْضُ الوجودِ إعادةً بزمانِ^(١)

هـذا المعادُ وذلك المبدا لـدى جَهْم وقد نسبوه للقرآنِ (٢)

أشياء صغيرة متفرقة، ثمّ يُعيدها الله جلَّ وعلا وهو يعلم أماكنها ﴿ قَدْعَلِمْنَا مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ مَنْهُمُ وَعِندَنَا كِلَابٌ حَفِيظُ ﴾ [ق: ٤] وكل شيء من بني آدم يفنى إلا عَجْبَ الذنب، وهو حبة صغيرة في العصعص يُركب منها الخلق يوم القيامة، كذلك ورد أنَّ الجنَّة لا تفنى، وورد أن الحور العين لا تفنى، وأن الملائكة لا تفنى، وأن الملائكة لا تفنى،

⁽۱) يقول الجهم: حتى الزمان يُعاد مرة ثانية، وهذا قولٌ باطل، لأن الزمان إذا مضى لا يعود، إذا فني زمان وذهب يعوض عنه بزمان جديد، أمّا أنه يعود أمس أو العام الماضي أو عهد نوح، يعود مرة ثانية هذا ليس بصحيح، فالزمان لا يعود.

⁽٢) لو أنهم نسبوا هذا لأنفسهم وقالوا: هذا رأينا، هان الأمر، لكن يقولون: هذا هو المعاد المذكور في القرآن، وهذا هو البعث المذكور في القرآن، لقد كذبوا، لا يوجد هذا في القرآن.

هـذا الـذي قـادَ ابـنَ سينـا والأُوْلَـيٰ

قالوا مقالتَه إلى الكفرانِ (١) للمعانُ ذا وتوهموا

أن الرسولَ عناه بالإيمانِ (٢)

هـــذا كتــابُ اللهِ أنّــي قــال ذا

أو عبده المبعوث بالبرهان (٣)

(۱) ابن سينا هو الفيلسوف الباطني، من القرامطة، وأبوه يهودي، يدين بالإسلام على مذهب الباطنية، فهو باطني حمله قول جهم على هذا أنه كفر بالبعث. (۲) لم تقبل عقولهم قول الجهم هذا فحملهم هذا على إنكار البعث، وظنوا أنَّ هذا قول الرسول عَيَّة، وأنَّ هذا هو الذي دلَّ عليه القرآن فأنكروهُ لأنه محال.

(٣) أين ما يدل على قول الجهم في القرآن: إنَّ الله يُفني هذه الأشياء إفناء عاماً لا يُبقي منها شيئاً، ثم يُعيدها من عدم كما يقول، ليس في القرآن شيءٌ من هذا، بل يدل القرآن على أن هذه الأشياء لا تفنى وإنما تبقى جُزيئاتُها وتبقى عناصرها، وتبقى موادها، وهناك أشياء تبقى مثل ما صحَّ في الحديث: «كلُّ ابنِ آدمَ يفنى إلاّ عَجْبَ الذنبِ» (**). إنه يستحيل إلى تراب ثمّ يُعاد التراب كما كان، المادة موجودة وإن استحالت إلى تراب فهي موجودة، بل هناك أجسام لا تفنى، وهي أجسام الأنبياء والشهداء تبقى طرية وتُعاد يوم القيامة.

ما قال هذا أحدٌ من أهل الإسلام أبداً، ولا يوجد هذا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل الإسلام قاطبة، لم يقل أحدٌ هذا.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١٤/ ٣٨ (٨٢٨٣)، ومسلم (٢٩٥٥) من حديث أبي هريرة.

أَوْ صَحْبُه مِـنْ بَعــدِه أَو تــابِـعٌ

لهم على الإيمانِ والإحسانِ

بل صرّح الوحي المبين بأنه

فيبدل الله السمدوات العلمى

والأرضُ أيضاً ذاتُ تبديلانِ (٢)

وهما كتبديل الجلود لساكني النه

خيرانِ عند النضج من نيرانِ (٣)

وكذاك يَقْبضُ أرضَه وسماءَهُ

بيديه ما العدمانِ مقبوضانِ (٤)

⁽١) أي يُغيّرها تغييراً وليس يُفنيها إفناء.

⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نُبِدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] معناه: أنه تبدّل صورتُها، أمّا إنّها تُعدم نهائياً ثمّ تُعاد من عدم فهذا قولٌ باطل، لكن تُغيَّر صورتها وحالتها بأن تبدل الأرض وتزول الجبال وتصير كالعهن، لكن المادة موجودة.

 ⁽٣) وليس معناه: أن الجلود تفنى ولكن تبدَّل، قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّما نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦].

⁽٤) قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيدَتُ الله يَيْمِينِهِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيدَتُ الله يَيْمِينِهِ وَالْأَرْضُ معدومة ، ما الذي يُقبَضُ وما الذي يُطوىٰ؟ دل علىٰ أنها موجودة ولكن تغيرت صورتُها ، فكونُه يَقبضُ ما دليل على عدم فنائهما ولو كانا يُعدمان ما بقي شيء يُقبَضُ .

وتُحــدِّثُ الأرضُ التــي كُنَّــا بهـــا

أخبارَها في الحشرِ للرحمُنِ (١) وتَظلُّ تشهد وهي عدلٌ بالذي

مِن فَوْقِها قد أحدث الثقلان (٢) أفيشهدُ العدمُ الذي هو كاسمِه

هَدُ ثُمَّ تُبْدَلُ وهي ذاتُ كَيانِ⁽¹⁾ وتُمَدُّ أيضًا مشل مَدِّ أديمنا مِدن غَيْسر أوديَسةٍ ولا كُثْبِان

وتقيءُ يــومَ العــرضِ مــن أكبــادِهــا

كَ الْأُسْطُ وَانِ نَفْ النَّبِينَ الأَثْمَ انْ (٥)

(۱) قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَهِـنَوْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ١] فلو كانت الأرض تُعدم فما الذي يُحدِّث بالأخبار؟ دل علىٰ أنها تبقىٰ لكن تتغير هيئتها وصورتها، لكنْ أصلُها ومادتُها موجودة لا تفنىٰ.

(٢) لو كانت تُعدم ما بقي شيء يشهد.

(٣) لو كانت الأرض تُعدم كما يقولون ما شهدت فإن المعدوم لا يشهد.
 (٤) هذا هو الذي يحصل للأرض، تقبض، ثمّ تُسوَّىٰ ثمّ تُبسط ثمّ تُمد وأصلها موجود.

(٥) قال تعالىٰ: ﴿ وَٱخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ ٱثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢] تُخرج ما في بطنها من كنوز ومن أموات، كل ما كان في داخل بطنها.

ما لامريء بالأخذِ منه يدانِ (١)

وكذا الجبالُ تُفَتُّ فَتَا مُحكَماً

فتعود مِثْلَ الرملِ ذي الكُثْبانِ(٢)

وتكون كالعهن الذي ألوائه

وصِباغُـه مـن سـائـرِ الألـوانِ^(٣)

وتُبُــــــُ بُسّـــاً مِثْـــلَ ذاك فتنتَنـــي

مِثْلَ الهباءِ لناظرِ الإنسانِ (٤)

وكذا البحارُ فإنها مَسجورَةٌ

قـد فُجّـرت تفجيـرَ ذي سلطـانِ (٥)

⁽۱) لأنهم مشغولون عن هذه الأشياء التي تقذفها الأرض، المعادن النفيسة والذهب والفضة، مشغولون بالهول فلا أحد تمتد يده لأخذ شيء منه.

⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤].

⁽٣) العهن: هو الصوف المنفوش.

⁽٤) تصير هباء يعني دخاناً، قال تعالىٰ: ﴿ وَتَرَى لَلِهُبَالَ تَعَسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَ السَّمَابِ ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَكَانَتُ هَبَآهُ مُّنْبَثاً ﴾ [الواقعة: ٦] وهذا تغيير في الخلق وليس هو إعداماً وإفناء، إنما هو تغيير من حالةٍ إلىٰ حالة.

⁽ه) قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ [التكوير: ٦] أي: أوقدت ناراً. وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ [الانفطار: ٣] أي: زال ما بينها من الحواجز، واختلط بعضها ببعض.

وكذلك القمران ياذن ربنا

لهمـا فيحتمعـانِ يلتقيـانِ^(١) هـذي مُكـوَّرةٌ وهـذا خـاسـفٌ

وكلاهما في النارِ مطروحانِ (٢) وكسواكب الأفلاكِ تُنشَرُ كُلُها

وكنذا السماءُ تُشَيقُ شَقاً ظاهراً

وتمورُ أيضاً أيَّما مَورانِ (١٠) وتصيرُ بعد الانشقاقِ كمثل هـ

ـذا المُهْلِ أو تَكُ وردةً كدهان (٥)

(۱) القمران: الشمس والقمر سُميا بالقمرين، من باب التغليب، هما لا يجتمعان في حال الدنيا ولا يلتقيان، وإنما كلٌّ منهما يسير في فلكه، لكن في يوم القيامة يجتمعان ويلتقيان لأنه انتهى عملهما في الدنيا.

(٢) تكور الشمس: يُلف بعضها إلى بعض، والقمر أيضاً يذهب نوره ﴿ فَإِذَا رَقَ الْبَصَرُ ۚ فَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۚ فَي وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ [القيامة: ٧-٩] ثمّ يُجمعان مع من عبدهما في نار جهنم.

(٣) قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنَّئَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢].

(٤) وهذا تغيير في الخلق من حالةٍ إلىٰ حالة، ليس معناه الإعدام.

: (٥) المُهل: هو الفضة المُذابة، وتحمَّر حتىٰ تصير كالوردة، قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا أَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرِّدَةً كَالِدِّهَانِ ﴾ [الرحلن: ٣٧] يعني مُحمَّرة.

والعــرشُ والكــرســيُّ لا يُفنيهِمــا

أيضًا وإنهما لمخلُوقانِ(١)

والحورُ لا تفنى كذلك جنةُ الـ

حمأوَى وما فيها من الولدانِ(٢)

ولأجلِ هذا قالَ جَهْمٌ إنّها

غُـدَمٌ ولَـمْ تُخْلَـقُ إلـىٰ ذا الآنِ

والأنبياء فإنهم تحت الشرى

أجسامُهُم حُفظت من الديدانِ

مَا لِلْبِلَـٰيُ بِلْحُـومهِـمُ وَجِسُـومِهِـمُ أَدْ الْمُحَدِّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَدِّمَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أبداً وهم تحت الترابِ يدانِ (٣)

وكـذاك عَجْبُ الظهـرِ لا يبلـي بَلَـي وَكَـذَاكُ عَجْبُ الظهـرِ لا يبلـي بَلَـي

منه تُركّب خِلْقَةُ الإنسانِ (١)

وكذلك الأرواحُ لا تَبلئ كما تَبلَىٰ الجُسُومُ ولا بِلَىٰ اللَّحْمَانِ (٥)

⁽١) العرش والكرسي، لا يفنيان.

⁽٢) كلُّ هذا ردٌّ على الجهم الذي يقول: إن هذه المخلوقات تُعدم.

⁽٣) ما يقدر البلي والفناء على أجسام الأنبياء.

⁽٤) كل هذه أشياء باقية لا تفنى، لا كما يقول الجهم: إن الخلق يوم القيامة يُعاد من عدم.

⁽ه) الأرواح إذا خرجت من أجسادها بالوفاة تبقىٰ، وتُعذَّب أو تُنعَّم مع الأجساد، فالأجساد ينالها العذاب مع الأرواح أو النعيم إن كانت أرواح مؤمنين.

ولأجلِ ذلك لم يُقِرَّ الجهمُ ما الـ

أرواحُ خارجةٌ عن الأبدان (١)

لكنها من بعض أعراض بها

قامَتْ وذا في غاية البُطلانِ^(٢) فالشأنُ للأرواح بعد فِراقها

أبدانها والله أعظم شان (٣)

إما عدابٌ أو نعيمٌ دائـمٌ

قَدْ نُعِّمَتْ بِالرَّوْحِ والرَّيْحِانِ(١)

الروح خلقٌ لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم كُنْهُ الروح وحقيقة الروح إلا الله سبحانه وتعالى، ما دامت في هذا الجسد فإنه حي، وإذا خرجت منه مات، وهي تبقى ولا تفنى، فهذا ردٌ على جهم الذي يقول: يفنى كل شيء ويُعاد من جديد.

(۱) لما أورد على الجهم أن الروح لا تفنى نفى أن الروح شيء غير الجسد، فالروح هي الجسد عنده، فإذا مات الجسد ماتت الروح، أمّا الرسل وأتباعهم فيرون أن الروح غير الجسد.

(٢) يقول: إنّها يعني الروح عَرَضٌ من أعراض الجسدِ مثل: اللون السواد أو البياض أو الحرارة أو البرودة، فتزول مع الجسد وهذا كلام باطل، لأن الروح غير الجسد.

(٣) لها أسرارٌ عجيبة لا يعلمها إلا الله.

(٤) هذه حالتها في البرزخ أنها تسرح وتنعم إن كانت أرواح مؤمنين، وأنها تكون في أجواف طير تُنعَم إن كانت أرواح شهداء، أو تُعذَّب إن كانت أرواح كفار، فإذا جاء البعث عادت إلىٰ أجسادها.

وتصيرُ طَيْراً سارِحاً مع شَكلِها

تَجْنَي الثِّمَارَ بِجَنَيةِ الْحَيَوانِ

وتَظَلَلُ واردَةً لأنهارِ بها حتَّى تعودَ لذلك الجُثْمانِ

حتَّى تعودَ لذلك الجُثْمانِ

لكن أرْواحَ النين استُشْهِدُوا

في جَوْفِ طَيْرٍ أخضَرٍ رَيَّانِ

فلهم بذاكَ مَزيَّةٌ في عَيْشِهمْ

ونَعِيمُهُم للرُّوحِ والأَبْدانِ

بَذَلُوا الجُسُومَ لربِّهم فأعاضَهُمْ

ونَعِيمُهُم نلكَ الطَّيرِ بالإحسانِ

ولها قناديالُ إليها تنتهي

ماًوى لها كمَسَاكِنِ الإنسَانِ فالرُّوحُ بعدَ المَوْتِ أَكْمَلُ حالَةً منها بهَذِي اللَّارِ في جُثْمَانِ

وعَـذابُ أَشْقـاهـا أَشَـدُّ مِـنَ الـذي قَــدْ عــايَنَــتْ أَبْصَــارُنَــا بعِيَــانِ

والقائلون بأنها عَرضٌ أبَوْا ذا كُلَّه تَسَا لِذي نُكران(١)

⁽١) يقول الجهمية: إنها عَرَضٌ من أعراض الأجساد وليست مخلوقة مستقلة. ونفوا عنها هذه التحركات.

وإذا أراد اللهُ إخـــلواجَ الـــوَرَىٰ

بعد المماتِ إلى المعادِ الثاني ألقىٰ علىٰ الأرض الذي هُمْ تحتَها والله مُقْتَـــدرٌ وذو سلطـــان

مطراً غليظاً أبيضاً متتابعاً

عَشْراً وعَشْراً بعددَها عَشْران فَتظ لُ تَنْبُتُ منه أجسامُ الدوري

ولحومُهم كمنابِتِ الرَّيْحانِ (١) حتى إذا ما الأُمُّ حانَ ولادُها

وتَمخَضَتْ فِنفَاسُها مُتدانِ (٢) أُوحي لها ربُّ السما فتشقَّقَتْ

فبدا الجنينُ كأكْمَل الشُّبّانِ (٣)

(۱) تُمطر الأرض أربعين يوماً ماء لا يمنع منه سقف ولا شيء، ينزل على وجه الأرض، ثمّ تنبت الأجسام التي في الأرض، ويتكامل خلقها حتى لو مر شخص على أحد يعرفه قال: هذا فلان، ثمّ يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح من الصور وترجع كلُّ روح إلى جسمها، ﴿ ثُمُّ نَفِخَ فِي فِيهِ أُخِّرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨] ثمّ يؤمرون بالسير إلى المحشر. فيه أخرى فإذاهم التي تحمل الجنين فكأن الناس جنين في بطن الأرض.

(٣) تنشق الأرض عن هذه الأجسام التي تنبت في داخلها مثل ما تنشق عن النبات تماماً، ولهذا ذكر الله من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن أَدَلَةُ البعث إحياء الأرض بعد موتها ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن أَدَلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدُلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مَن أَدْلُهُ اللَّهُ مَا أَدْلُهُ اللَّهُ مَا أَدْلُهُ اللَّهُ مَا أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مَا أَدْلُهُ اللَّهُ مِنْ أَدْلُهُ اللَّهُ مِنْ أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مِنْ أَدْلُهُ اللَّهُ مَا أَدْلُهُ اللَّهُ مِنْ أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مِنْ أَنْلُولُ مَا أَدْلُهُ اللَّهُ مِن أَدْلُهُ اللَّهُ مِنْ أَنْلُولُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَدْلُولُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَالًا لَهُ مُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالًا لَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ أَنْ أَلَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَلَّالِهُ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلَّ أَلْمُ أَلَّا أَلُولُولُولُ أَلَّا أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا أَلْمُ أَلِمُ أَلَالِمُ لَ

وتَخَلَّتِ الأُمُّ الوَكُودُ وأُخْرَجَتْ

أثقالَها أنْتَكِي ومِنْ ذُكْرَانِ

والله يُنشىء خَلْقَــهُ فــي نشـــأةٍ

أُخرىٰ كما قد قال في القرآن(١)

هذا الذي جاءَ الكِتابُ وسُنَّةُ الـ

مهادي به فاحرص على الإيمان

ما قال إن الله يعددِمُ خَلْقَهُ

طُرّاً كقولِ الجاهلِ الحيرانِ(٢)

非 非 非

⁽١) النشأة الأولىٰ في الدنيا والنشأة الأخرىٰ يوم القيامة لكن لا من عدم كما يقول الجهم.

⁽٢) هذا ردٌّ على الجهم لأنه قال: ﴿ وَنُنشِتَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١].

فصل

وقضي بأن الله ليس بفاعل

فعلاً يقومُ بلا بسرهان (١)

بل فعلُمه المفعولُ خمارجُ ذاتِمه

كالوصفِ غير الذاتِ في الحُسبانِ(٢)

(۱) ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال الجهم بن صفوان، وقد ذكر قوله في البعث وأبطله، وانتقل إلى قوله في أفعال الله، فإن الجهم بن صفوان ينفي أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يرى أن لله أفعالاً تصدر عنه سبحانه وتعالى، وإنما أفعاله مخلوقة خلقها في غيره، وقصده من هذا التضليل التمويه على الناس بأنه يُنزّه الله؛ لأنه يقول: إن الأفعال حوادث، والله جلّ وعلا منزّه عن قيام الحوادث به، لأن ما تقوم به الحوادث فهو حادث كما يقول، وهذا كلامٌ باطل فالله جلّ وعلا متصف بأنه يفعل ما يشاء، وأنه يخلق، ويرزق، ويحيي، ويُمبت، ويُدبر الأمر، وأفعاله تليق به سبحانه وتعالى، ليست مثل أفعال المخلوقين، فالله له أفعال خاصة به، والمخلوق له أفعال خاصة به، والمخلوق له أفعال خاصة يعني أنه ينفي الأفعال عن الله نفياً بلا برهان، هذا ردِّ عليه بل البرهان يعني أنه ينفي الأفعال عن الله نفياً بلا برهان، هذا ردِّ عليه بل البرهان يدلُ على العكس، أي على ثبوت أفعال الله جلَّ وعلا، وأنها تصدر عنه سبحانه وتعالى حقيقة، فهو يفعل ما يشاء.

(٢) يرى أن فعل الله خارجٌ عن ذاته، وأنه خلقٌ من خلقه كسائر مخلوقاته.

والجَبْرُ مندهبه الندي قرَّتْ به

عين العصاةِ وشيعة الشيطانِ (١)

كانوا على وَجَلٍ من العصيانِ ذا

هـو فعلُهُـم والـذنـبُ لــلإنســانِ(٢)

واللوْمَ لا يَعْدوهُ إذْ هو فاعِلٌ بالله وبقُدرة الحَيدوانِ بالله وبقُدرة الحَيدوانِ

(۱) وكذلك من أقوال الجهم الشنيعة أنه يرى أن العباد مجبورون على أفعالهم، وأن هذه الأفعال التي تصدر عنهم أفعال خلقها الله فيهم، وهم مجبورون عليها، ليس لهم فيها اختيار، فهم كالآلة التي تُحرَّك بيد الإنسان، هذا مذهبه وهو: أنه يرى أن العباد ليس لهم اختيار ولا إرادة، وأن أفعالهم التي تصدر عنهم أفعال اضطرارية، والله هو الذي خلقها فيهم، فهم محلٌ لخلق هذه الأفعال، وليس لهم إرادة فيها ولا قصد ولا اختيار، فانظر كيف نفى الأفعال عن الله ونفى الأفعال عن الخلق.

(٢) العصاة فرحوا بهذا القول فقالوا: إننا لم نفعل هذه الأفعال من الكفر والمعاصي ومن الزنا والسرقة، ما فعلناها بل هي مفعولة بنا فنحن مُحَرَّكون، ففرحوا بهذه المقالة، يظنونها عذراً لهم وهي في الحقيقة قول باطل.

كانوا قبل أن يسمعوا هذه المقالة خائفين من ذنوبهم ومعاصيهم معترفين بفطرتهم أنها صدرت منهم، ولكن لما سمعوا هذه المقالة فرحوا بها واتخذوها عُذراً لهم، وقالوا: نحن ما فعلناها، وإنما هي أفعال الله فينا.

فأراحَهُمْ جَهْمٌ وشيعتُه من الْ

لَوْمِ العنيفِ وما قضَوْا بأمانِ (۱) لكنَّه م حَمَل وا ذَ و بَهُمُ على الكنَّه م حَمَل وا ذَ و بَهُم على

رَبِّ العباد بعـــزَّة وأمـــان^(٢)

وتبسرً ؤوا منها وقالوا إنَّها

أفعسالُه ما حيلَةُ الإنسانِ (٣)

ما كلُّفَ الجَبَّارُ نَفساً وُسْعَها

أنَّـىٰ وقَـدْ جُبِـرَتْ علـیٰ العِصْیَـانِ وكذا علیٰ الطاعاتِ أیضاً قد غَدَتْ

مجبورةً فلها إذاً جَبْرانِ (١)

(۱) أراحهم الجهم من هذا الخوف، وقال لهم: اطمئنوا، هذا ليس من فعلكم، هذا فعلُ الله خَلَقَهُ فيكم، ما لكم فيه اختيار، ولا لوم عليكم.

(۲) حملوا هذه الأفعال على الله تعالى، وقالوا: هو الذي فعلها وخلقها، وأمّا نحن، فمجرد آلة.

(٣) قالوا: ليس لنا فيها حيلة، نحن مجبورون عليها.

(٤) يعني ما للمُطيعين ميزة على العصاة والكفار والمذنبين؛ لأن الكل يفعلون هذا بغير اختيارهم، هذا معنى قول الجهم بن صفوان قبحه الله وهو ثمرة القول بالجبر، أنه لا فرق بين العاصي والمطيع، ولا فرق بين الصلاة والزنا، ولا فرق بين فعل الطاعة والمعصية، كلَّه بغير اختيار العياد.

والعبـدُ فـي التحقيـقِ شبـهُ نَعـامـةٍ

قد كُلِّفت بالحَمْلِ والطيرانِ(١)

إذا كان صورتَها تدلُّ عليهما

هـذا وليس لها بـذاك يـدان(٢)

فلذاك قال بأنَّ طاعاتِ الورَىٰ

وكذاك ما فعلوهُ من عصيانِ

هي عينُ فعلِ الربِّ لا أفعالُهمْ

فَيَصِحُ عنهُم عند ذا نَفْيانِ

نفے لھُ دُرتھے علیہا أولاً

وصـــدورُهـــا منهـــم بنفـــي ثـــانِ (٣)

⁽۱) النعامة إذا رأيت لها جناحين حسبت أنها تتمكن من الطيران، وإذا رأيت صورتها شبهتها بالجمل، فكأنها يمكنها أن تحمل الأثقال، وهي لا تستطيع الأمرين: لا الطيران ولا الحمل، كذلك الإنسان على قول الجهم لا يستطيع شيئاً وإن كانت صورته صورة الذي يستطيع، لكن الحقيقة أنه لا يستطيع، فهو مثل النعامة، صورتها صورة الطير والجمل، وهي في الحقيقة لا تعمل عمل الطير ولا عمل البعير، كذلك الإنسان عند الجهم.

⁽٢) ليس لها قوة على الحمل ولا قوة على الطيران.

 ⁽٣) لا هم يقدرون عليها _ أي أفعالهم _ ولا هي صدرت عنهم، وإنما هي فعل الله عند الجهم ولا فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان.

فيُقال ما صاموا ولا صلّوا ولا

زكُّوْا ولا ذبحوا من القربانِ(١

وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما

سرقوا ولا فيهم غُويٌّ زانِ (٢)

وكَــذَاكُ لَــم يَــأَتُــوا اختيــاراً منهُــمُ

بالكفـــرِ والإســـــلامِ والإيمــــانِ إلاَّ علــــىٰ وجــــهِ المجـــازِ لأنهـــا

قامَتْ بهم كالطَّعْم والألوانِ (٣)

(۱) وإنما الله عند الجهم هو الذي صلّى، وهو الذي صام، وهو الذي ذبح، وهو الذي فعل الطاعة، وأمّا العبد فلم يفعل، شيئاً من هذه الأمور.

(٢) وكذلك المعاصي كلها فلا يُقال: شربوا الخمر، ولا يُقال: زنوا ولا يُقال: فتلوا النفوس ظلماً وعدواناً، وإنما هي أفعال الله لا فرق بين العاصي والمطيع ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الكفر والإيمان، لا لوم على العباد، ولا مدح لهم في الطاعات. لا يُمدحون على الطاعات ولا يُذمّون على المعاصى لأنها ليست أفعالهم.

(٣) لكنها أضيفت إليهم من باب المجاز؛ لأنهم محل لها فصنعت فيهم، فإضافتها إليهم من باب المجاز، والمجاز اتخذوه طاغوتا يحملون عليه كفرهم وضلالهم، كل شيء يقولون عنه: إنه مجاز وليس هو بحقيقة، فأفعال العباد مثل الطعم في الحلو والمر، ومثل الألوان: الحمرة والسواد والبياض في الأجسام تقوم بها اضطراراً لا اختياراً منها، فكذلك الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية وليست اختيارية.

جُبروا علىٰ ما شاءَهُ خلاَّقُهُمْ

ما شمَّ ذو عَـوْنِ وغيـرِ مُعـانِ (١)

كالمَيْتِ أُدرجَ داخلَ الأكفانِ (٢)

وكذاك أفعالُ المهيمنِ لم تَقُمْ

أيضاً به خوفاً من الحَدَثانِ (٣)

فإذا جمعت مقالتيه أنتجا

كِــذْبِــاً وزوراً واضــحَ البُهتــانِ (٤)

إذ لَيسَتِ الأفعالُ فِعْلَ إلهِنَا

والرَّبُّ ليس بفاعِلِ العِمْيانِ

⁽۱) ما فعلوا الطاعة باختيارهم وإعانة الله لهم، ولا تركوا الطاعة إلا لأن الله لم يُعنهم عليها، فالكل سواء لا ميزة لهذا على هذا، وإنما هم مجرد أجسام تُحرَّك.

⁽٢) الكل من المطيع والعاصي مجبور وغير مُيسَّر لما خُلق له فهو كالميت في داخل الأكفان يُحرَّك ويُحمل ويُدفن ولا يستطيع أن يتخلَّص، فالعبد أمام أفعال الله تعالىٰ مثل الميت في الكفن. هكذا يقول الجهم بن صفوان وشيعته، تعالىٰ الله عمّا يقولون.

 ⁽٣) وكذلك ينفي أفعال الله عنه بشبهة أن لا يكون محلاً للحوادث؛ لأن ما
 كان محلاً للحوادث عنده فهو حادث، والله جلّ وعلا ليس بحادث، هذه
 قاعدته الشيطانية.

 ⁽٤) إذا جمعت مقالتيه في نفي الأفعال عن الله، وفي نفي الأفعال عن العباد،
 إذا لمن تكون هذه الأفعال، إذا لم تكن من الله ولا من العباد.

فإذا انتفت صفة الإلمه وفعله

وكلاممه وفعائل الإنسان

فهناك لا خَلْتُ ولا أمسرٌ ولا

وَحْدَى ولا تكليفُ عبد فار (١)

وقضي على أسمائه بحدوثها

وبخَلْقها من جملة الأكوانِ(٢)

(۱) إذاً تبطل الشرائع، ويبطل الكون كُلُّه فليس له مدبرٌ ولا خالق ولا فعالٌ لما يريد، ولا العباد يفعلون شيئاً، وإنما هم كالآلات، فإذاً تبطل الشرائع، وتبطل الأوامر، ويفسد الكون كله، يصير لا مدبر له ولا فعال لما يريد.

(۲) من جملة أقوال الجهم بن صفوان: نفي الأسماء والصفات عن الله، ويرى أن الله ذات مُجرَّدة لا تُسمَّىٰ باسم ولا توصف بصفة؛ لأن هذه الأسماء وهذه الصفات في المخلوقين، فإذا أُثبتت لله صار فيها مشابهة بينه وبين المخلوقين، فلذلك نفى الأسماء والصفات خوفاً من التشبيه بزعمه، ولم يعلم بأن أسماء الله وصفات الله خاصة به، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم، ولا تشابه بين الصنفين. هذه صفات المخلوق، فكما أنّ بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق فرقاً، فكذلك هناك فرق بين صفاته وأسمائه وصفات المخلوقين وأسمائهم لأنّ الأسماء والصفات، تتبع الذات، فكما أن ذات الخالق لا تُشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تُشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم، وإن تشاركت معها في اللفظ والمعنىٰ في ذلك، فالمشاركة في الاسم في الذهن لا تدل علىٰ المشاركة في الحقيقة والكيفية في الخارج.

فانظر إلىٰ تعطيله الأوصافَ والْـ

أفعال والأسماء للسرحمن (١)

ماذا الذي في ضِمْنِ ذا التَّعطيلِ مِنْ

نَفْسَي ومَسنْ جَحْدِ ومِسنْ كُفْسرانِ

لكنسهُ أبدى المقالة هكذا

في قالبِ التنزيهِ للرحمٰنِ (٢)

 (۱) هذا هو التعطيل للخالق من أسمائه وصفاته، إذا يكون عدماً، لأن الموجود لا بد له من أسماء وصفات، وإنما المعدوم هو الذي ليس له أسماء وصفات، فيلزم من قوله نفي وجود الرب جلَّ وعلا.

(٢) حجته أنه يريد التنزيه للرحمن عن مشابهة المخلوقين، وهذا غلو في التنزيه، نعم الخالق منزة لكن ليس معنى هذا: أن تُنفى عنه أسماؤه وصفاته، بل تنزّه أسماؤه وصفاته كما تُنزه ذاته عن مشابهة المخلوقين، فكما أن الله موجود والمخلوق موجود، ولا مشابهة بين وجود الخالق ووجود المخلوق، كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم، بل المخلوقات لا تتشابه، فمثلاً: البعوضة لا تُشبه الفيل، الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة وكلاهما موجود وله صفات، له سمع وله بصر وله صفات ذاتية، ولا يلزم من هذا أن الفيل يُشبه البعوضة، وإن كان كل منهما موجوداً وكل منهما له صفات، فإذا كان هذا التفاوت في المخلوقات فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟

والجهم قال هذا من أجل أن يغرّ الناس، قال: أنا ما قصدي من هذا الا تنزيه الرب، فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوه عليه، مع أنه يريد التعطيل قبحه الله، لكن اتخذ هذه الحجة من أجل أن يُغرّر بالناس الذين لم يعرفوا مقصوده.

وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه

عِجْسلاً ليفتِسنَ أُمَّسةَ الثيسرالِ (١) وكساهُ أنواعَ الجواهـ والحِلَى

مِن لـؤلــؤ صــافٍ ومــن عِقْيــالاِ(٢)

(١) يعنى فعل مثل فعل السامري في بني إسرائيل حين جمع المصاغات التي كانت مع بني إسرائيل، والتي استعاروها من آل فرعون، فلما غرق آل فرعون في البحر، تضايق بنو إسرائيل من هذه المصاغات ماذا يفعلون بها، فجاءهم السامري فجمعها وصوَّرها على صورة عجل، وجعله مجوفاً، فجعل الهواء يدخل من جانب ويخرج من جانب فيصير له صوت، فقال لهم: ﴿ هَٰذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَكُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴾ [طه: ٨٨] أي: نسي موسیٰ ربه فذهب بظن ربه غیر هذا ففتنوا به وعبدوه ـ والعیاذ بالله ـ علیٰ ا أَنَّه ربهم قال: «هذا إِلهكم وإله موسىٰ فنسى» قال الله تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا يَرُوِّنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلِاً وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [طنه: ٨٩] فالذي لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر لا يكون إلها لكن فتنهم هذا الخبيث، كذلك الجهم صاغ هذه المقالات الكفرية في قالب التنزيه لله عزَّ وجل فصدقه أتباعه فنفوا عن الله الأسماء والصفات كما صدق بنو إسرائيل السامري فعبدوا العجل، فهذا يُشبه هذا، وقوله: «ليفتن أمة الثيران» كما فتن السامري بني إسرائيل فتن الجهم هؤلاء يشبهون الثيران، فأخذوا مقالته وفرحوا بها كما فرح أولئك بعجل السامري، فدعاة الضلال في كل وقت هذه طريقتهم، يُغرِّرونَ بالناس ويقودونهم إلىٰ الكفر بحجة الدين والنصيحة.

(٢) يعني أن الجهم كسا هذا الكفر بزخارف من الحُجج والتمويهات كما أن السامري كسا العجل بزخارف من الذهب.

فرآهُ ثيرانُ الوركى فأصابَهُمْ

كمُصابِ إخْوَتِهِمْ قديمَ زَمانِ

عجلانِ قد فتنا العباد بصوته

إحداهُما وبحَرْفِه ذا الثانسي(١)

والناسُ أكثـرُهـمْ فـأهـلُ ظـواهـرِ

تبدو لَهُم ليسوا بأهل معان (٢)

فهُمُ القُشُورُ وبالقُشُورِ قوامُهُمْ

واللُّبُّ حيظٌ خيلاصة الإنسان

⁽۱) فتن السامري الناس بصوت العجل الذي له نُحوار، وفتن الجهم الناس بتحريفه، ذاك فتنهم بصوت الخوار، وهذا فتنهم بتحريف الكلم عن مواضعه وتأويل كلام الله، وصرفه عن حقيقته، حتى فتن الناس وظنوه حقاً وهو باطل، فهذا ممّا يدل على شدة الحذر من دعاة الضلال وأنهم لا يُغتر بهم.

⁽۲) هذه هي المصيبة، أن أكثر الناس ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق، ينظرون إلى المظاهر والتزويق والحجج الواهية، ولا ينظرون إلى الحقائق والمآل، إنّما ينظر إلى هذا أهل العقول الذين ينظرون إلى العواقب والمقاصد، وينظرون إلى الثمرات التي تترتب على هذا الشيء، وإلى المفاسد التي تترتب عليه، ولا ينخدعون بالمظاهر، فبنوا إسرائيل: أهل ظواهر غرّهم العجل وظنوه أنه الله، وأصحاب جهم غرتهم مقالته وتلبيساته فظنوها حقاً فصدقوها وقبلوها منه وهي الكفر الصريح.

ولذا تَقسَّمتِ الطُّوائِفُ قُولُه

وتوارثوهُ إِرْثَ ذي السُّهْمانِ (١) لم يَنْجُ من أقواله طُرّاً سوى

أهـلِ الحـديـثِ وشيعـةِ القـرآنِ^(٢) فتيــرؤوا منهــا بــراءةَ حيــدر

وبراءة المولود من عمران (٣)

(۱) ولما كان الناس أكثرهم أصحاب مظاهر، أخذوا مقالة الجهم وتقاسموها كتقاسم الورثة إرث الميت، فأخذتها المعتزلة، وأخذتها الأشاعرة، وأخذتها الماتريدية، وأخذتها سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب سبحانه وتعالى أو بعضها. أخذوا مقالة الجهم هذه، وهي أصل الضلالة وتشعبت في الناس، وأخذتها الطوائف كل على قدر ما أخذ منها، فكل أصحاب الفرق الضالة عندهم نصيب من مقالة الجهم، وأوفر الناس حظاً منها، المعتزلة قبحهم الله.

(٢) ما نجا من أقوال الجهم هذه إلا أهل السنة والجماعة «أصحاب الحديث» الذين تمسكوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل والتحريف ولم يقبلوا الشبه والتزييفات وإنما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

(٣) تبرؤوا من مقالة الجهم براءة حيدر من الشيعة، وحيدر: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لقب من ألقابه، وأصل الحيدر: الأسد، سُمي بذلك لشجاعته رضي الله عنه، فعلي تبرأ من الشيعة لما ادَّعوا الألوهية له، وخدَّ الأخاديد، وأوقد النار وحرَّقهم بها لما قالوا: إنه الله وهؤلاء هم، غُلاة الشيعة وهو بريء من كل طوائف الشيعة من الرافضة، =

مِن كُلِّ شِيعِنِيِّ خَبِيتٍ وَصَفُّهُ

وَصْفُ اليهودِ مُحَلِّلي الحيتانِ(١)

والزيدية وغيرهم وإن كانوا ينتسبون ويتشيعون له، ويزعمون أنهم ينتسبون لأهل البيت، فهو بريءٌ منهم، لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وسادات المهاجرين، وابن عم رسول الله ﷺ، وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهو برىء منهم ولا علاقة لهم به، وكذلك المولود من عمران والمقصود به موسى عليه السلام فإنه برىء من كفار بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، ولما جاء عليه السلام أنكر عليهم ﴿ وَٱلْقَي ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِت بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ ٱلرَّاحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١-١٥١] وفي سورة طك : ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحِيَتِي وَلَا بِرَأْسِيُّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْـرَةِ بِلَ وَلِمْ مِّرْقُبُ قَوْلِي ﴾ الآيات [طنه: ٩٥-٩٨] . . . «هذه براءة موسى بن عمران عليه السلام من العجل وأصحابه، وهذا موقفه من العجل حيث حرَّقه ونسفه وبيَّن لبني إسرائيل أنه ليس رباً، لأنه لو كان ربّاً ما سلَّط عليه موسى وحرّقه ونسفه في اليم. هذا جزاء المفترين على الله عزّ وجل في الدنيا والآخرة، وهذا مصيرهم، وهذا موقف أنبياء الله وأولياء الله منهم.

(۱) يعني أنّ مذهب الشيعة مُنبثق من مذهب اليهود، وهم أشبه الناس باليهود، وهم من صنائع اليهود، لأن أصل التشيع نشأ من البذرة الأولىٰ وهو: ابن سبأ اليهودي، جاء من اليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه، = وشغب على عثمان وألَّب عليه، واجتمع بعض الناس ضده حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم إنه بزعمه انحاز إلى علي ابن أبي طالب، وطلبه عليٌّ ليقتله فهرب، وصار يحرض الناس ويُلقنهم المبادىء الخبيثة مبدأ التشيع. فالحاصل أنّ هذا التشيع من مذهب اليهود، ولا يزال بين اليهود والشيعة صلة وثيقة دائماً وأبداً، وهم يتشابهون في الكذب والافتراء ومعاداة أولياء الله.

وقوله: «محللي الحيتان»: يشير إلى قصة أصحاب السبت من اليهود، لمّا حرّم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت احتالوا عليها وأمسكوها بالشباكات ثم أخذوها يوم الأحد، فلمّا رأى الله ذلك منهم أوقع بهم أشد العقوبة قال تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْكِةِ اللِّي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذَ يَعْدُونَ فِي السّبَتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ عِنِ الْقَرْكِةِ اللِّي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذَ يَعْدُونَ فِي السّبَتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ عِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبّتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يعدُونَ فِي السّبَتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ عِيتَانُهُمْ يَوْمُ سَبّتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يعدُونَ فِي السّبِود أنه يبعث يَسْبِعُونَ لا قَأْتِيهِمْ ومن يسومهم سوء العذاب، كلما تجمّعوا وكلما قويت شوكتهم يسر الله لهم من الجبابرة من يتسلّط عليهم ويُدمَّرهم، كما تكرر هذا في التاريخ مع اليهود دائماً وأبداً ﴿ كُلّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا تَكرر هذا في التاريخ مع اليهود دائماً وأبداً ﴿ كُلّمَا آوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللهَائِدة: ١٤٤].

فصل

في مقدمة نافعة قبل التحكيم(١)

يَايُّهَا الرَّجُلُ المُريدُ نَجاتَهُ اسمَعْ مقالة ناصِعٍ مِعْوانِ كُنْ في أُمُورِكَ كلِّها مُتمسِّكاً كُنْ في أُمُورِكَ كلِّها مُتمسِّكاً بالوَحْي لا بزَخَارِفِ الهَذَيانِ

وانْصُــــرْ كتـــابَ اللهِ والسُّنَـــنَ التـــي

جاءَتْ عن المَبعُوثِ بالفُرْقانِ

واضْرِبْ بسيْفِ الوَحْيِ كلَّ مُعَطِّلٍ ضَرْبُ المُجاهِدِ فَـوْقَ كـلِّ بَنــانِ

واحْمِلْ بَعَزْمِ الصِّدْقِ حَمَلَةً مُخْلِصٍ

مُتجــــرُ دِ للله غَيْـــرَ جَبَـــانِ

واثْبُتْ بصَبْرِكَ تحتَ ألوِيَةَ الهُدىٰ فإذا أُصِبْتَ ففي رضا الـرَّحْمٰـنِ

واجعـــلْ كتـــابَ الله والسُّنَـــنَ التـــى

ثبتت سلاحَكَ ثمَّ صِحْ بجِنانِ

⁽١) هذا الفصل واضح المعاني وكلُّه وصايا، وقال: قبل التحكيم لأنه سيعقد فصلاً للتحكيم بين الطوائف، فقبل هذا الفصل قدَّم النصيحة.

من ذا يُبارزُ فليقلِمُ نفسَهُ

أو مَن يُسابِقُ يَبْدُ في الميدانِ (١)

واصدَعْ بما قالَ الرَّسولُ ولا تَخَفْ

مِنْ قِلَّةِ الأنصارِ والأعْسَوَانِ

فالله نساصر دينه وكتابه

واللهُ كافٍ عبددَهُ بالمَسانِ

لا تَجْشُ مِن كَيْدِ الْعَدُوِّ وَمُكْرِهُمُ

فقِت الله بالكذب والبهتان (٢)

فجنود أتباع الرسول ملائك

وجنودُهم فعساكرُ الشيطانِ^(٣)

⁽۱) يعني إذا تسلَّحت بالكتاب والسنة والعلم النافع، فاطلب المبارزة من المخالفين، أمّا قبل أن تتسلح فلا تدخل في المناظرة، فالإنسان يتعلَّم قبل أن يدخل في ميدان النقاش والرد والمجادلة، فإذا تَسَلَّحت بالكتاب والسنة فإنك لا تُغلَب أبداً، لكن إذا لم يكن عندك علم فأنت تذهب مع أول شبهة.

⁽٢) إذا كان معك سلاح من الكتاب والسنة، فهم ليس معهم إلا الكذب والبهتان، والكذب والبهتان لا يُقابلان الكتاب والسنة.

⁽٣) أنت أعوانك _ ملائكة الرحمٰن _ جبريل وميكائيل والملائكة وأمّا أعوانهم فجنود الشيطان، والشياطين لا تقابل الملائكة بلا شك، فإنه في بدر لما رأى الشيطان الملائكة هرب. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِي: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِي: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِي: ﴿ وَإِذْ نَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ الْفَتْتَانِ =

شَتَّانَ بينَ العَسْكَرَيْنِ فمَنْ يَكُنْ

مُتَحَيِّ راً فلْيَنظُ مِن الفِئتَ انِ

واثْبُتْ وقاتِلْ تحت رياتِ الهُدَىٰ

واصْبِ وْ فَنَصْ رُ الله ربِّ كَ دَانِ

واذكر مَقاتِلَهُم لفرسانِ الهدى

لله دَرُّ مُقَــاتِــل الفـــرســانِ^(١)

وادْرَأْ بلفظِ النَّصِّ في نَحْر العِدا

وارْجُمْهُ مُ بِشُواقِبِ الشُّهِبَانِ

لا تخشَ كثرتَهُمْ فهم هَمَجُ الورى

وذُبِابِهُ أتخافُ من ذُبَّانِ (٢)

ذَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَّ ثُمِ بَنِكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨] أتباع الحق معهم ملائكة، وأتباع الباطل معهم شياطين في كل زمان، ولا تتقابل الشياطين مع الملائكة أبداً.

⁽۱) اذكر ما حصل لهم في بدر وفي حنين وفي غيرها من الوقائع التي نصر الله بها المسلمين، واذكر ما حصل عند غزو التتار فقاتلهم المسلمون قتال الصليبين على يد صلاح الدين.

⁽۲) يعني أنت تقابل ذباناً، والذبان لا تخيف أحداً، والمراد بالقتال هنا: ما يشمل القتال بالسيف والقتال بالحُجة والبيان؛ لأن مدافعة أهل الباطل بالحُجة مثل مدافعتهم بالسلاح قال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [التوبة: ٧٧] جاهد الكفار بالسلاح والمنافقين بالحُجة.

واشْغَلْهُمُ عندَ الجدالِ ببعضهِمْ

بعضاً فذاك الحزمُ للفرسانِ (١)

وإذا هُـمُ حملوا عليكَ فلا تكن

فَ زِعاً لحملتهام ولا بجبان (٢)

واثبُت ولا تَحملُ بلا جُنْدِ مما

لهذا بمحمود لدى الشجعان (٣)

فإذا رأيت عصابلة الإسلام قَدْ

وافت عساكرها مع السلطان

فهناكَ فَاخْتَرِقِ الصَّفُوفَ وَلَا تَكُنَّ

بالعاجر الواني ولا الفَرْعان(٤)

(۱) وستجدهم متفرقين فاشغل بعضَهم ببعض حتى ينشغلوا عنك بأنفسهم ويضعفون، لأنهم ولله الحمد متفرقون ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَيِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ﴾ [الحشر: ١٤] بخلاف أهل الحق فإنهم مجتمعون بقلوبهم وأبدانهم.

(٢) لأن حملتهم تضمحل، وإن ظهرت أنها قوية لأنها مبنية على باطل والباطل يتلاشى.

(٣) لا تدخل في الميدان إلا ومعك سلاح تقاتل به، وهو الكتاب والسنة، ومعك أعوان من أهل الحقِّ وجند الله، ولا تدخل في الميدان وحدك

(٤) يقول: انضم مع أهل الحق ولا تنفرد وتستقل برأيك، فما دام هناك جماعة من أهل الحق فانضم إليهم، وهذه حكمة عظيمة، لأن الاجتماع على الحق قوة، وهذا حَثٌ على الجماعة وعدم الانفراد حتى ولو كان الإنسان على الحق، لا ينفرد بل يكون مع الجماعة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَارَعُوا على الحق، لا ينفرد بل يكون مع الجماعة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَارَعُوا عَلَى الْحَقَ

وتَعَـرً مِـنْ ثـوبيـنِ مَـن يَلْبَسْهُمـا

يلقل الرّدى بِمَلْمَةِ وهوانِ

ثـوبٌ مِـن الجهـل المـركّبِ فـوقـهُ

ثـوبُ التعصُّبِ بِتْسَتِ الثـوبـانِ(١)

وتَحَـلَّ بِـالإنصافِ أفخرِ حُلَّـةٍ

زِينَـتُ بهـا الأعطـافُ والكتفـانِ(٢)

واجعلْ شعارَكَ خشيةَ الرحمٰن مع نُصْح الرسولِ فحبذا الأمرانِ^(٣)

. فَنَفَشَلُواْ [الأنفال: ٤٦] ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاَخْتَلَفُواْ . . ﴾ [آل عمران: 100]: ويستفاد من هذا أن الجهاد لا بد أن يكون مع إمام المسلمين.

(۱) هذه نصيحة أخرى، يقول تَعَرَّ من ثوب الجهل وثوب العصبية، بأن يكون مقصودك الحق، لا يكن مقصودك الانتصار لرأيك، وكذلك تَعَرَّ من الجهل بتعلم العلم، لأن الجهل داء قاتل، والجاهل لا يصلح لمجادلة أهل الباطل لأنه يفسد أكثر مما يصلح.

والجهل هو عدم معرفة الحق وهو ينقسم إلى قسمين:

الأول: جهل مركب. والجاهل المركب: هو الذي يجهل، ويجهل أنه يجهل، بل يظن أنه عالم. وهذا أشد الجهل وهو مصيبة، وهذا ما يُسمَّىٰ في وقتنا بالتعالم. وهو أن الإنسان يدَّعي العلم وليس عنده علم.

الثاني: جهلٌ بسيط، وهو أن يجهل ويعلم أنه جاهل، فإذا كان يعلم أنه جاهل فإنه سيسعى للتعلم.

(٢) لا تظلم الناس، بل أنصفُ وأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، وهذه وصية ثالثة.

(٣) إذا صار شعارك خشية الرحمٰن ونصحَ الرسول، فإنك لن تُغلب بإذن الله.

وتَمَسَّكَ لَنَّ بِحَبْلِ فِ وَبِ وَخْيِ فِ وَتَ وَكُّلَ لَنَّ حَقِيقً لَهُ التَّكُ لَانِ فَالْحَقُّ وَصْفُ الرَّبِّ وَهُو صِرَاطُهُ الـ

جهادِي إليه لصاحِبِ الإيمانِ وهُوَ الصَّراطُ عليه ربُّ العَرْشِ أيـ

ضاً وذا قد جاء في القُرْآنِ والحقُّ منصورٌ ومُمْتَحَنُ فلا

تَعْجَبْ فهاذي سنةُ الرحال فالنا

(۱) يعني إذا حصل على أهل الحق نكبة ومصيبة فلا يكن هذا ناقضاً لعزمك أو مضيك، فالحق منصور وممتحن، فلو أن الحق دائماً ينتصر ما صار لأحد فضل، لكن من سُنَّة الله جلَّ وعلا أنه يُداول بين العباد، فالرسول عليه السلام في حربه مع الكفار تارةً ينتصر، وتارةً يحصل عليه ما يحصل من الامتحان كما في غزوة أحد وحنين وفي غير هاتين الوقعتين، فالحق قد يُصاب بسبب خلل في أهله لا بخلل في الحق، وإنّما الخلل في أهل الحق فيُصابون من عدوهم، فإذا حصل هذا فلا يكن ناقضاً لعزمك أو مُرَّهداً لك في الحق، بل اثبت، واصبر وأصلح ما فيك من خلل، لأنه ما أصابك هذا الشيء أو أصاب أصحابك إلا بخلل فيكم ﴿ أَوَلَمّا أَصَكبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثلَيّا قَلْمُ اللهُ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللهَ عَلَى كُلُ شَيْء وَلَا تكون دائماً الحق منتصر، فيديرُ ﴿ آلَ عمران: ١٦٥]، وهذه قاعدة، أنه ليس دائماً الحق منتصر، فعليك بالصبر وانتظار الفرج ولا تيأس ﴿ وَلِيُمَحِصَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمَنَى فَعلَيْكُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ مَنْ فعليك بالصبر وانتظار الفرج ولا تيأس ﴿ وَلِيُمَحِصَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمَنَى اللهُ الْكَفِيبُ إِلَى عمران: ١٤١].

وبـذاكَ يظهـرُ حِـزْبُـه مِـن حَـرْبِـه

ولأجل ذاك الناسُ طائفتانِ (١)

ولأجلِ ذاكَ الحربُ بين الرُّسْلِ والْـ

كَفَارِ مُنْ قَامَ الورى سِجُلانِ (٢)

لكِنَّمَا العُقْبَىٰ لأهلِ الحَقِّ إنْ

فاتَتْ هُنا كانتْ للدى اللَّيَّانِ

واجعلْ لقلبِكَ هِجىرتَيْنِ ولا تَنَمْ

فهما علىٰ كلِّ امرِيءٍ فَرْضان (٣)

ـ هجرة إلىٰ الله.

_ وهجرة إلىٰ رسول الله ﷺ.

هجرة إلىٰ الله بالإخلاص والتوحيد، وهجرة إلىٰ الرسول بالاتباع والاقتداء، وهذه هجرة القلوب.

وهناك هجرة الأبدان: وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فالهجرة هجرتان:

⁽۱) هذه هي الحكمة ليظهر حزب الرحمٰن من حزب الشيطان وهم حرب الله بالراء المهملة، يتميز هذا من هذا، وإلا لو صار الانتصار للمسلمين دائماً لم يكن هناك ميزة، ولكان كل الناس يدخلون في الدِّين، يريدون هذا النصر وهذا العز.

 ⁽۲) سجلان يعني يكون يومٌ لهم ويومٌ عليهم، لكن العاقبة للمتقين، فظهور
 الكفار لا يستمر بل يضمحل، وتكون العاقبة للمتقين دائماً وأبداً.

⁽٣) الهجرة: ترك الشيء، والمراد هنا بالهجرة: ترك الباطل والانتقال إلى الحق وهي نوعان:

فالهجرةُ الأولىٰ إلىٰ الرَّحْمٰنِ بالـ

إخلاصِ في سرِ وفي إعلانِ فالقَصْدُ وجْهُ الله بالأقوال والـ

أعمالِ والطَّاعَاتِ والشُّكرانِ في أعمالِ والطَّاعَاتِ والشُّكرانِ في ذاكَ يَنْجُو العَبدُ من إشْرَاكِهِ

حَـق المُبينِ وواضِعِ البُرهانِ فيعَلِهِ فيدُورُ مع قولِ الرَّسُولِ وفِعْلِهِ

نَفْياً وإثباتاً بلا رَوَغَانِ ويُحَكِّمُ الوحيَ المبينَ علىٰ الذي

قالَ الشيوخُ فعندَهُ حُكْمانِ (١)

هجرة بالقلب وهجرة بالبدن، فهجرة القلب هي من الكفر إلى الإيمان بالإخلاص لله وإلى رسوله بالاتباع، وهجرة بالبدن من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فراراً بالدين، ولا يسلم أحد إلا بهاتين الهجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول على كما أنه لا يسلم إلا بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.

(۱) يُحكِّم الكتابَ والسنة على أقوالِ الشيوخ بأن يعرضَ أقوالَ الشيوخ مهما كبر شأنهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتابَ والسنة يُقبل، وما خالفهما يُرد، حتى ولو كانوا من أكابر الشيوخ، فالقرآن والسنة فوق الجميع. لا يَحكُمانِ بِسَاطِلٍ أَبَداً وكُلْ لا يَحكُمانِ بِسَاطِلٍ أَبَداً وكُلْ لُ العَدْلِ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الحُكْمَانِ

وهُمَا كتابُ الله أعددًلُ حاكِم فيه الشُّف وهدايَةُ الحَيْرانِ

والحاكِمُ الثاني كلامُ رَسُولِهِ

مَا نُمَّ غيرُهُما لذي إيمانِ

فإذا دَعَوْكَ لغيرِ حُكْمِهما فلا سمعاً لداعي الكفر والعصيانِ^(١)

قُــلُ لا كَــرَامــةَ لا ولا نُعْمَــىٰ ولا طَــوْعــاً لمَــنْ يَــدْعُــو إلــىٰ طُغْيَــانِ

وإذا دُعيت إلى الرسول فقل لهم سَمْعاً وطَوْعاً لستُ ذا عصيانِ (٢)

وإذا تكاثرتِ الخصومُ وصَيَّحُوا فَاثْبُتْ فَصَيْحَتُهِمْ كَمثل دُخانِ (٣)

⁽۱) إذ قالوا: تعالَ إلى القواعد المنطقية وعلم الكلام وإلى القوانين، فقل: لا سمع ولا طاعة، بل تعالوا إلى الكتاب والسنة، لا إلى قاعدة فلان وفلان وعلم المنطق وعلم الكلام وما تسمونه بالبراهين العقلية. هذه كُلُها أباطيل، ونحن نرجع إلى الكتاب والسنة، ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمُ مِّنِي هُدُكَى فَمَنِ آتَبَعَ هُدَاكَ فَلاَ يَضِيلُ وَلا يَشْقَى ﴾ [طنه: ١٢٣] هذا هو سبيل النجاة. هُدُكَى فَمَنِ آتَبَعَ هُدَاكَ فَلاَ يَضِيلُ وَلا يَشْقَى ﴾ [طنه: ١٢٣] هذا هو سبيل النجاة. (٢) كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُم بَيْنَاهُم أَن يَقُولُواْ سَيَعْنَا وَأَطَعْناً ﴾ [النور: ٥١].

⁽٣) صيحة أهل الباطل مثل الدخان يضمحل.

يَسرقعى إلى الأوج السرفيع وبعدة

يهوي إلىٰ قَعْرِ الحضيضِ الداني (١) هـــذا وإنَّ قتـــالَ حـــزب اللهِ بـــالُــ

أعمالِ لا بكتائبِ الشَّجعانِ (٢) والله ما فتحوا البلادَ بكثرة

أنَّى وأعداهُم بلا حُسْبان (٣) وَكذاكَ ما فَتَحُوا القُلوبَ بهذه الـ آراءِ بلل بالعِلْم والإيمانِ

(۱) يتكاثف الدخان ويعطي السماء ويرتفع ثم سرعان ما ينخفض ويضمحل وكذلك أمر الباطل.

(۲) قتال حزب الله إنما هو بالإيمان وبالأعمال الصالحة لا بكثرة الجنود.
 وإنما الأعمال الصالحة هي سلاحهم.

(٣) يُحرِّضُ الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات على جهاد أعداء الله بالسيف في المعركة وباللسان في المناظرة، فالمسلمون ما فتحوا المشارق والمغارب بكثرة الجنود، لأن خصومَهم من الفرس والروم أكثرُ منهم، وإنّما فتحوها بالإيمان والعقيدة الصحيحة، ولم يفتحوا القلوب بالكلام والأقوال والآراء الكثيرة، وإنما فتحوها بالكتاب والسنة، وأثّروا في القلوب فامتلأت بالعلم والإيمان، بالكتاب والسنة لا بقول فلان ولا بقول علان. إنما انتصروا بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع، فنشروا العلم في المشرق والمغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وانتشرت مملكة المسلمين بهذين السبين: الجهاد الصادق بالعدة وبالعلم النافع،

وشجاعَةُ الفرسانِ نفسُ الزُّهْدِ في نفسُ الزُّهْدِ في نفسُ الزُّهْدِ في نفسُ جَبانِ^(١)

وشَجَاعَةُ الحُكَامِ والعلماءِ زُهْ۔ ____ الثَّنا مِنْ كُلِّ ذي بُطلانِ ___ــ الثَّنا مِنْ كُلِّ ذي بُطلانِ

فإذا هُما اجْتَمَعَا لقَلْبِ صَادِقٍ شُاذًا هُما اجْتَمَعَا لقَلْبِ صَادِقٍ شُادًتْ رَكائِبُهُ إلى الرَّحمٰنِ

واقْصِدْ إلى الأقرانِ لا أطرافِها فالعِدُّ تحت مَقاتِلِ الأقْرَانِ

واسْمَعْ نصيحةً مَنْ لهُ خَبَرٌ بما

عندَ الـورى من كثـرةِ الجَـوَلانِ

وزهد العلماء والحكّامِ الذين يحكمون بين الناس هو زهدهم في الثناء والمدح، فهم لا يريدون المدح والثناء من الناس، وإنّما يريدون كلمة الحق سواءً مُدِحوا أو ذُمُّوا، فهم يقصدون وجه الله تعالىٰ لا يقصدون رياءً ولا سمعة، فإذا اجتمعت هذه الصفات: قوة العقيدة، وقوة السلاح، والعلم النافع، والشجاعة وعدم الجبن، والزهد في الثناء، وعدم النظر إلىٰ كلام الناس، إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يُقدم علىٰ الجهاد وخوض المعركة؛ لأنه مسلَّح بالإيمان والعقيدة والعلم والزهد في الثناء والزهد في الثناء وبهذا تكون الغلبة لأهل الحق دائماً وأبداً،

⁽١) بيَّن أن زُهد الشجعان، هو الزهد في الحياة، وهذا عزيزٌ على الجبان، يخاف الجبان من الموت، لكن الشجاع يُقدم ولا يخاف من الموت. إن قُتِلَ فهو شهيد، وإن انتصر فهو مجاهد في سبيل الله.

ما عنــدَهُــمْ واللهِ خيــرٌ غيــرٌ مــا

أخــذوهُ عَمَّــن جــاء بــالقــرآنِ^(١) والكــلُّ بعــدُ فبــدعــةٌ أو فِــرْيَــةٌ

أو بحثُ تشكيكِ ورأيُ فـلانِ (٢) فاصْدَعْ بأمرِ الله لا تَخْشَ الوَرِي

في اللهِ واخْشاهُ تفُـزُ بـأمـانِ واهْجُرْ ولَـوْ كـلَّ الـوَرَىٰ في ذاتِـه

لا في هَــواكَ ونَحْــوَةِ الشَّيطَـانِ واصْبِـرْ بغَيْـرِ تَسَحُّـطٍ وشِكـايـةٍ واصفَحْ بغير عِتَابٍ مَنْ هـ وَ جان

واهْجُرْهُم الهجرَ الجميلَ بلا أذى إنْ لم يكنْ بدُّ مِن الهجرانِ (٣)

(۱) يقول: اسمع مقالة من عندَه خِبرةٌ بما عند الناس. ما عند الناس خير إلا ما كان من القرآن والسنة وما عداهُما فإنه ضلال واضمحلال، لا طائل تحته.

(٢) هذا الذي عند أكثر الناس إمّا بدعة وهي التقرُّب إلى الله بما لم يشرعه ، أو فرية: وهي الكذب على الله وعلى رسوله على كما عند الطوائف الضالة، وإمّا كلام لا فائدة من ورائه، هذا الذي عند أكثر الناس.

(٣) عندنا ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه: الصبر الجميل، والصفح الجميل
 والهجر الجميل، يلزم طالب العلم والداعية إلى الله أن يتحلّى بها.

وانظُرْ إلى الأقدارِ جارية بما

قد شاء مِن غَيِّ ومِن إيمانِ

واجعلْ لقلبِكَ مُقْلَتَيْنِ كَلاهُما

بالحقّ في ذا الخَلْقِ ناظرتانِ

فانظرْ بعينِ الحُكْمِ وارحمْهُمْ بها إذْ لا تُــرَدُّ مشيئـــةُ الـــدَّيّـــان

وانظرْ بعينِ الأمرِ واحمِلْهُمْ على

أحكامِهِ فهما إذاً نَظَرانِ (١)

والصبر الجميل: هو الذي ليس معه شكاية إلى الناس، وإنما يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول يعقوب عليه السلام: ﴿ إِنَّمَا اَشَكُواْ بَرْقِي وَحُرْنِي إِلَى الله ﴾ [يوسف: ٨٦] مع أنه قال: ﴿ فَصَ بَرٌ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: ٨٦] فالشكاية إلى الله لا تنافي الصبر، إنما الذي يُنافي الصبر الشكاية إلى الناس.

والصفح الجميل: هو الذي ليس معهُ عتاب، فإذا كان معه عتاب لم يكن صفحاً جميلاً.

والهجر الجميل: هو الذي ليس معه أذى ، ولا انتقام لنفسك. هذه ثلاثة الأمور كلها مذكورة في القرآن، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذه الأمور الثلاثة، «الصبر الجميل، والصفح الجميل، والهجر الجميل، رسالة مستقلة.

(١) يقول: انظر إلى ما يجري من الناس بنظرين:

نظر من ناحية القضاء والقدر، فبذلك تعلم أنه لا بد من وقوع ما قدَّر الله تبارك وتعالىٰ من أفعالهم فلا تلمهم علىٰ القضاء والقدر. واجعل لوجهك مُقلَّتيْن كالاهما

من خشية الرحمن باكيتانِ لو شاءَ ربُّكَ كنتَ أيضاً مثلَهُمْ

فالقلبُ بينَ أصابعِ الرحمانِ (١) واحذر كَمائِنَ نفسكَ اللاتي متى

خرجَتْ عليكَ كُسِرْتَ كَسْرَ مُهانِ(٢)

ونظر إلى الشرع، وأن الله أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر، فبذلك تلومهم على المعاصي والمخالفات، وتأمرُهم بالطاعات، أمّا من نظر النظر الأول إلى القضاء والقدر فقط فهذا نظر الجبرية، ومن نظر النظر الثاني إلى أفعال العباد ولم ينظر إلى القضاء والقدر فهذا نظر القدرية، أمّا أهل السنة فينظرون النظرين، نظر إلى القضاء والقدر، ونظر إلى أنّ الله أمر ونهى وشرع وأعطى الناس قدرة واختياراً يفعلون بهما ما يشاءون، إمّا الخير وإمّا الشر باختيارهم وإرادتهم، فلا تنظر نظراً واحداً إلى القضاء فقط أو إلى الأمر فقط ولكن انظر إلى الأمرين جميعاً.

(۱) قوله: لو شاء ربك كنت أيضاً مثلهم، أي: مثل هؤلاء الكفرة والعصاة، فلا تُزكِّ نفسكَ ولكن احمد الله أن عافاك ممّا أصابهم، واخش أن تنحرف مثلهم، لأن القلوب بين أصابع الرحمٰن، فالإنسان لا يأمن على نفسه من الضلال مهما بلغ من العلم والتقوى، فلا يأمن على نفسه من الانحراف؛ لأنه إنْ أمنَ على نفسه فهو حَرِيٌّ أن يُصاب، فينظر إلى المبتلين فيحمد الله على العافية، ويخشى أن يصيبه مثل ما أصابهم، لأن ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره ولو شاء الله لجعلك مثلَهُم.

(٢) احذر شرور نفسك، فالإنسان أخطر ما عليه شرورُ نفسه، فإذا وقاهُ اللهُ

شرور نفسه وقاه غيرها من باب أولى، ولهذا كان النبي ﷺ يقول: =

وإذا انتصرتَ لها فأنت كمن بغي

طَفْيَ الدُّحانِ بمَوْقِدِ النيرانِ(١)

واللهُ أخبرَ وهـو أصـدقُ قــائــلٍ

أن سوف ينصر عبدة بأمان (٢)

"ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا" (*) فالإنسان إذا وُقِي شرَّ نفسه فإنَّه يُوقَىٰ شرور غيرها من باب أولىٰ، فالنفس خطرها عظيم، ولهذا يقول جلَّ وعلا: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ ۖ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

(۱) يقول: لا تنتصر لنفسك أبداً، وإنّما أنت انتصر للحقّ، أمّا نفسك مهما ابتليت من الناس فاصبر على أذاهم، ولهذا كان النبي على يُؤذى ولا ينتصر لنفسه أبداً، وإنّما ينتصر لله عزّ وجل، وكان لا يغضب لنفسه عليه السلام، يُقال فيه ويُواجه بالكلام والأذى ولا ينتصر لنفسه، ولو شاء لانتصر؛ لأن الله أعطاهُ القوة والسُّلطة، ولكنه لا ينتصر لنفسه أبداً، وإنما يعفو ويتجاوز ويُحسن إلى من أساء إليه، هذه أخلاقه على لكن إذا انتهتك حرمات الله فإنّه يغضب وينتقم لمحارم الله، فأنت أيها المؤمن يجب أن تكون كذلك، لا تنتصر لنفسك وإنّما انتصر لله عزّ وجل.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٤٧٧/٤ (٢٧٤٩)، ومسلم (٢٦٨) (٤٦) من حديث ابن عباس.

مَن يعملِ الشُّوءَىٰ سيجزى مِثلُها

أو يعمل الحُسنى يَفُـزُ بِجِنــانِ(ا هــذي وَصِيَّــةُ نــاصــح ولنفسِــه

وصَّىٰ وبعد سائر الإحوانِ(٢)

(١) قال تعالىٰ: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيةً ۚ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦]. (٢) هذا الذي ذكر في هذا الفصل وصية ناصح لنفسه، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يبدأ بنفسه أولاً؛ ثمّ ينصح إخوانه، فهو موجّه هذه النصائح إلى نفسه أولاً، ثمّ ينصح بها كلَّ مؤمن.

فصل

وهذا أول عقد مجلس التحكيم(١)

فاجلسْ إذاً في مجلسِ الحَكَمَيْنِ للرْ

رَحمٰنِ لا للنفسسِ والشيطسانِ(٢)

(۱) لأن هذه القصيدة المقصود منها الحكم بين الطوائف، وبيان من هو على الحقّ منها ومن هو على الباطل، والتحكيم إنما يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وهو يريد أن يعرض أقوال الطوائف على الكتاب والسنة ليتبين المحق من المبطل.

(۲) المراد بالحكمين: الكتاب والسنة، لأن الله جعل الكتاب والسنة حكمين في المُنازعات، قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] إلى الله: إلى كتاب الله، والرسول: إليه في حياته وإلى سُنته بعد وفاته، وقال على: ﴿ إِنِّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي (٩٠)، فكأنه موجودٌ بيننا على بما تركه لنا من كتاب الله وسنة رسوله على، وكتاب الله لا يُغيَّر ولا يُبدَّل لأنه محفوظ، كذلك سنة الرسول على محفوظ، كذلك سنة الرسول على محفوظة لا تُبدَّل ولا تُغيَّر، فمن أراد معرفة الحق من الباطل فليرجع إليهما بصدق وإخلاص، وتجردٍ من الهوى وطلب الحقّ، وبذلك يعرف الحق من الباطل. ويكون القصد الرحمٰن لا الانتصار للنفس = يعرف الحق من الباطل.

^(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١٧٢/١ (٣١٩)، وابن عبد البر في «الاستذكار» وابن عبد البر في «الاستذكار» ٩/ ٥٥٦ بعد الحديث (٢٥٥٧)، من حديث أبي هريرة، وأخرجه الحاكم ١٧١/١ (٣١٨) من حديث ابن عباس.

الأولُ النقلُ الصحيحُ وبعدَهُ الْـ

عَقَلُ الصريحُ وفِطرةُ الرحمٰنِ (١) واحْكُمْ إذاً في رُفْقَةٍ قد سافروا

يبغونَ فساطرَ هله الأكسوان (٢)

والتعصّب للرأي أو للمذهب أو لقول فلان وعلان، بل يكون القصد طلب الحق، فإذا تبين الحق فإنك تأخذ به ولو كان خلاف ما تقوله أنت، أو خلاف ما تهواه نفسك ورغبتك، فالحق ضالة المؤمن، فمن كان هذا هدفه فإنه يُهدى إلى الصراط المستقيم، أمّا من يرجع للكتاب والسنة من أجل أن ينتصر لهواه أو لمذهبه أو لمذهب إمامه، فإن هذا لا يوفّق للحق لأنه متعصب، ولهذا تجد هذا النوع إن وافق الكتاب والسنة هواه فرح بذلك، وإن خالف الكتاب والسنة هواه فإنه لا يقبل بل يُحرّف ويؤول بذلك، وإن خالف الكتاب والسنة هواه فانصوص، ولا يقبل ما جاءت به النصوص، بل يُحرّفها ويؤولها حتى توافق هواه، وهذه طريقة أهل الضلال.

(۱) النقل الصحيح من الكتاب والسنة ويُسمىٰ «السمع والنقل والأثر» فالكتاب والسنة هما المأثور وهما المنقول وهما المسموع. هذه كُلُها أسماء للكتاب والسنة، والثاني: العقل الصريح السالم من الهوى والأغراض السيئة، فإذا اتفق الاثنان: العقل الصريح والنقل الصحيح حصل الحق، لأن النقل الصحيح لا يُخالف العقل الصريح أبداً وإن اختلفا، فإمّا أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، هذه هي القاعدة، فالنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح.

(٢) هذه الطوائف التي قالت في الله المقالات، كل قال في ربه ما قال،
 وزعم أنه هو على الحق وأن غيرَه على الباطل.

فترافقُوا في سيرِهم وتفارقوا عند افتراقِ الطُّرْقِ بالحيرانِ (۱) فأتى فريتٌ ثم قال وجدْتُهُ هذا الوجودُ بعينه وعيانِ (۲) ما ثَمَّ موجودٌ سواه وإنما غلط اللسانُ فقال موجودانِ (۳) فهو السماءُ بعينها ونجومِها وكذلك الأفلاكُ والقمرانِ وهو الغمامُ بعينه والثلجُ والـ

وهــو الهـواءُ بعينــه والمــاءُ والتّــــ تُـرْبُ الثقيـلُ ونَفْسُ ذي النّيـرانِ (١٤)

 ⁽١) في البداية هم متفقون يوم كانوا علىٰ الفطرة السليمة، ولكن لما زاغت الفطر، وفسدت الفطر تفرقوا كلّ ذهب إلىٰ جهته.

⁽٢) جاء الفريق الأول وهم أهل وحدة الوجود، ابن عربي الطائي وأتباعه، فقالوا: الرب هو كل هذا الكون، ليس فيه انقسام ولا تعدد، وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود، يعنون أن الكون كله، بما فيه الخالق والمخلوق، لا فيه رب وعبد، بل هذا الوجود كله هو الرب، تعالى الله عمّا يقولون.

⁽٣) ما فيه موجودان، إنّما هو موجودٌ واحد هو الرب فالقول بالتعدد غلط يقال باللسان.

⁽٤) عناصر الطبيعة الهواء والتراب والنار والماء فهي عناصر الكائنات، والله عندهم مجموع هذه الأشياء.

هـذي بسائطُـهُ ومنه تركّبَت

هذي المَظاهدُ ما هُنا شَيئانِ وهُو الفَقيرُ لها لأَجْل ظُهُودِه

فيها كَفَقْرِ الرُّوحِ للأبدَانِ وهي التي افتقرَتْ إليه لأنه

هـو ذاتُهـا ووجـودُهـا الحقّـانـي وتظـــا تُلبَسُـــهُ وتخلعُـــهُ وذا الـ

إيجادُ والإعدامُ كلَّ أُوانِ (١) ويَخْلَعُها وذا

وتُكَثّرُ الموجودَ كالأعضاءِ في ال

حَمْحُسوس من بشر ومن حيوان (٢)

(۱) هذا قول ابن عربي: أن الكون كُلّه هو الله، ليس فيه انقسام. وهو قول ابن سبعين والتلمساني وابن الفارض، هؤلاء هم أبطال هذا المذهب قبحهم الله _ وابن الفارض هو صاحب القصيدة التائية في وحدة الوجود وابن عربي صاحب كتاب «فصوص الحكم» في هذا الموضوع.

(۲) هذا قول ابن عربي، وهو زعيم القائلين بوحدة الوجود، وهو أكفر أهل الأرض والعياذ بالله، لأن هذا القول ما قاله المجوس، ولا أحد من الكفرة، فالكفرة مقرون بأن هناك رب وهناك خلق، وإبليس مقر بأن هناك خالق ومخلوق.

أو كالقُوَىٰ في النفسِ ذلكَ واحدٌ

مُتَكَثِّرٌ قسامَستْ بسه الأمسرانِ

فيكون كالله هدده أجرزاؤه

هذي مقالة مُدّعي العِرفانِ(١)

أو أنها لِتكثُّر الأنسواعِ فسي جنس كما قال الفريقُ الثانسي (٢)

وهذا جوابهم عن تعدد الأشياء، لما قيل لهم: نحن نشاهد الكون متعدد فيه حيوان وفيه إنسان وفيه جبال وفيه بحار وفيه أشجار، ليس شيئاً واحداً، كيف تقولون: إنه شيءٌ واحد؟ انقسموا في الجواب عنه إلى أقسام:

أبن عربي يقول: هذا مثل تعدُّد أعضاء من الجسم، فالجسم واحد وله أعضاء يدانِ ورِجُلان، وسمع وبصر وشعر وجلد وعظم وعصب وعروق، فتعدد هذه الأشياء إنما هو تعدُّد أجزاء فقط لشيء واحد.

وابن سبعين: يقول: هذا من تعدد الأنواع تحت الجنس فمثلاً: الحيوان جنس تحته أنواع: إبل، وغنم، وبقر وظباء وأرانب.

والتلمساني يقول: هذا توهم ما ثم إلا شيء واحد وهذه التعددات وهم السلام النفس حقيقة، وبعضهم يقول: هذا التعدد مثل خواطر النفس وهواجس النفس، النفس شيء واحد لها خواطر ولها هواجس ولها قوى نفسانية، فهم اضطربوا في تفسير هذا التعدد وإلا فهم مُجمعون على أنه شيء واحد، إنما اختلفوا في تفسير هذا التعدد وهذا التنوع.

- (١) الذي هو ابن عربي، يُسمونه «العارف بالله» سيد العارفين.
 - (٢) هذا هو القول الثاني، وهو قول ابن سبعين.

فيكونُ كُلِّياً وجُزْئيًاتُهُ هنده قولان هنده قولان

إحداهما نص القصوص وبعدة

قولُ ابن سَبْعِينٍ وما القولانِ^(۱) عندَ العفيفِ التَّلْمَسَاني اللذي

هـ و غـايـةٌ فـي الكفـرِ والطغيـانِ^(٢) إلاّ مِـنَ الأغـلاطِ فـي حِـسٌ وفـي

وَهُم وتلكَ طَبيعةُ الإنسانِ والكُلُ شَيءٌ واحِدٌ في نفسِهِ

ما للتَّعدُّدِ فيه مِنْ سُلْطانِ فالضيفُ والمأكولُ شيءٌ واحدٌ

والوهم يُحْسَبُ ها هنا شيئانِ (٣) وكذلك المَوطُوء عينُ الوَطْء والْ وكذلك المَوطُوء عينُ الوَطْء والْ ويقول ذا إثنان

ولربما قالا مقالتَه كما قد قال قولَهُما بلا فُرْقان(٤)

(١) كتاب «الفصوص» لابن عربي.

(۲) يقول: هذا التعدد وهم، ليس فيه تعدد في الحقيقة وإنما هو شيءٌ واحد.
 (۳) الضيف والطعام الذي يأكله شيءٌ واحد.

(٤) يعني الزوج والزوجة حين الوطء شيء واحد، ما فيه موطوء ولا واطىء
 مثل: المأكول والآكل شيء واحد، وربما يوافق ابن عربي التلمساني في =

وأبى سِواهُـمْ ذا وقـال مَظَـاهـرٌ تَجلُـوهُ ذاتُ تَــوَخُــدِ ومَثــان(١)

ف الظاهرُ المَجْلُوُّ شيءٌ واحدٌّ لكنْ مَظَاهِرُه بِلا حُسْبَان (٢٠)

هــذي عبــاراتٌ لهُــمْ مضمـونُها مـا ثــمَّ غَيْـرٌ قـطُّ فـــ, الأعيان(٣)

فالقومُ ما صانوهُ عن إنْس والا

جـــنِّ ولا شجـــرٍ ولا حيـــوانِ(٤)

⁼ بعض الأحيان، بأن هناك تعدداً ولكن مذهبه المعروف ليس فيه تعدد وإنما هو توهم.

⁽۱) هذا قولٌ رابع: يقول كل أقوالكم هذه خطأ، هذا التعدد مظاهر للرب يظهر بها وإلا ليس فيه تعدد، وإنما هي مظاهر فقط.

⁽٢) المظاهر كثيرة، لكن الظاهر شيءٌ واحد.

 ⁽٣) يقول: هذا حاصل مقالاتهم ومعناه أنها كُلَّها شيءٌ واحد، ما هناك غيرٌ وإنما هو شيءٌ واحد، ما هناك خالق ومخلوق ولا رب وعبد إنما هو شيءٌ واحد كلَّه رب.

⁽٤) بل جعلوا كل هذا الوجود هو الله، الشجر والحجر والجبل والبحر والخنزير والكلب والجمل والإنسان والثعلب والقط، كلُّ هذه هي الرب.

كسلا ولا طَعْسمٍ ولا ريسحٍ ولا

صَـوْتٍ ولا لَـوْنٍ مِـن الألْـوانِ لكنَّـه المطعـومُ والملبـوسُ والْـ

مَشْمَدُومُ والمَسمُوعُ بِالآذانِ^(١) وكنذاكَ قبالوا إنبه المنكومُ والْ

و كداك فالوا إنه المنكوح والـ حذبوحُ بل عينُ الغَويِّ الزاني^(٢)

والكفرُ عندهم هدى وَلَو انَّهُ دول وعابدي الأوثان (٣)

(١) أي هذه الأشياء هي الله _ تعالى الله عما يقولون.

(٢) ما نزهوهُ حتى عن الفواحش والزنا والقاذورات، قالوا: هذه كلَّها أفعال الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عمّا يقولون. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يعصمه الله فإنه يسقط إلى ما لا نهاية.

(٣) هذه ثمرة هذا المذهب الخبيث أنه ليس فيه كفرٌ على وجه الأرض، لأن كل الملل والعبادات متجهة إلى الله، مَنْ عبد الشجر والحجر ومَنْ عبد الصنم والنار ومَنْ عبد الكواكب، ما عبد إلا الله لأن هذه هي الله عندهم، وإنما الخلل في التخصيص، وأن تُخصِّص شيئاً واحداً وتقول: إنه هو الله، أمّا إذا عمَّمت وقلت: إن الكون كلّه هو الله فهذا هو التوحيد عندهم، فالشرك عندهم أن تقول: هناك خالق ومخلوق، لكن إذا قلت: الكون كله هو الله هذا هو التوحيد عندهم فليس هناك خالق ومخلوق، ولذلك هم لا يُكفِّرون أحداً، لا يكفرون فرعون ولا يكفرون إبليس ولا يكفرون كل مشرك لأنهم كلهم يعبدون الله بزعمهم، ولهذا يقول أحدهم: يكفرون كل مشرك لأنهم كلهم يعبدون الله بزعمهم، ولهذا يقول أحدهم: عقد الخلائقُ في الإله عقيدةً وأنا اعتقدتُ جميع ما اعتقدوهُ

قــالــوا ومــا عبــدُوا ســواهُ وإنَّمــا

ضلُّوا بما خَصُّوا من الأعيانِ(١)

ولو أنَّهم عمُّوا وقالوا كُلُّها

معبودةٌ ما كان من كُفرانِ (٢)

فالكفر سَتْرُ حقيقة المعبود بالث

تَخْصيصِ عندَ مُحَقِّقٍ ربّاني (٣)

قالوا ولم يكُ كافراً في قوله أنا ربُّكُم فرعونُ ذو الطغيانِ

بل كان حقّاً قولُه إذْ كان عَيْ

نَ الحقِّ مضطلعاً بهذا الشانِ

هيراً من الأوهام والحُسبان (1)

⁽١) يعني كونهم خصصوا شيئاً معيناً يعبدونه دون غيره، هذا هو الضلال ولو أنّهم عبدوا كل الموجودات صارّوا موحدين.

⁽٢) لو قالوا: كل من عبد شيئاً فإنّما عبد الله صار هذا عندهم هو التوحيد.

 ⁽٣) المُحقق الرباني عندهم هو الذي يقول: كل المعبودات هي الله،
 والمنحرف عندهم هو الذي يقول: لا إله إلا الله.

⁽٤) قال أصحاب وحدة الوجود: إن فرعون مصيب في ادَّعائه الربوبية لأنه هو جزء من هذا الكون فهو غير غالط حين قال: «أنا ربكم» ولذلك طهَّره الله بالماء تطهيراً؛ لأنه خصص العبادة بشخصه فقط، فالله طهَّرهُ بالماء من =

قالوا ولم يكُ منكراً موسى لِمَا

عبدوهُ من عجلِ لذي الخَورانِ (١) الله على من كان ليس بعابد

معهم وأصبح ضَيِّقَ الأعطانِ (٢) ولذاك جرَّ بلحيةِ الأخ حيثُ لَمْ

يَكُ واسعاً في قومه لِبطانِ بلل فرقَ الإنكارَ منه بينَهم

لمَّا سَرَىٰ في وَهْمِهِ غَيْرَانِ

هذا القول حيث ظن أنه وحده هو الرب وقال: ﴿ أَنَا رَئَكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤] ولو قال: كل شيء هو ربكم صار موحداً، لذلك لمّا غلط طهّره الله وغسَّلَهُ فتغريقُه ليس تعذيباً له بل تطهير له لأنّه خصَّ الربوبية بشخصه فقط.

(۱) يقولون: إنما أنكر موسى على هارون، ولم ينكر على بني إسرائيل حين عبدوا العجل، بل أنكر على هارون وأخذ برأسه يجره إليه، لأن هارون أنكر عليهم الحق، وكان الواجب أن يسكت ولا ينكر عليهم؛ لأن عبادتهم العجل هي التوحيد، فهم قلبوا الحقيقة وجعلوا هارون هو المخطىء وجعلوا عبدة العجل مُصيبين، ولما قال السامري: ﴿ هَذَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَكُ مُوسَىٰ فَلَيْسَى ﴾ [طه: ٨٨] كان على صواب في هذا، وإنما الذي غلط هو هارون حيث أنكر عليهم، ولذلك عاقبَهُ موسىٰ وأخذ يجره إليه.

(۲) يقولون: هارون ضيق عطن لا يفهم، ولو أنه اتسع فكرة ورأيه لقال:
 هؤلاء مصيبون لأنهم ما عبدوا إلا الله، لأن العجل هو الله.

ولقد رأى إبليس عارِفُهُم فأه

وى بالسجود هَوِيَّ ذي خُضْعانِ (١)

قالوا له ماذا صنعت؟ فقال: هلْ

غيــرُ الإلْــه وأنتُمــا عُميـــانِ؟(٢)

ما ثم غيرٌ فاسجدوا إن شئتُمُ

للشمس والأصنام والشيطان (٣)

فَالْكُلُّ عَيْنُ اللهِ عند مُحقِّتِ

والكل معبودٌ لذي عِرْفانِ (٤)

هـذا هـو المعبودُ عندهم فقل ا

سُبحانَكَ اللهم ذا السُّبحانِ (٥)

⁽۱) يقول: إنّ واحداً من طائفة ابن عربي لما رأى إبليس سجد له، فأنكر عليه إبليس فقال: لماذا سجدت؟ قال: «لأنك أنت الرب» عملاً بمذهب الموحدة لأن إبليس من هذا الوجود فهو الرب.

⁽٢) سألوه: لماذا سجدت لإبليس؟ قال: هل سجدت لغير الإله، لأن إبليس عنده هو الإله، لأنه من هذا الكون.

⁽٣) لأن هذه الأشياء من الوجود الذي هو الله عندهم.

⁽٤) ما يكون محقق عندهم إلا إذا رأى أن هذا الكون كلّه هو الله، وأنه ليس فيه انقسام، فالذي يرى أنّ فيه انقساماً ليس بمُحقق.

⁽ه) يعني إذا عرفت هذا المذهب وإغراقَه في الكفر والضلال فإنه يجب عليك أن تُنزه الله عن هذا القول، وأن تخاف أيضاً أن تضل مثل ما ضلُّوا، وتُصاب بفساد الفطرة والعقيدة والقلب، لأن هؤلاء آدميون ولهم =

يا أمة معبودُها موطووُها أين الإله وثغرة الطّعّانِ(١)

يا أمةً قد صارً مِن كُفرانها جيزعٌ يسيرٌ جملة الكُفرانِ(٢)

张 朱 朱

عقول ومعارف ولهم علوم ولهم ذكاء ولكنهم ـ والعياذ بالله ـ انسلخوا من فطرهم وعقولهم ووصلوا إلى هذا الحضيض مع أنهم من بني آدم.
 (۱) يرد رحمه الله على أهل وحدة الوجود يقول: معبودكم الذي تطؤونه بالجماع، الزوج والزوجة كلهم رب، فالزوجة رب ومع ذلك يطؤها وهي ربه، ويأكل الطعام وهو رب.

(٢) يقول: كفر أهل الأرض يسير عند كفر أهل وحدة الوجود.

فصل

في قُدوم رَكْبٍ آخرَ

وأتى فريت ثم قال وجدتُه

بالذاتِ موجوداً بِكلِّ مكانِ

هــو كــالهــواءِ بعينــهِ لا عينُــهُ

مــــلأ الخــــلاءَ ولا يُــــرىٰ بعيـــــانِ

والقومُ ما صانوهُ عن بئر ولا

قبَ ولا خُـشُ ولا أعطانِ (١)

القسم الأول: حلولية جزئية يقولون: إن الله ليس حالاً في كل الأشياء ولكنه يحل في بعض الأشياء مثل حلوله في المسيح عند النصارئ، ومثل الحلاج الذي يزعم أنّ الله حالٌ فيه، ويزعمون أن كل من وصل إلى مرتبة في التصوف (عينوها ووضعوا لها شروطاً)، من وصل إلىٰ هذه المرتبة فإنه يكون محلاً للربّ «يحلُّ فيه» حلولية جزئية. =

⁽۱) لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب الاتحادية "جماعة ابن عربي" الذين يقولون: إنّ الله هو هذا الكون كلّه ذكر مذهب الحلولية الذين يقولون: إن الله ليس هو الكون ولكنه حالٌ في مخلوقاته لذلك سمُّوا بالحلولية، ولما سُئلوا: كيف يكون حالاً في مخلوقاته، وهل يُتصوَّر هذا؟ قالوا: إنه يكون كالهواء لا يُرئ، وهو موجود، أو كالروح في البدن، يتحركُ ويحيا بها وهي لا تُرئ فيمكن هذا، كما تحل الروح في البدن وهي لا تُرئ فيمكن هذا، كما تحل الروح في البدن وهي لا تُرئ ويحل الهواء في هذا الكون وهو لا يُرئ كذلك الله في زعمهم - تعالىٰ الله عمّا يقولون - إنّ الله في هذا الكون حالٌ فيه - وهم على قسمين:

بِلْ منْهُم مَنْ قَلْ رأى تَشْبِيهَهُ

بالرُّوحِ داخلَ هذهِ الأبْدَانِ ما فيهم مَنْ قال: ليسَ بداخل

أو خارج عن جملة الأكوانِ لكنَّهُم حامُوا على هذا ولم

يَتَجَاسَـرُوا مِـنْ عَسْكَـرِ الإيمـانِ وعليهِــمُ ردَّ الأنمــةُ أحمـــدٌ

وصِحابُه من كلِّ ذي عِـرْفانِ(١)

القسم الثاني: أما الحلولية العمومية فيقولون: إن الله حالٌ في كلِّ مكانٍ من هذا الكون، فردَّ عليهم ابن القيم رحمه الله: إنكم ما نزهتموه عن الحلول في الحشوش وعن المحلات النجسة والقاذورات _ تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً _ فإذا كان حالاً في كل مكان فمعناه: أنه يحل حتىٰ في الأشياء النجسة والقذرة ولا يُنزهون الله تعالىٰ فهل بعد هذا الكفر كفر؟

الحمر كفر؟

(۱) يقول: إن قول الحلولية هذا مع شناعته أخف من قول الجهمية الذين يقولون: إنّ الله ليس بداخل الأكوان ولا خارجها، هذا أشد في الكفر لأن معناه: أنه معدوم، وهؤلاء يقولون: إنه موجود ولكنه حالٌ في المخلوقات، لكن الجهمية _ وسيأتي ذكر مذهبهم _ يقولون: لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن أين هو إنه «معدوم» وقصد الشيخ: إن الحيلولية أخف كفراً من الجهمية.

فَهُمُ الخُصُومُ لِكُلِّ صَاحبِ سُنَّةٍ وهُمَ الخُصُومُ لِمُنْزِلِ القُرانِ وهُمَ الخُصُومُ لِمُنْزِلِ القُرانِ ولهم مقالاتٌ ذَكرتُ أُصولَها لمَّا ذكرتُ الجهمَ في الأوزانِ(١)

非 非 非

⁽۱) وقد رد الأئمة على الجهمية وبينوا بطلان مذهبهم مثل رد الإمام أحمد عليهم في كتابه الرد على الجهمية وهو مطبوع.

فصل

في قدوم ركب آخر

وأتى فريت تُنم قياربَ وصفَهُ

هُــذا ولكــنْ جَــدَّ فــي الكُفــرانِ فَاسَــرَ قــولَ مُعطِّــل ومُكَــذُب

في قالب التنزيم للرحمن إذ قال ليس بداخل فينا ولا

هـو خـارجٌ عـن جملـةِ الأكـوانِ بـلْ قـالَ ليْـسَ بِبَـائـنِ عنْهَـا ولا

فيها ولا هُـوَ عَيْنُهَا بِبَيانِ كَـلا ولا هُـوق السمْـواتِ العُلـيُ

والعرشُ من ربٌّ ولا رحمن (١)

(۱) هذا هو مذهب الجهمية قالوا: إنه لا داخل الأكوان ولا خارج الأكوان فهم أشد كفراً من الحلولية، لأن الحلولية أثبتوا وجود الرب إلا أنهم قالوا: إنّه حالٌ في مخلوقاته، وهؤلاء قالوا: إنّه ليس في مخلوقاته ولا في خارجها، فمعنىٰ هذا أنهم أشد كفراً لأن هذا معناهُ، أن الذي لا هو داخل العالم ولا خارجه يكون معدوماً.

والعرشُ ليس عليه معبودٌ سوىٰ الْـ عَدَم الذي لا شيء في الأعيان

بِلْ حظُّهُ مِنْ ربِّهِ حِظُّ الشَّرَى

منه وحَه قَ وعد البُنيان

لو كان فوقَ العرش كان كهذه الله أجسام سُبحانَ العظيم الشّانِ(١)

ولقد وجدت لفاضل منهم مقا

ماً قامَه في الناس منذ زمان

قال: اسمعوا يا قومُ إنْ نبيَّكُم

قيد قيال قبولاً واضبح البرهان

لا تحكُموا بالفضل لي أصلاً على

ذي النونِ يُونُسَ ذلك الغضبان

⁽١) هذه شبهتهم: قالوا: لو أثبتنا أنه فوق العرش لكان جسماً وهو مُنزَّه عن الجسم، فنقول لهم: هو فوق العرش سبحانه وتعالى ولا يلزم من هذا أن يكون جسماً، فالجسم لم يُثبتهُ الله ولم ينفه، فنحن لا نُثبته ولا ننفيه، لأننا ندور مع الكتاب والسنة وليس فيهما لا نفي للجسم ولا إثبات للجسم، فنحن لا نثبته ولا ننفيه وإنَّما نقول: إنَّ الله فوق العرش كما أخبر بذلك عن نفسه، ومذهب الجهمية اعتنقهُ الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، كلُّ نحا منحي الجهمية فأخذ من هذا المذهب بنصيب فمقلٌّ ومستكثر، وشيوخهم هم الجهمية، لكن أتباعهم تقَسَّموا هذا المذهب وكل أخذ منه ناحية.

هذا يردُّ على المُجَسِّم قولَه

اللهُ فـــوقَ العـــرشِ والأكـــوانِ و ويـــدلُّ أنَّ اللهنـــا سُمحـــانَـــه

وبحمدِهِ يُلْفَىٰ بكلِّ مكان (١)

(۱) هذا واحد من زعمائهم، يُقال: إنه أبو المعالي الجويني، استدل لمذهبه الذي يسير على مذهب الجهمية بدليل مُضحك وهو أن الرسول على قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى" (*) وهذا يدل على نفي الاستواء وعلى نفى العلو قالوا له: كيف ذلك؟

قال: لأن يونس بن متى كان في عمق بطن الحوت في البحار، والنبي على عُرِجَ به إلى السماء، وصار فوق السماء السابعة ومع ذلك لا تفاضل بين محمد الذي فوق السماء السابعة ليلة المعراج ولا بين يونس الذي كان في عمق البحار، كلهم بالقرب إلى الله سواء، فدلَّ على أنّ الله في كلِّ مكان ما دام أن يونس «الغضبان» الذي ذهب مغاضباً كما ذكر الله عنه، فالتقمه الحوت، وأصبح في قعر البحر، قريب من الله مثل محمد عنه، فالتقمه الحوت، وأصبح في قعر البحر، قريب من الله مثل محمد

وهو استدلالٌ مُضحك في الحقيقة، فإن قصد النبي ﷺ في قوله: «لا تفضلوني علىٰ يونس» أن النبي ﷺ لا يريد التفضيل بين الأنبياء من =

^(*) أخرجه البخاري (٣٤١٦) بنحوه عن أبي هريرة ولفظه: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متىًّ»، ومسلم (٢٣٧٦)، وهو في «مسند أحمد» ١٤٥/١٥ (٩٢٥٥)، وانظر «جامع الأصول» ٨/ ٥١٧ -١٥١ (٦٣١١).

وأخرجه البخاري (٢٤١٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متىٰ»، وهو عند مسلم (٢٣٧٣).

باب العصبية؛ لأن هذا يؤدِّي إلىٰ النزاع والتفاخر، فلا يجوز التفضيل الذي يؤدِّي إلىٰ النزاع والتفاخُر، وإلا فلا شك أن محمداً ﷺ أفضل النبيين، وأنه أفضل من يونس عليه السلام وأفضل من غيره، لكن الرسول لا يريد العصبية ولا يريد الفخر؛ لأن الناس يختصمون، كلٌّ يقول: نبينا أفضل من نبيكم، وهذا لا يجوز، ولما فيه من تنقص المفضول، ولمّا كان أحد الصحابة تخاصم مع أحد اليهود في محمد وموسىٰ كليم الله أيُّهم أفضل؟ غضب النبي ﷺ وقال: ﴿ لا تُفاضلوا بين الأنبياء»(*) فالتفضيل الذي مصدرهُ الفخر والعصبية لا يجوز، أمَّا أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض فهذا ممّا لا شكَّ فيه، قال تعالىٰ: ﴿ ﴾ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مِّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٣] فلا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم السلام، ولكن هذا لا يقتضي نقيصة المفضول منهم عليهم الصلاة والسلام، فإذا كان تفضيله من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا حرام وقد يكون كفراً، أمّا إذا كان التفضيل من باب التحدُّث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تنقّص للمفضول، فهذا لا بأس به، لأن الله أخبر بذلك فقال: ﴿ ﴿ يُمْكُ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] والنبي ﷺ يقول: «أنا سيد ولد أدم ولا فخر» (** هذا من باب التحدُّث بنعمة الله عز وجل. والله جلَّ وعلا =

^(*) أخرجه البخاري (٣٤١٤)، ومسلم (٢٣٧٣) (١٥٩) من حديث أبي هريرة. (**) أخرجه أحمد في المسئلة ٤/ ٣٣٠ (٢٥٤٦) من حديث ابن عباس و١٠/١٥ (***) أخرجه أحمد أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح لغيره. انظر تمام تخريجه وتنقيده في المسئلة.

قالوا لم بيِّن لنا هذا فلَم

يفعل فأعطَوْهُ من الأثمانِ

يقول لمحمد على: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] يحمدهُ الأولون والآخرون، فالتفضيل الذي هو من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار ومن غير تنقص للمفضول لا بأس به، أمّا ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوز، فمراد النبي ﷺ بقوله: «لا تفضلوني على يونس بن متى» هو نفي التفاخر ونفي تنقص المفضول، فإن يونس عليه السلام جرى عليه امتحان ﴿ فَٱلْنَقَمَةُ الْمُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٤٢] يعنى آتٍ بما يُلام عليه، قال: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فامتحن عليه الصلاة والسلام، ولكنه تاب إلى الله عزّ وجل ﴿ فَنَــَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ أَنْ لَّا ٓ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبِّحَكَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] والتائب إذا تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، وتكون حالهُ بعد التوبة أحسن من حاله قبل الوقوع في الذنب، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فلا يقع في خاطر مؤمن تنقص ليونس عليه السلام، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الخلق ولا يجوز تنقصهم وإن حصل لبعضهم بعض الامتحان، فإن هذا لا يقتضى تنقصُه ولا ذمه أو الكلام فيه، لأن هذا كفر. من تنقّص أحداً من الأنبياء كفر.

هذا هو مراد النبي ﷺ، فليس مُرادهُ ما يقوله هذا الضال من نفي العلو، وأن الله في كلِّ مكان. هذا زعمٌ باطل.

وقوله: «يونس ذلك الغضبان» أخذاً من قوله تعالى: ﴿ إِذ ذَّهَّبَ مُغَنَضِبًا﴾ [الأنبياء: ٨٧] غضب علىٰ قومه ولم يصبر.

ألفاً من الذهب العتيق فقال في

تِبِيانِه فاسمع لِذا التّبيانِ

قد كان يونسُ في قرارِ البحرِ تَحْ

ــتَ الماءِ في قبرٍ من الحيتانِ

ومُحمَّدٌ صَعِدَ السَّماءَ وجَاوَزَ السَّ

سَبْعَ الطِّباقَ وجَازَ كُلَّ عَنَانِ

وكِـ الاهُما في قُـرْبِـ مِـنْ ربِّـ مِـ

سُبحانَــهُ إذْ ذاكَ مُستَــويـانِ

فالعُلْوُ والسُّفْلُ اللَّذانِ كِلاهُما

في بُعْدِهِ مِنْ ضِدَّهِ طَرفانِ

إِنْ يُنْسَبَ اللهِ نُ زُوهَ عِنْهُمَ ا

ب الإختص اص بلئ هُمَا سِيًّانِ

في قُربِ مَنْ أضْحىٰ مُقِيماً فيهِمَا

مِنْ ربِّهِ فَكِلهُمَا مِثْلانِ

فلأجل هذا خصَّ يُونُسَ دونَهُمْ

بالذكر تحقيقاً لهذا الشانِ(١)

⁽۱) يقول هذا الرجل: إن قصد الرسول على في هذا الحديث نفي العلو وأن الله في كلِّ مكان وأنه قريب من يونس وهو في قعر البحر وقريب من محمد وهو في السبع الطباق، فدلَّ على أنه في كلِّ مكان، هذا نظره، وكذب على الرسول على حيث زعم أن هذا هو قصد الرسول من هذا الحديث فانظر كيف يفعل الضلال بأصحابه.

فأتى النَّفَارُ عليه من أصحابِه

من كلّ ناحية بلا حُسبانِ (١) فاحْمَدْ إلْهَكَ أيها السُّنِّيُّ إذ

عافاكَ من تحريفِ ذي بهتانِ (٢) والله ما يَـرْضَـي بهـذًا خَـائِـفٌ

مِنْ ربِّهِ أَمْسَىٰ على الإيمانِ هِذَا هُو الْإِلْمَادُ حَقَا بِل هُو الْـ

تَّحريفُ مَحْضاً أَبْرَدَ الهذيبانِ والله ما بُليَ المُجَسِّمُ قَطُّ ذِي الْـ

بَلْوَىٰ ولا أمسَىٰ بذي الخِذلانِ (٣) أمسَالُ ذا التَّأُويلِ أَفْسدَ هذهِ الـ

(١) لمّا فسّر لهم هذا التفسير، أعطوه زيادة على الألف الذي طلب ونثروا

أَدْيِانَ حينَ سَرى إلى الأَدْيانِ

عليه النقود نثراً، لأنهم فرحوا بهذا الضلال. (٢) فأنت أيُّها السنى احمد إلهك الذي عافاك من هذا الابتلاء:

١ ـ هذا الاعتقاد الكافر: وهو أن الله في كل مكان.

٢ - تحريفه للنصوص وكذبه على الرسول على.

 (٣) هم يسمون السني «مجسماً» لأنه يعتقد إثبات الصفات لأن عندهم، أن الصفات لا تكون إلا للجسم والله ليس بجسم، فمن أثبت الصفات فهو مُجسَّم. والله لــولا اللهُ حـافـظُ دينِـهِ لللهِ كالركان(١)

* * *

⁽۱) يعني مع هذه الضلالات وهذه التحريفات وهذه التهويلات، الله تعالى حافظ دينه الذي يتمثل باتباع الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح؛ لأن هذه الأصول محفوظة من دخول التحريف إليها، وإنما هذه التحريفات باقية عند أهلها، كاسدة في أيديهم، لم تُقبل ـ والحمد لله _ إلا من أمثالهم، أمّا أهل الحق فإنهم ثابتون، على ما جاء به الرسول والله قد حفظ كتابه وسنة نبيه وحفظ منهج السلف الصالح من ولله قد حفظ كتابه وسنة نبيه وحفظ منهج السلف الصالح من دخول هذه التحريفات؛ لأنها لو دخلتها هذه التأويلات تهدّمت، ولكن والحمد لله لم تدخُلها لأن عليها حُرّاساً وحفظة من جند الله عزّ وجل.

فصل

في قدوم ركبٌ آخر

وأتى فريقٌ ثمّ قارب وصفَهُ هـذا وزاد عليه في الميزانِ هـذا وزاد عليه في الميزانِ قال اسمعوا يا قومُ لا تُلهيكُمُ هذي الأماني هُنَّ شرُّ أماني (۱) أتعبتُ راحلتي وَكَلَّتُ مُهجتي وبذلتُ مجهودي وقد أعياني (۲) فتشتُ فوق وتَحْت ثُمَّ أمامنا

(۱) هذا الركب جاء وقال: أنا طوَّفت في الآفاق أبحث عن الرب سبحانه وتعالى ولم أجد أقوالكم هذه صحيحة لا قول الجهمية ولا قول الحلولية، كلها ليس لها أصل، بل هي باطلة، ما وجدت أقرب إلى الحق إلا قول أهل السنة، فلما قال هذه المقالة أنكروا عليه وصاحوا به وقالوا له: لا تعتقد هذا، هذا كفر وضلال، فعند ذلك قال: أنا على دين الفلاسفة وأتحلل من الأديان، إذا أنتم لم تقبلوا مذهب أهل السنة والجماعة. وأقوالكم كلها باطلة، فأنا أتحلل من الأديان كلها وأصير بلا دين، أحسن لي من أني أعتقد اعتقادكم، الذي ليس فيه إلا التناقض والهذيان. (٢) يقصد بذلك: أنه تصوَّر المقالات كلَها والمذاهب كلَها ولم يجد فيها حقاً إلا قول أهل السنة والجماعة الذي يعتمد على الكتاب والسنة.

ما دلَّنى أحدُّ عليهِ هُناكُمُ كالله ولا بَشَوْ إليه إلا طوائف بالحديث تمسَّكَتْ تُعْزِيٰ منذاهِبُها إلى القُرآنِ قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوقَ السماءِ وفوقَ كلِّ مكان(١) وهو الذي حقّاً على العرش استوى لكنه استولَىٰ علىٰ الأكوان(٢) وإليْـهِ يَصعَـدُ كُـلُ قَـوْلِ طَيّـب وإليهِ يُسرْفَعُ سَعْمَىٰ ذى الشُّكْسران والرُّوحُ والأمْ للكُ مِنْهُ تنزَّلَتْ وإليه تَعْدُمُ عِندَ كُدلُ أُوانِ وإليه أيدي السَّائِلِينَ تُـوَجُّهَـتْ

نحــوَ العُلُــوِّ بفِطْــرَةِ الــرَّحمٰــن

⁽١) يعني: أن أهل السنة والجماعة قالوا: الذي تبحث عنه هو الذي فوق السماء.

⁽٢) استوى على العرش، بمعنى ارتفع وعلا عليه، واستولى على الأكوان بمعنى أن كل الأكوان في قبضته وملكه، أمّا العرش فلا يُقال استولى عليه، وإنما يُقال استوى عليه، أي: علا وارتفع عليه، أمّا الأكوان فيقال: استولى عليها فهناك فرق بين الاستواء على العرش والاستيلاء على الأكوان.

وإليهِ قدْ عَرجَ النِّرَّسُولُ فَقُدِّرَتْ

مِنْ قُرْبِهِ مِنْ ربِّهِ قَـوْسانِ

وإليه قد رُفع المسيخ حقيقة

ولسوفَ ينــزلُ كــي يُــرىٰ بعيـــانِ (١)

وإليه تَصْعَدُ رُوْحُ كُلِّ مُصدِّق

عند المماتِ فتنتني بأمانِ (٢)

(۱) قال الله تعالىٰ للمسيح: ﴿ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] ﴿ بَلَ رَفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨] وقول الشيخ: «حقيقة» ردُّ علىٰ الذين يقولون: رُفع روحه وأمّا جسمه فدُفن في الأرض، وهذا كذب وباطل لأن قوله: ﴿ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ يقتضي رفع روحه وجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنه رُفع حياً، وأنه سينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعة ثمّ يموت بعد ذلك ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْفِ إِلَّا لَيُؤمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مُوسِعَ فِي آخر الزمان، فدلً علىٰ أنه يموت في آخر الزمان، أمّا التوفي الذي ذكرهُ الله فليس هو الموت، وإنّما هو القبض أو النوم. والناظم رحمه الله لما ذكر العلو ذكر أدلته.

(۲) أرواح المتوفين إن كانت أرواح مؤمنين فإنها تُرفع إلى السماء، ثم إنّ الله جلَّ وعلا يقول: «أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم» (*) فينزل إلى الأرض مكرماً، ويكون في نعيم في القبر مُعززاً مُكرماً إلى البعث، لكن روحُه تصعد إلى ربها عزّ وجل، ثمّ يأمر الله =

^(*) قطعة من حديث البراء بن عازب، أخرجه أحمد في «المسند» ٣٠/ ٤٩٩ (١٨٥٣٤)، إسناده صحيح.

وإليه آمالُ العبادِ توجَّهَتْ نحو العلوِّ بلا تواصٍ ثانِ (نحو العلوِّ بلا تواصٍ ثانِ (

بِلْ فِطْرَةَ اللهِ التِي لِم يُفْطَرُوا

إلاًّ عليْهِ الخَلْقُ والثَّقَ الدِّن

ونظيــرُ هـــذا أنهــم فُطِــروا علـــىٰ

إقرارِهم لا شكَّ بالدَّيّانِ (٢)

لكن أُولُو التعطيل منهم أصبحُوا

مرضى بداء الجهل والخِذلانِ (٣)

فسألت عنهم رُفقتي وأحبتي

أصحاب جَهْم حِزبِ جِنْكيزْخانِ (١٤)

بنزولها إلىٰ الأرض فتكون في الأرض في القبر مع صاحبها، أمّا أرواح الكفار ـ والعياذ بالله ـ فإنّها لا تفتح لها أبواب السماء كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهٰ لِهَ بُونُ السَّمَاءِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] وإنما تطرح ويُذهب بها إلىٰ سجين ﴿ كَلّا إِنَّ كِننَ الْفُجّارِلَفِي سِجِينِ ﴾ [المطففين: ٧].

⁽۱) هذا دليل الفطرة على علو الله؛ لأن كل الناس إذا دعوا يتوجهون إلى جهة العلو بدون تواص، أي: بأن يكون أحد علَّمهم، فالعوام والبادية وكل الجهال والعلماء كلهم يتوجهون إلى السماء.

⁽٢) كما أنهم فُطروا على الإقرار بالخالق فإنهم فُطروا على أنه في السماء.

 ⁽٣) أهل التعطيل أصل فطرتهم سليمة، لكن غُيِّرت وحُرِّفت بسبب التعطيل
 والعقائد الباطلة التي هي مرض عرض لها واستمر معها حتى غيرها.

 ⁽٤) هذا الراكب يقول: سألت عن هذه الطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد أن الله فوق العرش، وأنه في السماء، وأن الأدلة علىٰ علوه هي ما ذُكر، سأل =

مَن هـؤلاءِ، ومَنْ يُقـال لهـمْ فقـد

جاؤوا بأمرٍ مالي، الآذانِ (١)

ولهم علينا صَوْلَةٌ ما صالَها

ذو باطلِ بلُ صاحبُ البرهانِ (۲) أو ما سمعتُمْ قولُهم وكلامَهم

مثلَ الصواعقِ ليس ذا لِجِيانِ (٣)

جاؤوكم مِن فوقِكُم وأتيتُمُ مِن تحتِهم ما أنتُمُ سيَّانِ^(٤)

الجهمية عن هذه الطائفة، والجهمية هم الذين على مذهب جهم،
 فالجهمية على اعتقاد التتار.

(۱) يقول السائل: أعجبني هؤلاء يعني أهل السنة وأخذوا بقلبي باستدلالتهم لأنها استدلالات تقبل بها العقول السليمة، أمّا أنتم فكلامكم لا يدخل العقل فمن هؤلاء؟

 (۲) يقول السائل: إن استدلال أهل السنة وحججهم مبنية على أصول صحيحة وإذا صالوا علينا لا نستطيع دفعهم، ولو أنهم أهل باطل ما صاروا بهذه القوة فهم أهل حق.

(٣) كلامهم قوي، وما يكون هذا الكلام لجبان أبداً هذا ما يكون إلا لشجاع صاحب حق.

(٤) يقول السائل للجهمية هم فوقكم بأدلتهم، وأنتم أسفل منهم بحججكم الباطلة، فلستم متكافئين أنتم وإيّاهم، فهم جاؤوا بالوحي وأنتم جئتم بأفكار بشر. جاؤوكم بالوحْي لكنْ جِئْتُمُ بِنُحاتِةِ الأَفْكارِ والأَذْهانِ

قالوا مشبّه ق مجسمة فلا

تسمَع مقال مُجَسِّم حيوانِ (١)

والعَنْهُمُ لغناً كبيراً واغْزُهُمُ

بِعساكر التَّعْطيلِ غَيْرَ جبَانِ

واحْكُمْ بسفكِ دمائِهِمْ وبحبسهِمْ أَوْ لا فشــرِّدْهُــمْ عــن الأوطـــانِ^(٢)

حَذِّرْ صِحابَكَ منهُمُ فَهم أَضلُ

لُ من اليهودِ وعابدي الصُّلبانِ (٣)

⁽۱) هذا جواب الجهمية للسائل أجابوا بألا تقبل من هؤلاء، هؤلاء مجسمة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل، وإثبات الصفات تشبيه وتجسيم.

⁽٢) هذه عادة المفلس من الحجة يلجأ إلى القوة، فالمفلس إذا لم يكن عنده حجج وبراهين، فإنه يلجأ إلى التهديد فقط، مثل ما قال فرعون: ﴿ قَالَ لَهِنِ النَّهَ لَمَ اللَّهُ عَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩] فالجهمية لما لم يملكوا دليلاً يردون به على هذا الذي يسألهم لجؤوا إلى هذا التهديد فقط.

 ⁽٣) أي: حذر أهل بلدك من أهل السنة، لأن الجهمية ما عندهم غير السب
 والشتم، وهذه عادة المفلس من الأدلة، إن كان يقدر على البطش
 بطش، وإن كان لا يقدر فليس عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء.

واحـذَرْ تُجـادلُهُ م بقـال اللهُ أو قـالَ الرسولُ فتنني بهـوانِ (١) أنّى وهـم أولى به قـد أنفـذُوا فيه قُـوى الأذهـانِ والأبـدانِ (٢) فإذا ابتليت بهم فغالطهُمْ على التُـ متـأويـلِ لـلأخبـارِ والقـرآنِ وكذاك غالطهُمْ على التكذيبِ للْـ محبنا أصـلانِ أوصى بها أشياحنا أشياخهُم أصلانِ فاحفظهُما بيديْكَ والأسنانِ (٣) وإذا اجتمعت وهم بمشهدِ مجلسِ فاجتمعت وهم بمشهدِ مجلسِ فابْدَرْ بايـرادٍ وشُغْـل زمانِ (٤)

(۱) يقولون: لا تجادل أهل السنة بأدلة الشرع لأنهم أعلم منك بها، إن جادلتهم بالقرآن والسنة خصموك، لأنهم أعلم منك بالكتاب والسنة، لكن خاصمهم باللجاج ولا تجعل لهم مجالاً، فإذا جلست معهم فبادر أنت وتكلَّم، لأنك لو سكت بدؤوا هم وسدُّوا عليك الطريق، لكن ابدأ أنت أولاً حتى تسدَّ عليهم الطريق واشغل المجلس حتى لا يكون لهم مجال، هذه طريقة المبطلين لا يريدون سماع الحق.

(٢) يقول الجهمي عن أهل السنة: إنّهم متخصصون بالكتاب والسنة، فلا تجادلهم فيما هو من اختصاصهم لكن جادلهم بالعقليات والجدليات.

(٣) هذه وصية أشياخهم لهم في التعامل مع أدلة الشرع وبئست الوصية .

(٤) يقول: لا تترك لأهل السنة مجالاً للكلام، لأنهم إذا تكلموا خصموك.

لا يملكوهُ عليك بالآثارِ والْـ

أخْبَ ار والتَّفسِي للفُروقَ ان

فتصيــرَ إن وافقــتَ مثلَهُـــمُ وإِنْ

عارضت زِنديقاً أخا كُفرانِ (١)

وإذا سكت يُقال هذا جاهلٌ

فابْدَرْ ولو بالفَشْرِ والهذيانِ(٢)

هــذا الــذي واللهِ أوصــانــا بــه

أشياخُنا في سالفِ الأزمانِ (٣)

فرجعتُ من سفري وقلت لصاحبي

ومطيَّسي قد آذنَتْ بحِرانِ (١)

⁽۱) يقولون: إن وافقت أهل السنة صرت مثلهم، وإن خالفتهم صرت زنديقاً، فأنت من أجل أن تسلم من هذا لا تجعل لهم مجالاً للكلام، فاشغل المجلس كما قال الكفار من قبل: ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَمُ وَيَا الْمُؤْمَانِ ﴾ [فصلت: ٢٦] لأن القرآن يغلب من سمعه.

⁽٢) الفشر: الكذب، والهذيان: الكلام الذي ليس له حقيقة، مثل كلام المجنون.

⁽٣) هذه حُجة المشركين: ﴿ بَلُ قَالُوّاْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢] وهذا الذي أوصىٰ به أشياخ الجهمية تلاميذهم تشابهت أهواؤهم فتشابهت أقوالهم.

⁽٤) الجهمية وغيرهم من الفرق لمّا أن قالوا لهذا الراكب هذا الكلام قال لهم الراكب: كلكم بعيد عن الحق وما دام هؤلاء ما هم علىٰ حق، فأنتم أولىٰ ألّا تكونوا علىٰ حق، إذن ليس هناك دين صحيح، فنرجع للإلحاد=

عطُلْ ركابَكَ واسترِحْ من سيرِها ما تُما شيءٌ غيرُ ذي الأكوانِ(١

لو كان لللكوانِ ربِّ خالتً

كان المُجَسِّمُ صاحبَ البرهانِ (٢) أو كانَ ربِّ بائنٌ عن ذي الورئ

او عان رب بعد على دي المورى كان المُجسِّمُ صاحبُ الإيمانِ

ولكان عِنْدَ النَّاسِ أُولَىٰ الخَلْقِ بالْ

إسلام والإيمان والإحسان والإحسان والإحسان ولكان هذا الحِزْبُ فوقَ رؤوسهمْ

لمْ يختَلِفْ مِنْهُمْ عليهِ اثْنَانِ فدع التكاليف التي حُمِّلْتَها

دع التحاليف التي حملتها واخلع عِـذاركَ وارْم بالأرسانِ (٣)

والفلسفة ونعيش بلا شريعة وبلا حلال وبلا حرام؛ لأن كلامكم ما هو بمقبول أبداً، وتقولون: إن كلام أهل السنة، غير صحيح فهذا معناه: أنه لا يصلح شيء في الوجود.

(۱) يقول: إنه يلزم على قول الجهمية أنه ليس هناك أديان، ولا ربّ وإنما هذه الأكوان كائنة من الطبيعة دون خالق.

(٢) يقول: إن كان للأكوان خالق فالذي يسمونه مجسم هو صاحب البرهان ومذهبه هو الصحيح.

(٣) يقول هذا المجادل للجهمي: اترك الشريعة، وتحلّل من الأديان إذا لم
 تقبلوا مذهب الذين تسمونهم مجسمة لأنه هو الصواب.

ما ثمَّ فوقَ العرشِ من ربِّ ولم يتكلَّم ِ السرحمٰ نُ بالقسرآنِ^(١)

لو كان فوقَ العرشِ ربِّ ناظرٌ

لــزمَ التحيُّــزُ وافتقـــارُ مكــــانِ(٢)

لو كانَ ذا القُرآنُ عيْنَ كالامِهِ

حرْفاً وصوتاً كان ذا جُثْمَانِ

فإذا انتَفَىٰ هذا وهذا ما الذي

يبقى على ذا النَّفي مِنْ إيمانِ

فدع الحلال مع الحرام لأهلِهِ

فهما السياجُ لهم على البستانِ (٣)

فَاخْرِقَهُ ثُمَّ ادْخُلْ ترى في ضِمْنِهِ

قد هُيِّئت لك سائرُ الألوانِ

وترى بها ما لا يراهُ مُحجَّبُ

من كلِّ ما تهوىٰ به زوجانِ

⁽١) هذا على مذهب الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله.

⁽٢) هذا عند الجهمية، الذين ينفون الكلام عن الله، لأن الكلام عندهم لا يُنسب إلا للجسم، فالله لا يُنسب له الكلام فهو يحكي مذهب الجهمية الذين ينفون كلام الله وعلو الله على عرشه.

 ⁽٣) يقول: إنه يلزم على مذهب الجهمية أنه ليس هناك حلال ولا حرام ولا تشريع.

واقطع علائقك التي قد قَيَّدَتْ هذا الورى من سالف الأزمانِ لتصيرَ حُرَّاً لستَ تحت أوامر

فوقَ السَّما للنَّاسِ مِنْ دَيَّانِ لوْ قُلْتَ ما فوقَ السَّماءِ مُدبِّرُ والعرشَ نُخلِيهُ من الرحمُن

واللهُ ليــــسَ مُكلِّمـــاً لعبَـــادِهِ كـــــلاً ولا مُتكلَّمـــاً بقُــــرانِ

ما قالَ قَطُّ ولا يقولُ ولا لهُ قولٌ بدا مِنْهُ إلى إنسانِ

لَحَلَلْتَ طَلْسَمَـهُ وَفَـزَتَ بَكَنـزِهِ وعلمتَ أن الناسَ في هـذيـانِ^(٢)

(۱) يقول: دع الشريعة لأهل الإيمان الذين يؤمنون برب يتكلم ويأمر وينهى ويثيب ويعذّب.

 (۲) يقول: لو أخذت بمذهب الإلحاد المترتب على مذهب الجهمية لزم عليه أن الشرائع السماوية هذيان لا حقيقة لها.

لكن زعمت بأنَّ ربك بائنَّ من خلقه إذ قلت وزعمْتَ أَنَّ اللهُ فوقَ العَـرْش والْـ كُرسِيُّ حَقًّا فوقَهُ القَدَمان وزعمْتَ أنَّ الله يسمعُ خَلْقَـهُ ويــراهُــمُ مِــنْ فَــوقِ سَبْـع ثَمَــانِ وزعمْت أنَّ كالمَاهُ منه بالدا وإليه يسرجع أخِر الأزمسان ووصَفْتَهُ بالسَّمع والبَصَرِ الـذي لا ينبغي إلا لذي الجُثْمَانِ ووصَفْتَ لهُ بِإِدَادَةٍ وبقدرَةٍ وكــــراهَـــــةِ ومحبَّــ وزعمْتَ أَنَّ اللهَ يعلمُ كُللَ مِا في الكوْنِ مِنْ سِرِّ ومِنْ إعـلاَنِ والعِلْمُ وصْفٌ زائِمٌ عَـنْ ذاتِـهِ عــرَضٌ يقُــومُ بغيــرِ ذي جُثمــانِ وزعمْـــتَ أَنَّ اللهَ كلَّـــمَ عبْـــدَهُ

مُوسى فأشمَعَهُ نِدا الرَّحمٰن

⁽۱) إذا قلت هناك موجودان خالفت مذهب أهل وحدة الوجود مذهب الاتحادية.

أَفْتُسْمِعُ الآذانُ غَيْسَ الخَـرْفِ والصّ

صَـوْتَ الـذي خُصـتْ بِـهِ الأُذُنـانِ وكـذا النـداءُ فـإنـه صـوتٌ بـإجْـ

ماع النحساةِ وأهملِ كملَّ لسمانِ لكنمهُ صموتٌ رفيعٌ وهمو ضمدٌ

دٌ للنَّجاءِ كــلاهمــا صــوتــانِ(١) فـــزعمْـــتُ أنَّ الله نـــاداهُ ونَـــا

جَــاهُ وفــي ذا الــزَّعْــمِ محــــذُورانِ قُــرْبُ المكــانِ وبُعْــدُهُ والصَّــوتُ بــلْ

ليلاً إليه فهو منه دانِ وزعمت أن محمداً يوم اللِّقا

يُسدنيه ربُّ العسرشِ بــالــرضــوانِ حتى يُسرىٰ المختــارُ حقّــاً قــاعــداً

مّعه على العرشِ الرفيع الشانِ (٢)

(۱) المناجماة: الصوت الخفي، والمناداة: الصوت الموتفع ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ
الطُّورِ ٱلأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢] اجتمع لموسى عليه السلام مع ربه
المناجاة والمناداة. وهذا يقوله الجهمي للسني المتمسك بالأدلة.

 (۲) كما ورد ذلك بالحديث أن الله يجلس محمداً على العرش وهو المقام المحمود.

وزعمت أنَّ لعرشه أطَّ به كالرَّخْل أطَّ براكب عَجْلانِ(١) وزعمــتَ أن الله أبــدى بعضَـــةُ للطُّـور حتى عاد كالكُثبان(٢) لما تجلَّىٰ يـومَ تكليـم الـرّضا مُـوسـى الكَلِيـمُ مُكلِّمُ الـرَّحمٰـن وزعمنت للمغبُود وجهاً باقياً وله يُمِين بل زعَمْت يَدَان وزعمت أنَّ يديه للسبع العُليل والأرض يموم الحشر وزعمت أن يمينه ملأى من ال خيرات ما غاضَتْ علىٰ الأزمان (٤) وزعمْتَ أن العدْلَ في الأُخرىٰ بها رفعٌ وخَفْضٌ وهمو بالميزان

⁽۱) العرش علىٰ كبره وعظمه يئطُ بالرحمٰن كما يئط الرحل بالراكب، ممّا يدلُّ علىٰ عظمة الرب سبحانه وتعالىٰ هذا ورد في الحديث (**).

⁽٢) هذا في قصة موسىٰ وتجلَّىٰ ربُّه للجبل كما في سورة الأعراف.

 ⁽٣) قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيتَاتُ أَ
 بِيَمِيدِيهِ ۚ [الزمر: ٦٧] كما في القرآن.

⁽٤) قال تعالىٰ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَلَّهُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

^(*) أخرجه أبو داود (٢٦٧٦) من حديث جبير بن مطعم.

وزعمست أن الخلق طُرّاً عندة

يهترُّ فوقَ أصابعِ الرحمٰن (١) وزعمت أيضاً أن قلبَ العبدِ ما

بين اثنتين من أصابع عَانِ(٢)

وزعمْتَ أنَّ الله يضحكُ عندما

يتقابَ لُ الصفّانِ يَقْتَ للانِ

مِنْ عبدِهِ يأتي فيُبدي نَحرَهُ

لِعَدُوّهِ طلباً لِنَيْدِلِ جِنَانِ وَكَذَاكَ يَضِحُكُ عَنْدُما يَشُبُ الفتى في وَكَذَاكَ يَضِحُكُ عَنْدُما يَشُبُ الفتى

رحدات يصحب عدده يتب الفتى من فَرشه لتلاوة القرآن (٣)

وكذاكَ يضحكُ مِنْ قُنـوطِ عِبـادِهِ

إذ أَجْــدَبــوا والغَيْــثُ مِنْهُــمْ دَانِ

(١) كما يدل عليه حديث: «إن الله يضع الأرضين على أصبع والجبال على أصبع ويضع الشجر على أصبع..»(*) كما أخبر النبي ﷺ.

(٢) كما في حديث: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن " (***).

(٣) كما جاء في الحديث الذي فيه أن الله يضحك إلى عبده عندما يترك فراشه ويقوم للصلاة (****).

^(*) أخرجه البخاري (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦) من حديث عبد الله بن مسعود. (**) أخرجه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمره بن العاص، وهو قد «مست

العاص، وهو قي «مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قي «مسند أحمد» ١٣٠/١١ (٢٦٥٩).

^{(* * *} انحرجه البيهقي في الأسماء والصفات ، ص ٤٧٢ من حديث أبي سعيد الخدري .

وزعمتَ أن الله يرضىٰ عن أُولي الْـ خُسْنىٰ ويغضبُ عن أولى العصيانِ^(١)

وزعمْتَ أنَّ اللهَ يسمعُ صوتَهُ

يومَ المَعَادِ بَعيدُهُم والدَّاني

لمَّا يُناديهم أنَّا الدَّيَّانِ لا

ظُلْمُ لديَّ فَيَسمَعَ الثَّقلانِ

وزعميتَ أن الله يُشرِقُ نسورُه

في الأرضِ يومَ الفصلِ والميزانِ^(٢)

وزعمت أن الله يكشف ساقه

فيخِــرُّ ذاكَ الجمـعُ لــلأذقـانِ (٣)

وزعمت أن يمينه تطوي السما

طَيِّ السِّجِلِ علىٰ كتابِ بيانِ (١)

⁽١) يعنى إثبات صفة الغضب والرضا لله عزّ وجل كما جاء في الأدلة.

⁽٢) كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها ﴾ [الزمر: ٦٩].

⁽٣) يعني إذا كشف الرب ساقَه خرَّ المؤمنون ساجدين لله عزَّ وجلَّ، ويريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون لأنها تتصلب ظهورهم كما قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢] كما صح بذلك الحديث (*) مع الآية المذكورة.

⁽٤) كما قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ﴾ [الأنبياء:

^{((} الخرجه البخاري (٤٩١٩) من حديث أبي سعيد الخدري.

وزعمت أن الله يَنْ زلُ في الدُّجئ في تُلُثِ ليلِ آخرِ أو ثانِ (۱)
في تُلُثِ ليلِ آخرِ أو ثانِ (۱)
فيقُولُ هل مِنْ سائلِ فأجِيبَهُ
فأنا القريبُ أُجِيبُ مَنْ نَاداني
وزعمت أن له نزولاً ثانيا
يومَ القيامةِ للقضاءِ الثاني (۲)
وزعمت أن الله يبدو جَهْرةً
لعباده حتيا يُرى بعيان (۳)

فالمُقْلتانِ إليهِ ناظرتانِ

(۱) يعني ما جاء في الروايتين من نزوله سبحانه في الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير، وأكثر الروايات وردت أنه ينزل في الثلث الأخير، أي: حين يبقى ثلث الليل الآخر (**)، وفي بعضها «الأوسط». (٢) كما قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُكُ وَٱلْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر: ٢٢].

(٣) كما صح في الحديث «إنكم سترون ربكم» (***).

^(*) ورد في "صحيح البخاري" (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨)، و"مسئد أحمد" ٢١١/٢١٦ (١٠٣١٣) في حديث أبي هريرة ولفظه: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا...» الحديث.

⁽هه) أخرجه أحمد في «المسندة ٣١/ ٥٢٦ (١٩١٩٠)، والبخاري (٥٥٤)، ومسلم (٣٣٣) (٢١٢) و(٢١٢).

وزعمـتَ أنَّ لـربِّنـا قَـدَمـاً وأنْ نَ اللهَ واضعُهـا علـىٰ النيــرانِ^(١)

فهُنـاكَ يـدْنُـو بعْضُهـا مـن بعْضِهـا وتقـولُ قـطْ قـطْ حـاجَتـي وكفـانـي

وزعمت أن الناس يوم مزيدهم وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كال يحاضِر ربَّه ويُداني (٢)

بالحاء مع ضادٍ وجامعِ صادِها وجهانِ في ذا اللفظِ محفوظان

في الترمذي ومسند وسواهما مِنْ كُتبِ تجسيم بِلا كتمانِ

ووصَفْتَه بصفاتِ حَـيِّ فـاعـلٍ بـالاختيــار وذانــكَ الأصـــلانِ

⁽۱) كما جاء في حديث: «لا تزال جهنم يُلقىٰ فيها وهي تقول: هل من مزيد حتىٰ يضع رب العزة فيها رجله ـ وفي رواية «قدمه» ـ فينزوي بعضها إلىٰ بعض وتقول: قطِ قطِ»(*).

⁽٢) كما في حديث: «ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» (**).

^(\$) أخرجه أحمد في «المسند» ٢١/ ١٢٤ (١٣٤٥٧)، والبخاري (٧٣٨٤) معلقاً، ومسلم (٢٨٤٨) (٣٨).

⁽هه) أخرجه أحمد في «المستد» ۳۰/ ۱۸۰ (۱۸۲٤٦)، والبخاري (۲۵۳۹)، ومسلم (۱۳۲۲) (۲۷).

أصلُ التفرُّقِ بين هذا الخلق في الـ

باري فكُنْ في النفي غيرَ جبانِ^(١)

أو لا فلا تلعب بدينك ناقضاً

نفياً باثباتٍ بِلا فُرِقانِ

فالناس بين مُعطِّلٍ أو مُثبِتٍ

أو ثالث متناقض صنفان (٢)

واللهِ لستَ بــرابـــع لهـــم بلـــى

إمَّا حِماراً أو من الشيرانِ (٣)

(۱) هذا المعطل يخاطب السني ويقول له: إثبات هذه الأسماء والأوضاف فرّق الناس إلى فريقين: مثبت لها ومعطل لها فكن مع المعطلة واعتمد على النفى والسلب

(٢) يقول: إن الناس انقسموا في مسألة إثبات الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: معطّل، وهو الذي ينفي الأسماء والصفات، وهم الجهمية ومن سار في ركبهم.

القسم الثاني: مُثبت للأسماء والصفات، وهم أهل السنة.

القسم الثالث: متذبذب، لا هو مع المعطلة ولا مع المثبتة، ينفي بعضاً ويثبت بعضاً ويتناقض، فإمّا أن يكون مع المعطلة فينفي الكل، أو يكون مع المثبتة ويثبت الكل، أمّا أن يكون مذبذباً فهذا لا يليق به.

ويقصد بذلك الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها.

(٣) إمّا أن تكون من الحمير المعطلة، أو من الثيران الذين ليس عندهم تمييز ويتذبذبون بين هذا وهذا.

فاسمع بإنكارِ الجميعِ ولا تكُنْ مُتناقِضاً رجُلًا له وجهانِ أو لا ففرِق بين ما أثبتَه

ونفيْتَـــهُ بِـــالنَّـــصِّ والبُـــرهــــانِ

فالبابُ بابٌ واحدٌ في النفي والْـ

إِثْبَاتِ فِي عَقْلِ وفِي ميزانِ (١)

فمتى أقر ببعض ذلك مُثْبِتٌ

لزِمَ الجميعَ أو ائتِ بالفُرقانِ

ومتى نفىلى شيئاً وأثبت مثله

فمُجَسِّمٌ متناقضٌ دَيْصَانِ (٢)

فذروا المِراءَ وصَرِّحوا بمذاهبِ الْ

قُدماء وانْسَلِخُوا من الإيمانِ (٣)

أو قاتلوا مع أئمةِ التجسيم والتُ

تَشْبِيهِ تحت لواءِ ذي القرآنِ (٤)

⁽١) الباب واحد، إمّا أن يُثْبَتَ كلُّه وإمَّا أن يُنفَىٰ كلُّه، أمّا أن يُثبت بعضُه ويُنفىٰ بعضُه من غير دليلٍ علىٰ الفرق، فهذا لا يقول به عاقل.

⁽٢) ديصان: من الديصانية فرقة من الفرس.

⁽٣) يدعو الجهمية إلى مذاهب القدماء: يعني قدماء الفلاسفة.

 ⁽٤) يقول للأشاعرة كونوا مع أهل السنة والجماعة، وقاتلوا الفرق المخالفة تحت راية القرآن، أو انحازوا إلى المعطلة، أمّا أنكم تبقون مذبذبين لا إلىٰ هؤلاء ولا إلىٰ هؤلاء، لكم وجهان فهذا أمرٌ لا يليق بكم.

أو لا فلا تسلاعبسوا بعقبولكم

وكتـــابِكُـــمْ وبســـاتـــرِ الأديـــانِ(١)

فجميعُها قد صرَّحَتْ بصفاتِهِ

والناسُ بينَ مصدِّقِ أو جاحدٍ

أو بين ذلك أو شبيعه أتان (٣)

فاصنع من التنزيه تُرْساً مُحكَماً

وانف الجميع بصنعة وبيان (٤)

⁽۱) لا تتلاعبوا بعقولكم ولا بكتابكم: يعني «القرآن» لأنهم ينتسبون للإسلام، وأنهم من أمة القرآن فيقول: لا تتلاعبوا بالكتاب الذي تنتسبون إليه، فالكتاب ما فرَّق بين الصفات، بل أثبتها جميعاً لله عزَّ وجل.

⁽٢) القرآن والعقول والأديان كلُّها قد صرَّحت بأسماء الله وصفاته.

⁽٣) الناس بين مثبت، وهم المسلمون المؤمنون، وبين ناف، وهم المعطلة، وبين مُذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يتظاهرون بالإسلام وهم على مذهب التعطيل في الباطن، أو من هو شبه الأتان، وهي الأنثى من الحمير، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء يشبه الحمار في البلادة، وهذا وصف ذم.

⁽٤) يقول: إن أردت أن تنحاز إلى المعطلة: فخل حجتك: التنزيه وقل إن الأسماء والصفات لا تليق بالله، لأن فيها تشبيها بالمخلوقين، وأنا أنزهه عن مشابهة المخلوقين، فاتخذ هذا الترس وقاية لك تترس به، وهو التنزيه، دون سهام أهل الحق، هذه حجتهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه فنحن نُنزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات، =

وكذاك لُقِّبُ مذهبَ الإثباتِ بالتُّ

تَجْسيمِ ثَمَّ احملْ على الأقرانِ(١)

فمتى سمحت لهم بوصف واحد

حملوا عليكَ بحملَةِ الفرسانِ(٢)

فصُرعت صَرعَةً منْ غدا مُتلبِّطاً

وَسْطَ العرينِ مُمزَّقَ اللَّحْمانِ

فلذاك أنكرنا الجميع الت

تَجْسِيم أن صِرنا إلى القرآنِ (٣)

هذا مذهب المعطلة وهو الغلو في التنزيه، ولا شك أن الله يجب تنزيهُه عمّا لا يليق به، ولكن الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه لا تقتضي التشبيه بل تليق به ولا تشابه صفات وأسماء المخلوقين؛ لأنها خاصة به سبحانه وتعالىٰ، لكن المعطل اتخذ هذه الحجة «حجة التنزيه» سُترة له يستر بها إلحادَه وكفره.

فنقول: ما نزه الله نفسه عنه فهو التنزيهُ الحق، أمّا التنزيه الذي ينفي عن الله ما أثبتَه لنفسه فهذا تعطيل ولا يُسمىٰ تنزيهاً.

- (١) يقول الجهمي: نفر عن مذهب أهل الإثبات وقل: إنّه تشبيه وإنه تجسيم وإنه حشو.
- (٢) إن سمحت لهم بإثبات صفة واحدة أو اسم واحد حملوا عليك وقالوا: هذا تناقض، كيف تثبت بعضاً وتنفي بعضاً والباب واحد، فيصرعونك بهذه الحجة.
- (٣) يقول الجهمية أنكرنا جميع الأسماء والصفات ولم نثبت بعضها وننفي بعضها كما تقول المعتزلة الذين يُثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو الأشاعرة الذين يُثبتون بعض الصفات، وينفون بعضها لأن هذا تناقض.

ولــذا خلعنــا رِبقــةَ الأديــانِ مِــنُ

أعناقنا في سالف الأزمان (١) ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولكي

جاؤوا بإئباتِ الصفاتِ كماني (٢)

في آلِ فسرعونَ وقارونٍ وها

مانٍ ونُمْــرودٍ وجَنْكيــزخــانِ (٣)

(١) أي: في زمن سلفنا من الفلاسفة القُداميٰ الذين لا يثبتون ربّاً ولا خالقاً وإنما يدينون للطبيعة.

(۲) يقول الجهمي: لنا أسلاف وملوك وقفوا في وجه الرسل، وعاندوا مثل «ماني» وهو من أئمة المانوية المجوس ومثل فرعون ومثل هامان، حين قاموا في وجه موسى وقال فرعون: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ۲۵] وقال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِ غَيْرِعِ ﴾ [القصص: ۲۸] ومثل: النمرود الذي وقف

في وجه إبراهيم عليه السلام وقال: إنه هو الرب وغيرهم من رؤساء الكفر.
يفتخر بهؤلاء الذين جحدوا وجود الرب وأنكروا الربوبية، ويدعو
الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم أن يلحقوا بهم وينضموا إليهم في هذا
المذهب، ويدخلوا مع هؤلاء ويصيروا مثلهم، أمّا هذا التناقض والتسمي
بالدين والتلبس بالدين وهم يحرفون كلام الله وكلام رسوله عن
مواضعهما فهذا لا يقوله عاقل.

(٣) أئمة الجهمية هم فرعون فقد ادَّعىٰ الربوبية، وقارون الرجل الذي كان من قوم موسىٰ فبغیٰ علیهم لما أعطاه الله المال والكنوز. حمله ذلك علیٰ الكبر، وجحد نعمة الله وقال: ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِنْدِئَ ﴾ [القصص: ٧٨] =

ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولكى

لَمْ يَعبوُوا أصلاً بذي الأديانِ(١)

منهم أرسْطُ و ثُمَّ شِيعتُ ه إلى

هـــذا الأوانِ وعنــدَ كُــلِّ أوانِ (٢)

ما فيهم من قال: إن الله فَوْ

قَ العرشِ خارجَ هذه الأكوانِ (٣)

- أنا الذي حصلت على هذا المال بخبرتي وقوتي ومعرفتي، وليس هو من الله عز وجل، وهامان: وزير فرعون ومساعده على الكفر، وجنكيزخان: هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين، في آخر عهد الدولة العباسية، وقتلوا خليفة المسلمين من بني العباس، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف، واستباحوا بلاد الإسلام، وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في دجلة حتى تغير ماء النهر، ولكن _ الحمد لله _ الإسلام لم يتأثر مما صنعوا، وبقي الإسلام، وإن كان قد أصيب المسلمون إصابة عظيمة ولكن الإسلام لم يتأثر بل بقي كما أنزله الله.
- (۱) الفلاسفة جميع فيلسوف، وهو الحكيم، والجهمية اتخذوا الفلاسفة عوضاً عن الرسل، يقولون: إن الفلاسفة أعلم وأدرى فاتبعوا الفلاسفة في أقوالهم وخالفوا الرسل.
- (٢) أرسطو من فلاسفة اليونان وهو من تلاميذ أفلاطون اليوناني وهم ملاحدة الفلاسفة.
- (٣) ما في الفلاسفة من يُقرُّ بوجود الرب تبارك وتعالىٰ وإنما يقولون: هذا الكون ناشىء عن الطبيعة، وهو قديم ليس بمحدث ولا مخلوق، فهو قديم ويتفاعل مع الطبيعة وليس له ربٌّ يدبره.

كسلاً ولا قسالسوا بسأن إلْهَنَسا

متكلِّمٌ بــالــوحــي والقــرآنِ(١)

ولأجل هذا ردَّ فرعونٌ على

موسى ولم يقدِرْ على الإيمان (٢)

إذ قسال موسئ ربُّنا متكلِّم "

فوقَ السماءِ وإنَّــهُ نــادانــي^(٣) وكذا ابنُ سِينا لم يكنْ منكُمْ ولا

أتباعُه بل صَانَعُوا بِدُهِ الْإِلْا

(۱) وجحدوا الوحي، قالوا: لم ينزل وحي على بشر، الرسل إنما هم كذبة،
 لم ينزل عليهم وحي، وإنما هذا شيء اخترعوه وافتروه.

(٢) واستمراراً في هذا المذهب، ردَّ فرعون على موسى وأبى أن يقبل دعوته فهم يعتبرونه من أثمثهم.

(٣) جحد رسالة موسى وهارون وقال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكَ مُ مِّنَ إِلَىٰ عَمْرِي .. ﴾
 الآية [القصص: ٣٨] فليس هناك رب ولا وحي، وموسى كذَّاب لم يناده أحد ولم يُكلمهُ أحد.

(٤) ابن سينا: هو الذي يُسمونه: "الرئيس" وهو من كبار الفلاسفة الذين ادعوا الإسلام، كان من باطنية الشيعة، وادّعى الإسلام، وحفظ القرآن، ودرس شيئاً من الشريعة ولكنه انصبغ بالفلسفة، وقرأ كتب الفلاسفة فاعتقد بما فيها واقتنع بما فيها، وتظاهر بالإسلام، وإلا فهو ملحد، وأراد أن يجمع بين الفلسفة والإسلام، وهذا لا يمكن؛ لأن الفلسفة إلحاد والإسلام دين إلهي، فابن سينا ملحد ومع هذا يسمونه الرئيس، ويقولون: إنه من مفكرى الإسلام.

وكذلك الطوسِيُّ لما أن غدا

ذا قُدرةٍ ولم يخشَ من سُلطانِ(١)

قتلَ الخليفةَ والقُضاةَ وحاملي الـ

قُرآنِ والفقهاءَ في البلدانِ (٢)

إِذْ هُــمْ مُشْبِّهَــةٌ مُجسِّمَــةٌ ومـــا

دانوا بدين أكابر اليونان

ولنا الملاحِدةُ الفُحولُ أئمةُ الته

تعْطِيلِ والتَّسْكينِ آلُ سِنانِ (٣)

⁽۱) الطوسيّ هو الذي يُسمّىٰ نصير الدين والخواجة شيعي باطني وهو الذي قاد التتار إلىٰ بغداد، وهو الذي كاد للمسلمين، وهو الذي أشار بقتل المسلمين وإتلاف كتبهم، وفعل الأفاعيل؛ لأنه شيعي عدو للمسلمين، ولما جاء جنكيزخان بجيوشه الجرّارة فرح بذلك، وصار يدلَّه علىٰ عورات المسلمين، والشيعة كلهم كذلك لكن يتظاهرون بالإسلام، وإذا سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين. هذا تاريخهم الأسود دائماً وأبداً، وهذا مذهبهم دائماً وأبداً كلّما سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين.

⁽٢) قتل الطوسي المسلمين، وألغى الحكم بالقرآن، وجاء بكتاب اسمه: «الإشارات» لابن سينا وجعله محل القرآن، وفرض على الناس العمل بكتاب «الإشارات» بدلاً من القرآن.

⁽٣) آل سنان، المقصود بهم آل سنان بن سلمان، البصري، مقدم الإسماعيلية وصاحب دعوتهم في قلاع الشام، اشتهر باغتيال من يعاديه.

ولنا تصانيف بها غالبتُهُم مثل الشّفا ورسائل الإخوان (١)

وكذا الإشاراتُ التي هي عندكُمْ

قد ضُمَّنَتْ لقواطعِ البرهانِ (٢) قد صُرَّحَتْ بالضدِّ مما جاءَ في التُ

تَــوراةِ والإنجيــلِ والفُــرقــانِ هي عندكُم مثلُ النصوص وفوقَها

في حُجَّةٍ قطعيةٍ وبيانِ^(٣) وإذا تحاكَمْنا فإنَّ إليهِمُ

يقع التحاكم لا إلى القرآن (٤)

(۱) الشفا: كتاب لابن سينا في الفلسفة، يتمدَّح به هذا الملحد، ورسائل الإخوان: المراد بهم إخوان الصفا وخلان الوفا، وهم الجماعة الذين اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية من بني بويه، وكتبوا رسائل مضمونها: الخلط بين الأديان والفلسفة.

(۲) وهناك كتاب ثان لابن سينا اسمه: «الإشارات» وهو كتاب فلسفة، وهو الذي جاء به الطوسي وجعله بدل القرآن لمّا تغلّب على بغداد هو والتتر.

(٣) يقول: إنّها عندكم مثل القرآن عندنا، إنكم تحتجون بها كما أنّا نحتج بالقرآن، لأنها عندكم قطعية فوق القرآن.

(٤) نتحاكم إلىٰ هؤلاء الملاحدة وإلىٰ هذه الكتب الإلحادية لا إلىٰ القرآن.

إذ قد تساعدُنا بأنَّ نصوصَهُ

لفظية عُزِلَت عن الإيقانِ(١)

فللذاك حَكَّمْنا عليه وأنتُسمُ

قــولَ المعلــمِ أولاً والثـانــي(٢)

يا ويح جَهْمِ وابنِ دِرْهَمَ والأُوْلَىٰ

قالوا بقولهما من الخُورانِ (٣)

بَقَيَتْ مِنَ التَّشبيهِ فيه بَقَيَّةٌ

نَقَضِتْ قواعِدَهُ مِنَ الأركانِ

(٢) المعلم الأول: أرسطو معلم الفلسفة، والمعلم الثاني: أبو نصر الفارابي الملحد الخبيث.

(٣) عاد إلى الجهمية يقول لهم: إنكم تتناقضون، مرة تكونون مع المعطلة ومرة تكونون مع المثبتة، يا ويحكم: يتأسف هذا الملحد عليهم من هذا التناقض، ويقول لهم: فإمّا أن تأتوا معنا معشر الملاحدة وإمّا أن تذهبوا مع أهل الإثبات الذين تسمونهم المجسمة. أمّا أنكم تبقون مذبذبين، تثبتون شيئاً وتنفون شيئاً والباب واحد فهذا تناقض.

⁽۱) يقولون: إنّ دلالة القرآن ظنية، أمّا هذه الكتب التي هي «الإشارات، والشفا، ورسائل إخوان الصفا» فهي قطعية؛ لأنها مبنية على العقل والحجج العقلية، فهي قطعية الدلالة، أمّا القرآن فإنه دليل سمعي دلالته ظنية، هذا اعتقادهم في الكتب السماوية، أنها ظنية الدلالة، وهذا موجود عند الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم، يقولون: إن أدلة السمع ظنية بخلاف أدلة العقل فهي قطعية، لذلك: إذا تعارض نصن من القرآن أو من السنة مع قواعدهم المنطقية أوّلوا القرآن لقواعدهم وصرفوه عن مدلوله وظاهره من أجل أن يتوافق مع قواعدهم.

ينفي الصفاتِ مخافة التجسيمِ لا يلْوي على خبرٍ ولا قُرآنِ (١) ويقول: إن الله يسمعُ أوْ يَرىٰ وكذاك يعلمُ سِرَّ كلِّ جَنانِ (٢) ويقول: إنّ الله قد شاء الذي هو كائنٌ مِن هذه الأكوانِ (٣) ويقول: إن الفعل مقدورٌ له والكون ينسِبُه إلى الجدْثانِ (٤) والكون ينسِبُه إلى الجدْثانِ (٤) والله في الورئ والله ما ها والله ما ها النه المتجسيم يصرُخُ في الورئ

كننـــا قلنـــا محـــالٌ كــــلُّ ذا حــــالله كــانِ (٦) حـــذراً مــن التجسيــم والإمكــانِ (٦)

⁽١) وهذا من الإلحاد، لأن القرآن والحديث قد أثبتا ما نفوه.

 ⁽۲) يثبت بعض الأشياء: أن الله يسمع ويرى ويعلم، هذه أثبتها بعض الجهمية، يثبت بعض الصفات: السمع والبصر والرؤية وينفي البقية.

⁽٣) لأن الجهمية جبرية أيضاً، يقولون: إن الله خلق فعل العبد، والعبد مجبور، وحركتُه حركة اضطرار لا اختيار، فالجهمية جبرية، يثبتون أفعال الله ويغلون فيها، ويقولون: إنّ العبد ليس له فعل مع الله تعالى

⁽٤) يقول: إن الفعل مقدور لله والكون مُحدَث، والقلاسفة يقولون: إن الكون قديم.

⁽٥) الجهمي ينفي التحسيم، وهو يثبت التجسيم في بعض أقواله، وهذا تناقض (٦) إننا معشر الملاحدة والفلاسفة قلنا: هذا محال وليس لله صفات مطلقاً خوفاً من التجسيم، يعني طردنا الباب كلَّه في النفي خوفاً من ذلك.

فصل

في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن(١)

وأتَىٰ فريتٌ ثُمَّ قال ألا اسمعُوا

قد جئتُكُم من مطلع الإيمانِ

من أرض طيبةً من مهاجر أحمد

بالحقّ والبرهانِ والتبيانِ

سافرتُ في طلبِ الإلهِ فَدَلَّني الْـ

ـهــادي عليــه ومحكــمُ القــرآنِ

مع فطرةِ الرحمٰن جلَّ جلالُه

وصريح عقلي فاعْقِلي ببيانِ

فتوافقَ الوحيُ الصريحُ وفطرةُ الْـ

رحمٰنِ والمعقولُ في إيماني (٢)

شهدوا بــأن اللهَ جــلَّ جــلالُــه َ

مُتفرِّدٌ بالملك والسلطانِ

⁽۱) هذا الركب الأخير من الذين ذهبوا يبحثون عن الله، وهذا الركب ركب أهل السنة والجماعة، جاؤوا وقالوا عن الرب سبحانه وتعالى ما قاله الله وقاله رسوله ﷺ.

⁽٢) لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فالقرآن لا يخالف العقول الصحيحة أبداً، وكذلك السنة، بل إن القرآن حثَّ على العقل والتعقُّل والتدبُّر واستعمال العقل، فالقرآن لا يُلغي العقل وإنّما يُرشد العقلَ ويُعينُه.

وهــو الإلــه الحــقُّ لا معبــودَ إلْـ

لا وجهُـهُ الأعْلـى العظيـمُ الشانِ بـل كـلُّ معبـود سـواه فبـاطـلٌ

من عرشِهِ حتى الحضيضِ الداني

وعبادةُ السرحمٰ ف عايــةُ حُبِّـه

مع ذُلِّ عابدِهِ هُما قُطبانِ وعليهما فلكُ العبادة دائرٌ

ما دار حتى قامتِ القطبانِ(١)

ومدارُهُ بالأمرِ أمرِ رسولِه لا بالهوى والنقس والشيطانِ^(۲)

(١) هذا تعريف العبادة: أنها غاية الذل مع غاية الحب، فالعبادة تدور على هذين القطبين.

(۲) مدار فلك العبادة على الأمر والنهي، لا على الهوى والنفس والشيطان، فالعبادة لا بد أن تكون موافقة للقرآن والسنة، فما خالف القرآن والسنة فهو بدعة، قال على: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" فالعبادة لا بدأن تكون مبنية على الكتاب والسنة، لا تؤخذ من الهوى أو النفس أو الشيطان إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، فما خالف السنة والقرآن فهو مردود على صاحبه وباطل، ولو تقرّب به الإنسان إلى الله وحسنت نيتُه، فلا يكفى هذا بل لا بد من الاتباع.

^(**) أخرجه أحمد في «المسند» ٢١/٤٢ (٢٥١٢٨)، والبخاري قبل الحديث (٧٣٥٠) معلقاً، ومسلم (١٧١٨) (١٨) من حديث عائشة.

فقيامُ دين الله بالإخلاص والـ

إحْسَانِ أنَّهما له أصلانِ (١)

لم ينج من غضب الإله وناره

إلا الذي قامَتْ به الأصلانِ(٢)

والناسُ بَعْدُ فمشركٌ بالهه

أو ذو ابتداع أو له الوصفان (٣)

- (۱) الدين مبني على أصلين: الإخلاص لله عزّ وجلّ، والمتابعة للرسول على هذا هو الدين الصحيح، الإخلاص لله ينفي الشرك، والمتابعة للرسول على الإخلاص والمتابعة، هذا هو الدين الصحيح.
- (۲) من لم يقم دينه على الإخلاص والمتابعة، فهو من أهل النار لأنه إما أن يكون مشركاً، وإمّا أن يكون مبتدعاً.
- (٣) من اختل به أصل الإخلاص فهو مشركٌ بإلهه، ومن اختل فيه أصل
 المتابعة فهو مبتدع، فالمنتسبون إلى الإسلام على أربعة أقسام:

القسم الأول: مخلصٌ لله، متبع للرسول ﷺ، هذا الذي نجا من النار ومن غضب الإله.

الثاني: من اختل فيه الإخلاص فصار عندَه شرك، هذا لا ينجو من النار.

الثالث: من اختل فيه أصل المتابعة فكان مبتدعاً، يعبد الله بالبدع والمحدثات وهو من أهل النار.

الرابع: من جمع بين الأمرين: عدم الإخلاص وعدم المتابعة، اجتمع فيه الشرك، والبدعة وهذا أشد من سابقيه.

واللهُ لا يرضي بكثرة فعلنا

لكن بأحسنه مع الإيمان(١)

فالعارفون مُرادهم إحسائه

والجاهلونَ عمُوا عن الإحْسَانِ

وكذاكَ قد شَهدُوا بأنَّ الله ذُو

سَمع وذُو بَصرِ هُما صِفتَانِ

وهمو العلميُّ يمرى ويسمعُ خلقَهُ

من فوقِ عرشِ فوقَ سِتِّ ثمانِ (٢)

فيرىٰ دَبيبَ النَّمْلِ فِي غَسَقِ الدُّجيٰ

ويــــرىٰ كـــــذاكَ تَقلُّـــبَ الأجفـــانِ

⁽۱) لا يرضىٰ الله بكثرة الفعل، لكن يرضىٰ بالعمل الذي توفر فيه الإخلاص والمتابعة، ولهذا قال: ﴿ لِبَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَكُلاً ﴾ [الملك: ٢]، ولم يقل: «أكثركم عملاً» وإنما قال: «أحسن» لأن العبرة بالأحسن ولا يكون الأحسن إلا بالإخلاص والمتابعة، وكما في الآية الأخرىٰ: ﴿ لِنَبْلُوهُو أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الكهف: ٧] ولم يقل: «أيهم أكثر عملاً» فالعبرة بالأحسن لا بالأكثر، فالكثرة بدون الإحسان لا قيمة لها، والعمل القليل مع الإحسان يُضاعفُه الله أضعافاً كثيرة ويصير كثيراً.

⁽٢) يعني له العلو وله القرب والدنو سبحانه وتعالىٰ، فهو عليٌّ في دنوه، قريبٌ في علوه، كما قال: ﴿ هُو ٱلأَوْلُ وَٱلآخِرُ وَٱلطَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣] وهو فوق عرشه وعرشه فوق المخلوقات كلها.

وضجيج أصواتِ العبادِ بِسَمْعِهِ

ولديه لا يَتَشابَهُ الصوتانِ(١)

وهو العليم بما يوسوس عبده

في نفسِه من غيرِ نُطقِ لسانِ (٢)

بل يستوي في علمه الداني مع الـ

ق اصي وذو الإسرارِ والإعلان^(٣)

⁽۱) كلُّ الناس يدعونه في وقتِ واحد، يضجون بالدعاء، وأصواتهم مختلفة، ولغاتهم مختلفة، ومع هذا يقضي حوائجهم، ولغاتهم مختلفة، ومع هذا يقضي حوائجهم، ويسمع أصواتهم سبحانه وتعالى، ويعلم ما يُريدون، ولا يلتبس عليه هذا بهذا ولا هذا بهذا، فالله تعالى لا يُعجزُه شيء، ولا تختلط عليه الأصوات. يرزق العباد كلهم في لحظةٍ واحدةٍ، ويسمع دعواتهم كلهم في أقطار الأرض في لحظةٍ واحدةٍ، سواء كانوا في أمكنة متفرقة أو في مكان واحد، كما في عرفات التي يجتمع فيها مئات الألوف من الحجاج كلهم يدعون الله تعالى وبلغات مختلفة، وحوائج مختلفة، وكلهم يقضي حاجاتهم سبحانه إذا توفرت شروط الإجابة.

⁽٢) قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَّوِسُ بِهِ نَفْسُمُّ وَنَعْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] الوسوسة التخيلات التي في النفس ولا ينطق بها اللسان
يعلمها سبحانه وتعالىٰ.

 ⁽٣) لا يختلف في علمه وسمعه سبحانه وتعالى القاصي والداني، ولا الإعلان ولا الإسرار كلُّه سواء، ﴿ يَعْلَمُ السِّرّ وَأَخْفَى ﴾ [طنه: ٧].

وهو العليمُ بما يكون غداً وما

قد كانَ والمعلومُ في ذا الآن^(١) وبكُلِّ شيءِ لَمْ يَكُنْ لَوْ كانَ كَيْـ

فَ يكونُ موجوداً لذي الأعيانِ وهو القديرُ فكلُّ شيءٍ فهو مَقْ

ــدُورٌ لـه طـوعـاً بـلا عصيـانِ(٢) وعمــومُ قــدرتــه تــدلُّ بــانَّــه

هـو خـالـقُ الأفعـالِ للحيـوانِ (٣)

(۱) يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم الحاضر. الأزمان الثلاثة بالنسبة إليه سواء، أمّا نحن فالماضي ننساه أو لا نعلمه، والمستقبل لا ندري ماذا سيكون فيه، وإنما نعلم الحاضر فقط يقول زهير بن أبي سلمىٰ في معلقته:

وأعلمُ ما في اليوم والأمسِ قبلُه ولكنني عن علم ما في غدِ عم ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرًا ﴾ [لقمان: ٣٤] فهو سبحانه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل كلُّ الأوقات سواء عندهُ سبحانه وتعالىٰ.

(٢) هو القادر علىٰ كلِّ شيء سبحانه وتعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٤٨] علىٰ كل شيء، لا يُخصَّص بالمشيئة فيُقال: «علىٰ ما يشاء قدير» كما يقولُه بعضهم.

(٣) عموم قدرته تدل علىٰ أن أفعال العباد مخلوقة له سبحانه وتعالىٰ، هي أفعال العباد وهي خلقهُ سبحانه وتعالىٰ: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كَلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى =

هي خَلْقُهُ حقّاً وأفعالٌ لهُمْ حقّاً ولا يتناقضُ الأمرانِ (١)

لكنَّ أهلَ الجبرِ والتكذيبِ بالْ

أقدار ما انفتحت لهم عينان (٢)

عُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ الزمر: ٦٢] ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]. ومرادُه بالحيوان: يعني الحي، سواء كان من بني آدم أو من الجن أو من الحيوانات والدواب، كل ما فيه حياة يُسمَّىٰ حيواناً ﴿ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهَى الْحَيَوانُ لَوْ كَا لُوْا يَعْلَمُونِ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] يعني الحياة الكاملة.

(۱) هي خلقُه حقاً، وأفعالُهم حقاً ولا يتناقض الأمران، أمّا الذين يقولون: هي هي خلقُه فقط وليست بأفعال العباد فهم الجبرية، والذين يقولون: هي أفعالهم فقط وليست خلق الله فهم القدرية المعتزلة، أمّا أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الأمرين، يقولون: هي خلقُه وهي فعلهم، ولذلك يُثابون عليها أو يُعاقبون عليها، فالثواب والعقاب يدل على أنها أفعالهم باختيارهم وإرادتهم، وأنهم يقدرون على فعلها أو تركها. فالإنسان يطيع الله باختياره أو يعصي الله باختياره، أو يترك الصلاة باختياره، هو الذي يختار هذا، ولا يمنع هذا أن الله خالق كل شيء، فالله خالق كل شيء، فالله خالق كل شيء، فالله خالق كل شيء،

(٢) بل أعماهم الله عن هذا وقالوا: هي أفعال الله فقط وليس للعباد فيها أيُّ اختيار، هذا قول الجبرية، أو قالوا: هي أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها خَلْقٌ ولا تقدير، هذا قول القدرية المعتزلة ـ والعياذ بالله -، فالطائفة الأولى، يُقال لهم: القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر، والطائفة الثانية، يُقال لهم: القدرية النفاة الذين نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق =

نظروا بعيني أعرر إذ فاتهم

نظر البصير وغرارتِ العينانِ فحقيقةُ القدر الذي حارَ الوريٰ

في شأنه هُوَ قُدرةُ الرَّحمينِ واستَحسَنَ ابنُ عقيل ذا منْ أحمدٍ

لمَّا حكاهُ عن الرِّضا الرَّباني قالَ الإمامُ شفا القُلُوبَ بلفظةٍ

ذاتِ اختصــــارٍ وهــــيَ ذاتُ بيــــانِ

* * *

فعل نفسه، وهو الذي يوجد فعل نفسه بدون تقديرٍ من الله، فأعماهم الله عن الجمع بين النصوص، حيث أخذوا بطرف من النصوص وتركوا الطرف الثاني، لأن النصوص ذكرت هذا وذكرت هذا، ذكرت أن الأشياء بتقدير الله وخلقه، وذكرت أن أفعال العباد بإرادتهم واختيارهم وكسبهم وباستطاعتهم فعلها وتركها، فأهل السنة جمعوا بين النوعين من النصوص، وهؤلاء أخذوا بطرف وغمضوا أعينهم عن الطرف الثاني، فهم ينظرون بعين أعور، وأهل السنة ينظرون بعينين، ينظرون إلى أقدار الله وإلى أفعال العباد فيجمعون بين هذا وهذا، أمّا أولئك فينظرون بعين واحدة عوراء، إمّا أن ينظروا إلى أقدار الله فقط، وإمّا أن ينظروا إلى أفعال العباد فقط، هذا نظر الأعور، وهذا يشمل كل من يأخذ ببعض النصوص ويترك بعضاً منها.

فصل

وله الحياة كمالها فلأجل ذا

ما للمماتِ عليه من سُلطانِ

وكذلك القيُّومُ مِن أوصافِه

ما للمنام لديه من غَشَيانِ(١)

(۱) من أسماء الله وصفاته: الحي القيوم كما في قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَرْسِي [٢٥٥] من سورة البقرة، وفي الآية [٢] أول سورة آل عمران، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ـ الاسم الذي إذا دعى به أجاب.

الحي: هو المتصف بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، ولهذا قال: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ السِّنة: النوم الخفيف، والنوم: هو النوم الكثير المستغرق، وفي الآية الأخرى ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] فنفىٰ عن نفسه الموت، لأن هذه الأمور تتنافىٰ مع الحياة الكاملة فمن عرضت له هذه العوارض فإن حياته ناقصة ، أمّا حياة الله تعالى فإنها كاملة لا يعتريها نقص بحالٍ من الأحوال فهو حيّ لا يموت، قيوم لا ينام.

القيوم صفة مبالغة، من القيام، ومعناه: القائم بنفسه والمقيم لغيره فهو سبحانه قائمٌ بنفسه لا يحتاج إلىٰ شيء، وهو مقيمٌ لغيره، فكلُّ شيء فإنّ الله هو الذي يُقيمُه فهو محتاج، فلولا الله جلّ وعلا لم يقم هذا الشيء ولم يتحرك، فهذا معنىٰ القيوم: القائم في نفسه الذي لا يحتاج إلىٰ شيء المقيم لغيره الذي كل شيء محتاجٌ إليه سبحانه وتعالىٰ، =

وكذاك أوصاف الكمال جميعها

ثبتَتْ له ومدارُها الوَصْفانِ (١)

فمُصَحِّحُ الأوصافِ والأفعالِ والْهُ

أسماءِ حقّاً ذانك الوصْفانِ (٢)

ولأجلِ ذا جاءَ الحديثُ بأنَّهُ في وذي عِمْرانِ في آيةِ الكُرسيِّ وذي عِمْرانِ

اسمُ الإله الأعظمُ اشتملا على اسْ

ـــم الحيِّ والقيــوم مُقتــرِنــانِ (٣)

وهذان الاسمان تدور عليهما الأسماء والصفات، فالحي صفة ذات، والقيوم صفة فعل فجميع صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع صفات الأفعال ترجع للقيوم، ولهذا صار هذان الاسمان أعظم أسماء الله تعالى؛ لأنهما يدورُ عليهما جميع الأسماء والصفات الربانية.

(١) الوصفان: يعني الحيّ القيوم، الحيّ تدور عليه صفات الذات، والقيوم تدور عليه صفات الأفعال.

(٢) كلها ترجع إلى هذين الاسمين: الحي القيوم.

(٣) جاء في الحديث: ﴿أَنَّ اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى، هو في هاتين الآيتين: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، و﴿ الْمَ لَى اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران: ٢-١]» (*).

^(*) أخرجه أحمد في «المستد» ٥٥/٤٥ (٢٧٦١١)، وأبو داود (١٤٩٦)، والترمذي (٣٤٧٨)، وابن ماجه (٣٨٥٥)، من حديث أسماء بنت يزيد.

فالكلُّ مرجِعُها إلى الإسمينِ يَدْ

رِي ذاك ذو بَصَـرٍ بهـذا الشـانِ(١)

ولمه الإرادةُ والكراهمةُ والرضا

وله المحبَّةُ وهو ذُو الإحسانِ (٢)

وله الكمالُ المطلقُ العاري عن التـ

تَشبيكِ والتمثيلِ بالإنسانِ (٣)

وكمالُ من أعطى الكمالَ لِنفسه

أَوْلَـىٰ وأقـدمُ وهـو أعظـمُ شـانِ

أيكون قد أعطىٰ الكمالَ وما لَهُ

ذاكَ الكمالُ أذاكَ ذُو إمكانِ (٤)

⁽١) أهل العلم المحققون يعرفون أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين.

⁽٢) وهو سبحانه يحب ويكره، ويرضى ويغضب، هذا ثابت من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى.

⁽٣) له الكمال المطلق، والعاري، أي: المنزَّه عن التشبيه بالإنسان، لقوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنْ فَى أَلُهُ ﴾ [الشورىٰ: ١١] فله أسماء وصفات وللمخلوقين أسماء وصفات تشابهُها في المعنىٰ واللفظ، لكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية.

⁽٤) هذا دليلٌ عقلي على كماله سبحانه وتعالىٰ، لأنه إذا كان يعطي الكمال لغيره، فإنه أوْلَىٰ به سبحانه وتعالىٰ، فلا يُعطي الكمال إلا من هو كامل؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه كما يقولون، فهذا محال أن يُعطي الكمالَ لغيره ويكون هو سبحانه وتعالىٰ معطلاً عن هذا الكمال وناقصاً، تعالىٰ عن ذلك.

أيكونُ إنسانٌ سميعاً مُبْصراً مُتكلِّماً بمشيئة وبياد

والعلم بالكُلِّيِّ والأعيانِ

والله قد أعطاهُ ذاك وليسس هـ

ـذا وصْفَهُ فاعْجَبْ من البهتانِ (١)

بخلاف نوم العبيد ثم جماعيه

والأكبل منه وحباجبة الأبدان (٢)

(۱) إذا كان الله تعالى أعطى صفات الكمال للمخلوقين وهي: السمع والبصر والإرادة والمشيئة فإنه أولى سبحانه بذلك، فإن المخلوق الذي لا يسمع ناقص، والأعمى الذي لا يبصر ناقص، والذي ليس له إرادة ولا قدرة من الخلق ناقص، أمّا من له هذه الصفات فإنّه يُعدُّ كاملاً، والله جلّ وعلا أولى بذلك، فكلُّ كمالٍ ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصاً فالله أولى به، هذه قاعدة. والمعطلة يعدون هذه الأمور كمالاً في المخلوق ويسلبونها عن الخالق، ويعتبرون سلبها عن المخلوق نقصاً، ولا يعتبرون سلبها عن الخلوق نقصاً، ولا يعتبرون سلبها عن الخالق نقصاً، ولا يعتبرون سلبها عن الخلوق نقصاً ولا يعتبرون سلبها عن الخلوق المؤلون المؤلو

(۲) قد تكون هناك أشياء هي كمال في المخلوق لكنها نقصٌ في حق الخالق ولهذا قلنا: كلُّ كمالٍ للمخلوق لا يستلزم نقصاً، خروجاً من الكمال الذي يستلزم النقص، كالنوم مثلاً فإنه في المخلوق كمال وعدم النوم نقص، لكن الله بالعكس: عدم النوم في حقه كمال، والنوم في حقه سبحانه نقص. فهذا لا يوصف الله به وإن كان كمالاً للمخلوق، وكذلك الأكل بالنسبة للمخلوق كمال، لأن الذي لا يأكل يعتبر مريضاً، لكن الله =

إذ تلك ملزوماتُ كونِ العبدِ مُحْ

ــــــاجـــاً وتلــك لــوازِمُ النقصــان(١)

وكذا لوازم كونه جسداً نعم

ولـــوازمُ الأحــداثِ والإمكـــانِ

يتقــدَّسُ الـرحمٰـنُ جـلَّ جـلالُـه

عنها وعن أعضاءِ ذي جُثمانِ (٢)

- منزَّةٌ عن الأكل فلا يُقال: هذا كمال للمخلوق ويكون كمالاً للخالق بل نقول: هذا يستلزم نقصاً فيُنزَّه الله عنه، والجماع: حاجة للمخلوق لكنه يستلزم النقص؛ لأن المخلوق محتاجٌ إليه، والله منزَّه عن ذلك، ليس بحاجة إلىٰ شيء، فهذا معنىٰ، قولهم: «كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصاً فالخالق أولىٰ به، أمّا الكمال الذي ثبت للمخلوق ويستلزم نقصاً فالخالق منزَّهٌ عنه».
- (١) هذه كمالٌ في المخلوق لكنها تستلزم نقصاً، لأنه بحاجة إليها والله منزة عن ذلك.
- (۲) الجسم والجسد هذان لا يثبتان لله ولا ينفيان؛ لأنه لم يرد نفيها ولا إثباتهما لله عز وجل، وأسماء الله وصفاته توقيفية، وما سكت الله عنه ورسوله نحن نسكت عنه، ونحن نثبت لله صفات ذات وأفعال ولا يلزم من هذا لوازم الجثمانية والجسمية التي للإنسان، ولهذا فإن أهل الباطل يُسمون مثبتي الصفات وأهل الحديث: مجسمة؛ لأنهم أي أهل الباطل يقولون: يلزم من إثبات هذه الصفات: أنه جسم، فنقول: هذا في حق المخلوق، أمّا في حق الخالق فنحن لا نتدخل في هذا، ما جاءنا خبر عن الله ولا عن رسوله بنفي هذا إو إثباته ونحن لا ننفي ولا نثبت هذا الشيء.

واللهُ ربِّـــي لــــم يــــزل متكلِّمـــــآ

وكالمُه المَسْموعُ بالآذانِ(١)

(١) الله جلَّ وعلا يوصف بأنَّه مُتكلِّم كلاماً حقيقياً يُسمع منه سبحانه وتعالىٰ ويوحيه إلىٰ ملائكته ورسله ويُكلِّم من شاء مباشرة كما كلَّم موسىٰ عليه السلام، وكما كلُّم محمداً ﷺ مباشرة ليلة المعراج من غير واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس، ولهذا يُسمىٰ موسىٰ كليم الله؛ لأنِّ الله. كلُّمَه مباشرة بدون واسطة جبريل، وسمع موسىٰ كلامه وكلُّم موسىٰ ربَّه عزَّ وجل وسمع الله كلامَهُ وأجابه. وكلام الله تعالىٰ كسائر أفعاله، يفعله متى شاء، إذا شاء سبحانه تكلّم في الأزل ويتكلم في المستقبل، وليس لكلامه نفادٌ ولا حد ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامِنْتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنفَدَ كُلِمَكُ رَبِّ ﴾ [الكهف: ١٠٩] فلا يُحصى كلامَه إلا هو سبحانه وتعالىٰ وكلامه يسمعه جبريل، وسمعه موسىٰي، وسمعه آدمُ، فآدم نبيُّ مكلُّم، ا ويكلُّمه الله يوم القيامة، فالله سبحانه يتكلُّم إذا شاء كلاماً حقيقياً لا كلاماً مخلوقاً كما تقوله الجهمية، أو كلاماً نفسانياً لا يُسمع كما تقولُه الأشاعرة، بل هو كلام حقيقي يُسمع، والله يتكلُّم متى شاء إذا شاء في الماضي وفي المستقبل وفي جميع الأوقات إذا شاء يأمر وينهى ويدبر الخلائق ويقول للشيء: «كن فيكون». وكلام الله علىٰ نوعين: الأول: كلامٌ كوني قدري.

الثاني: كلامٌ ديني شرعي: وهو الوحي المُنزَّل على الرسل عليهم الصلاة والسلام.

والكلام القدري: هو الذي يتكلَّم الله به حين يُدبر الله سبحانه ويأمر وينهى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [بسَ: ٨٢]، =

صِدْقاً وعدلاً أُحْكِمَتْ كلماتُه

طلباً وإخباراً بلا نُقصانِ (١)

ورسولُه قد عاذ بالكلماتِ مِنْ

لَـدْغِ ومـن عَيْـنٍ ومـن شيطـانِ(٢)

﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَكُمَّا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩] قال للنار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، فاستجابت.

- (۱) الشرع الذي أنزله الله، صدقاً في أخباره، عدلاً في أحكامه، لا يتطرق إليه كذبٌ، ولا يتطرق إليه جورٌ في أحكامه سبحانه وتعالىٰ.
- (٢) قال رسول الله ﷺ: "مَن نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرُّه شيء حتىٰ يرحل من منزله ذلك "ف" والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فدلَّ علىٰ أنّ كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته، والاستعاذة بصفة من صفات الله أو باسم من أسمائه مشروعة، ولِيّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] فالاستعاذة بأسماء الله وصفاته والتوسل بها إلىٰ الله كل ذلك مشروع، أمّا المخلوق فلا تجوز الاستعاذة به، فهذا فيه ردٌ علىٰ الجهمية الذين يقولون: إنّ كلام الله مخلوق، إذ لو كان كلام الله مخلوقاً لما جازَتِ الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر كما قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ وِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِيَالِ مِن آلِمِينَ وَالْحَن : ٢].

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٥٤/ ٨٨ (٢٧١٢٢)، ومسلم (٢٧٠٨) (٥٤) من حديث خولة بنت حكيم.

أَيُعِاذُ بِالمخلوقِ حِاشاهُ الْ

إشراكِ وهو مُعلَّم الإيمانِ (١) بل عاد بالكلماتِ وهي صفاتُه

سبحانه ليست من الأكوان (٢) وكذلك القرآنُ عينُ كلامه الـ

مسموعِ منه حقیقة ببیان (۳) هـو قـولُ ربِّـي كَلُّـه لا بعضُـهُ

لفظاً ومعنى ما هما خَلْقانِ (٤)

(١) هذا ردُّ على الذين يقولون: إنَّ كلام الله مخلوقٌ كالجهمية، لأن الاستعادة بالمخلوق شرك، لأنها نوعٌ من أنواع العبادة، فإذا صُرفت للمخلوق صارت شركاً أكبر يُخرج من الملة.

(٢) يعني أن الكلمات ليست من المخلوقات كما تقول الجهمية بل هي صفة من صفاته.

(٣) من كلام الله القرآنُ العظيمُ تكلَّم الله به وحياً، وبلَّغه جبريلُ إلىٰ الرسول وبلَّغه الرسولُ إلىٰ الأمة، وهو كلام الله، فقد ذكر الله في آياتٍ من كتابه أنه كلامه، وإضافته إلىٰ جبريل ومحمد في قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ أنه كلامه، وإضافته إلىٰ جبريل ومحمد في قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠] والتكوير من إضافة التبليغ، لأن الرسول بلَّغه، وكون الرسول بلَّغه لا يمنع في الأصل أن يكون كلامَ الله تعالىٰ لأن الكلامَ يُضاف إلىٰ من قالَه مبتدئاً لا إلىٰ من قاله مبلغاً مؤدياً.

(٤) هذا ردٌ على الذين يقولون: إن كلام الله النفساني غيرُ مخلوق، والكلام الذي بلغه الرسول مخلوق؛ لأنه حكاية أو عبارة عن كلام الله كما تقوله =

تَنْزيلُ ربِّ العالمينَ وقولُمه

اللفسطُ والمعنَى بلا رَوَعَانِ (١)

لكن أصوات العباد وفعله م

كمداده ما والرق مخلوقان

فالصوت للقاري ولكن الكلا

مَ كلامُ ربِّ العرشِ ذي الإحسانِ(٢)

الأشاعرة وغيرهم، فيكون القرآن مركباً من شيء مخلوق وشيء غير مخلوق، فالحروف والأصوات مخلوقة، وأما المعنىٰ فهو قائم بالله تعالىٰ عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد على وحكاه، وهذا قول باطل، وهذا يشبه قول النصارىٰ في المسيح: أن بعضه رباني وبعضه بشري فهو مركب من اتحاد اللاهوت بالناسوت، فالقرآن إذن مركب من شي رباني ومن شيء إنساني وهذا باطل.

- (۱) ليس كلام الله المعنى فقط، دون الحروف، ولا الحروف دون المعنى، بل اللفظ والمعنى كلَّه كلام الله جلّ وعلا، مهما كُتب ومهما قُرىء فهو كلام الله تعالى ومهما حُفِظ فهو كلام الله، والقارىء إنما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فالصوت صوت القارىء ولكن الكلام كلام البارىء
- (۲) صوت القارىء بقراءة القرآن مخلوق، وأمّا المقروء نفسُه فهو غير مخلوق، والرق والحبر مخلوقان، وكذلك فعل العبد وكتابته للحروف مخلوقة، أمّا نفس المكتوب فهو كلام الله تعالى، فالكتابة فعل العبد والمكتوب هو كلام الله تعالى، وصوت القارىء مخلوق، والمصوّت به والمقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى.

هــذا إذا مـا كـانَ تُـمَّ وَسـاطَـةٌ

كقراءة المخلوق للقرآن (١)

فإذا انْتفَتْ تلك الوساطَةُ مِثْلَ ما

قَدْ كلَّمَ الموْلُودَ مِنْ عِمْرانِ

فهُنالِكَ المخلُوقُ نَفسُ السَّمْع لا

شيءٌ مِنَ المسمُوعِ فَافْهَمْ ذَانِ

هـــذي مقـــالَـــةُ أحمـــدٍ ومحمـــدٍ

وخصومُهُمْ مِنْ بعدُ طائفتانِ (٢)

إحداهما زعمت بأن كالامه

خَلْقٌ له ألفاظه ومعانى (٣)

(۱) إذا كان هناك وساطة في تبيلغ القرآن فالواسطة مخلوقة، وهي قراءة القارىء، وكتابة الكاتب، وتعليم المعلم، هذه كلها مخلوقة، لكن نفس المبلّغ ونفسَ المَقْروء والمَكتوبِ هو كلام الله سبحانه وتعالى، فنُفرِق بين الواسطة وبين كلام الله عزَّ وجل، أمّا إذا لم يكن ثمَّ واسطة بين المخاطب وبين الله جلّ وعلا، مثل ما حصل لموسى، فإنّه كلام الله سبحانه وتعالى، وموسى سمعه، فالسمع مخلوق والمسموع هو كلام الله تعالى. وتعالى، وموسى سمعه، فالسمع مخلوق والمسموع هو كلام الله تعالى.

وخصومهم، يعني المخالفين لهم ولأهل السنة قسمان يذكرهما. (٣) هذا القول الأول من قولي الطائفتين قول الجهمية الذين يقولون: القرآن مخلوق ألفاظُه ومعانيه خلقه الله في غيره. والآخرون أبوا وقالوا شطره

خَلْقٌ وشطرٌ قامَ بالرحمٰن(١)

زعموا القرآنَ عبارةً وحكايّةً

قلنا كما زَعموهُ قُرآنانِ (٢)

هــذا الــذي نتلـوهُ مخلـوقٌ كمــا

قال الوليدُ وبعدهُ الفئتانِ

والآخر المعنى القديم فقائم

بالنفس لم يُسمَعُ من الدَّيّانِ (٣)

والأمرُ عينُ النهي واستفهامُـهُ

هــو عيــنُ إخبــارٍ وذو وِحْــدانِ (٤)

⁽۱) هذا كلام الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون: المعنى كلام الله ولكن الحروف والألفاظ من صنع البشر مخلوقة، فهو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله.

⁽٢) علىٰ قولهم يكون القرآن قرآنين، قرآن هو كلام الله، وقرآن هو كلام المخلوق، تعالىٰ الله عمّا يقولون.

 ⁽٣) يعني الوليد بن المغيرة لما قال: ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥]
 ومثل قول الوليد قول الفئتين الجهمية والأشاعرة. اتفق قول الفئتين مع قول الوليد.

⁽٤) يقولون: المعنى النفساني لا يتنوع، فليس فيه أمر أو نهي أو استفهام لأنه شيء واحد، وإنما الأوامر والنواهي والإخبارات حكاية عن كلام الله.

وهــو الــزبــورُ وعيــنُ تــوراةٍ وإنــ

حيل وعينُ الذِّكْرِ والفرقانِ(١)

الكُـلُّ شـيءٌ واحـدٌ فـي نفسِـهِ

لا يَقْبَلُ التَّبعيضَ في الأذهانِ

ما إنْ له كُلُّ ولا بعضٌ ولا

حَــرْفٌ ولا عــربــي ولا عبــرانــي

ودليلُهُــمْ فــي ذاك بيــتٌ قـــالَــهُ

فيما يُقالُ الأخطلُ النصراني (٢)

(۱) يقولون: هذا المعنى النفساني، إن عُبِّر عنه بالعربية صار قرآناً، وإن عُبِّر عنه بالعبرانية كان توراةً.

 (۲) الأخطل شاعر من شعراء العرب في وقت بني أمية، كان شاعراً مشهوراً وله ديوان وهو من نصارى بنى تغلب يروون عنه أنه قال:

إن الكلامَ لفي الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسانُ على الفؤادِ دليلاً

قالوا: هذا دليل من اللغة العربية على ثبوت الكلام النفساني، لأن الكلام في الفؤاد فقط، وأمّا اللسان فإنّه يُعبِّر عمّا في الفؤاد، قالوا: فدلّ على أن ما في النفس يسمى كلاماً، فالمعنى القائم بذات الرب ولم يتكلم به يسمى كلاماً بموجب اللغة العربية؛ لأن هذا الشاعر عربي قصيح وهو الذي قال هذا البيت. والجواب عن هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا البيت ما ثبت عن الأخطل، ولا هو في ديوانه ولهذا قال: "فيما يقال».

الوجه الثاني: أنه لو ثبت عن الأخطل، فالأخطل نصراني والنصاري قالوا في حق الله أعظم من هذا، فالنصاري قالوا: إنّ المسيح ابن الله وأنه =

يا قومُ قد غلطَ النصاريٰ قَبْلُ في

معنكي الكلام وما اهتمدوا لبيان

ولأجل ذا جعلوا المسيحَ إلْهَهُمْ

إذ قيل كلمة خالتي رَحمانِ (١)

ولأجل ذا جعلوه ناسوتاً ولا

هوتاً قديماً بعددُ مُتَّحدانِ (٢)

ونظيــرُ هــذا مــن يقــولُ كــلامُــه

معنى قىدىم غيىر ذي حِدْثانِ (٣)

مركب من شيئين: اتحاد اللاهوت بالناسوت، فالمسيح بعضُه إله وبعضُه بشر، كذلك الأخطل لو ثبت عنه هذا البيت فهو من هذه الطائفة التي تقول هذا القول في حق المسيح فلا يؤخذ بكلامه.

⁽۱) قَالُوا لَمَا قَالَ الله في المسيح: ﴿ وَكَلِمَتُهُ الْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمُ وَدُوحٌ ﴾ [النساء: ١٧١] فسمى المخلوق كلمة ، فدلَّ على أنّ الكلام مخلوق ، فنقول: هذا باطل ومعنى أن المسيح كلمة الله: أنه خُلق بالكلمة ، وليس هو الكلمة وإنما خُلق بالكلمة وهي قوله تعالى: ﴿ كُن ﴾ قالوا: كل الأشياء تُخلق بالكلمة فنقول لهم: العادة أن الإنسان يكون من أب وأم ولكن المسيح لم يكن من أب، وإنما هو من أمٌ فقط ، فخلق بالكلمة من غير أب وهي الأمر الذي أمر الله به ، لا أن الكلمة هي عيسى نفسه .

 ⁽۲) اللاهوت: هو المعنى الرباني، والناسوت: هو المعنى الإنساني، فالمسيح
 مركب من هذين العنصرين عندهم.

⁽٣) نظير قول النصارى في المسيح قول الأشاعرة أن القرآن مركّب من المعنى القديم الذي هو المعنى القائم بالرب، والكلام والحروف التي هي من =

والشطــرُ مخلُــوقٌ وتلــكَ حُــروفُــهُ

ناسُوتُه لكن هُما غيرانِ فانظر إلى ذا الاتفاق فإنَّه

عَجَبٌ وطالِعٌ سُنَّةَ السرحمُـنِ^(١) وتكـايَسَـتْ أُخـرىٰ وقـالـت إنَّ ذا

قـولٌ محـالٌ وهـو خَمْـسُ معـانِ تلـك التـى ذُكِـرتْ ومعنـى جـامـعٌ

لجميعهـا كـالأُسِّ للبنيـانِ فيكـون أنـواعـاً وعنـدَ نظيـرهِـمْ

أوصــافُــه وهمــا فمتفقــانِ إن الـذي جـاءَ الــرســولُ بــه لمخــ

للوقٌ ولم يُسمَعُ من الدَّيّانِ (٢)

صنع البشر، فهو مركب من شيء رباني وشيء بشري، هذا هو القرآن
 عندهم مخلوق وغير مخلوق.

وقال الجهمية: كلَّه مخلوق، وهؤلاء قالوا: بعضُه مخلوق وبعضه غير مخلوق، فهم وافقوا الجهمية من وجه، وخالفوهم من وجه.

(۱) انظر إلى هذا الاتفاق بين الأشاعرة وبين النصارى في هذا الخلط الباطل، وهو جعل الشيء الواحد مخلوقاً وغير مخلوق.

(٢) أي هم وإن اختلفت أقوالهم فهم متفقون على أن القرآن الذي جاء به الرسول مخلوق، ليس مسموعاً من الله جلّ وعلا، وإنما هو مخلوق أو حكاية عن كلام الله.

والخُلْفُ بينهم فقيلَ محمدٌ

أنشَاهُ تعبيراً عن القرآنِ

والآخرون أبوا وقالوا إنما

جبريلُ أنشاه عن المنانِ (١)

وتكايسَتْ أُخرىٰ وقالت إنّهُ

نَقُلٌ من اللوح الرفيع الشانِ (٢)

فَاللَّوْحُ مَبْدُؤُهُ وربُّ اللَّوحِ قَدْ

أنشاه خلقاً فيه ذا حِدثانِ

هذي مقالاتٌ لهُمْ فانظرْ ترى

في كُتْبِهِم يا مَنْ له عينانِ (٣)

⁽١) الذي حكاه عن الله عندهم اختلفوا فيه فقيل: هو جبريل، وقيل: هو محمد ﷺ.

⁽۲) هؤلاء قالوا: إن الله خلقه في اللوح المحفوظ، وإن جبريل نقله من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الرب سبحانه وتعالىٰ، يعني صار الذي يأمر وينهىٰ جبريل أو اللوح المحفوظ، تعالىٰ الله عمّا يقولون؛ كتبه الله في اللوح المحفوظ بلا شك، لكن لم يخلقه خلقاً في اللوح وإنما كتبه، فهو تكلّم به سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاه إلىٰ رسوله بي بواسطة جبريل، وجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنّما أخذه عن الله، كلّمه الله به، قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكِلّمَهُ اللهُ إِلّا وَحُيّا أُوّ مِن وَرَآي جِابٍ أَو يُرْسِل رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَا أَمْ إِنّهُ عَلِي حَكِيمُ اللهُ والشورىٰ: ١٥].

⁽٣) كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومشتقاتهم كثيرة وفيها =

لكن أهل الحق قالوا إنما

جسريل بلَّغمه عن السرحمسن

ألقاه مسموعاً له من ربّه

للصادق المصدوق بالبرهان (١)

* * *

ما نقله الشيخ عنهم فالاطلاع عليها من أجل معرفة ما هم عليه من
 الضلال لمن عنده علم وبصيرة أمر طيب.

(۱) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لِقَوْلُ رَسُولُ كَرِيْوِ اللهِ وَلَا قَوْمُ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشُ مَكِيْوِ ﴾ [التكوير: ٢١] مُطاع في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة وأمينٌ على الوحي، ثمّ قال: ﴿ وَمَاصَاحِبُكُو ﴾ الملأ الأعلى تطيعه الملائكة وأمينٌ على الوحي، ثمّ قال: ﴿ وَمَاصَاحِبُكُو ﴾ يعني محمداً على محمداً على محمداً على الموجوبُ وَمَا هُو عَلَى النّبِ بِصَنينِ ﴿ وَمَا هُو عَلَى النّبِ بِصَنينِ ﴿ وَمَا هُو عَلَى النّبِ بِعَني محمداً عَلَى وَمَا هُو عَلَى النّبِ بِعَني محمداً اللهُ مَن وَمَا هُو عَلَى النّبِ بِعَني محمداً عَلَى الله مبحاله وتعالى الله الله الله الله الله وتعالى الله وإضافته إلى الرسول الملكي أو البشري، لأنه مُبلّغ عن الله وإلا فهو كلام الله، والكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً، ولا يمكن أن يكون القرآن كلام ثلاثة: كلام الله وكلام جبريل وكلام محمد، هذا لا يمكن إلا أنه كلامٌ واحد، فدلّ على أن الأصل أنه كلام الله، وأمّا جبريل ومحمد فهما مُبلّغان عن الله.

فصل

في مجامع طُرُق أهل الأرض واختلافِهِم في القرآن^(١)

(۱) لمّا ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجلّ، وذكر مذاهب مخالفيهم من الفرق، أراد أن يُجمل ما سبق، ولا تستغربوا من اهتمام ابن القيم رحمه الله بهذه المسألة وإطالته فيها، فإنها مسألة عظيمة يترتب عليها أمرٌ عظيم؛ لأن هؤلاء المخالفين في كلام الله يريدون أن ينفوا أن يكون لله كلامٌ أنزله إلى رسوله، وبذلك تبطل الأوامر والنواهي سواء أرادوا ذلك ـ وقد أراده ملاحدتهم وقدماؤهم - أو أخذوه عن تقليدٍ وجهل وتعصّب، فإنّ مُرادَهم ومُرادَ الشيطان الذي قادهم إلىٰ ذلك فيما يلي:

١- أن يُعطِّلُوا الله تعالىٰ من أعظم صفةٍ من صفاته، وهي الكلام، ويجعلوه بمثابة الجمادات التي لا تنطق، فالله تعالىٰ عاب علىٰ بني إسرائيل لما عبدوا العجل فقال: ﴿ أَلَمْ يَرَوُّا أَنَّامُ لَا يُكَلِّمُهُم وَلَا يَهْدِيهم سَكِيلًا ﴾ لما عبدوا العجل فقال: ﴿ أَلَمْ يَرَوُّا أَنَّامُ لَا يُكَلِّمُهُم وَلَا يَهْدِيهم سَكِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٨] يعني: لا يتكلم وهذا عيبٌ في الآلهة أنها لا تتكلم، وليس لها أوامر ولا نواه ولا تدبير ولا إرادة ولا خلق، تعالىٰ الله عما يقولون. فهم أرادوا تعطيل الله عن هذه الصفة العظيمة.

٢ ـ أرادوا أن يقولوا: إن هذا الذي بين أيديكم ليس هو كلام الله وإنما هو قول البشر كما قال الوليد بن المغيرة، فلا يكون لله بيننا كلام، لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا زبور، وأن الذي يقول: هذا كلام الله يكون مُخطئاً، هذا ليس كلام الله؛ لأن الله لا يتكلم ـ تعالىٰ الله عما يقولون ـ فالأمر عظيم جداً والخطر شديد.

ولهذا وقف الأئمة من هذه المسألة موقف الحزم ولم يتساهلوا فيها، كالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وهو قائد أهل السنة ـ الذين وقفوا بحزم أمام هذه المسألة حتى شجن وعُذّب، وطال سجنه رحمه الله في خلافة المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة خلفاء تعاقبوا على تعذيب الإمام أحمد وسجنه، ولم يُطلقه إلا المتوكل رحمه الله الذي أظهر مذهب أهل السنة، وقُتِلَ في هذه المحنة من قُتل.

فالمسألة واجهها الأئمة بحزم ولم يلينوا أمامها؛ لأنهم يعلمون ما يترتب عليها من خطر على الأمة الإسلامية، فكان لموقفهم بقيادة الإمام أحمد إمام أهل السنة الفوائد العظيمة للأمة الإسلامية، وأخزى الله خصومهم، ونصر الحقّ وأهله، واندحر أهل الباطل ولله الحمد، وبقي الاعتقاد السليم في كلام الله، تحقيقاً لقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱللَّذِكُرَ وَإِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الحجر: ٩].

وقيّض الله هؤلاء الأئمة لإظهار الحق ودحض الباطل، ومنهم هذا الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سار على نهجهم من الأئمة، وفي عصرنا الآن من المتحذلقين الذين يدّعون العلم من يقول: المسألة لا تحتاج إلى هذا، أعطيت أكبر من حجمها، وحصل فيها فرقة بين المسلمين، وهي لا تستحق كلَّ هذا، إنما هي مسألة عادية، وكأن جهاد الإمام أحمد ومن معه من باب العبث، أو يكادون يقولون: إنهم مخطئون، ولا تستحق هذه العناية، وهناك من يقول: إن الإمام أحمد لم يُسجن من أجل مسألة خلق القرآن، وإنما لأنه =

وإذا أردْتَ مجامعَ الطُّرُقِ التي

فيها افتراقُ الناس في القرآنِ

فمدارُها أصلانِ قامَ عليهما

هـذا الخـلافُ هما لـهُ رُكنانِ

هـل قـولُـه بمشيئـةٍ أم لا وهـل

في ذاتِه أم خارجٌ هَادَانِ

= عارض السياسة، هكذا يقول هؤلاء الحُثالات مع أن المسألة خطيرة جداً، إذا تصوَّرتها وتأمَّلتها عرفت فقه الإمام أحمد رحمه الله وإدراكه وفقه الأئمة الذين وقفوا مع الإمام أحمد، ورأيت خطأ الذين تساهلوا وتخاذلوا في هذه المسألة.

إن المسألة تستحق العناية البالغة ليندحر هذا الباطل، لأن خلاصتها: أنه لا كلام لله بيننا، وأن هذا القرآن ليس كلام الله فدوسوا عليه بالأقدام وأهينوه، لأنه ليس بكلام الله، واعتبروه مثل سائر الكلام تعالىٰ الله عن ذلك _، هذه نتائجهم وآثارهم وباطلهم _ تعالىٰ الله عمّا يقولون _ كلّها أقوال تصبُّ في شيء واحد: وهو أنه ليس لله كلامٌ نزل علىٰ الرسل لا علىٰ إبراهيم ولا علىٰ موسىٰ ولا علىٰ عيسىٰ ولا علىٰ محمد ولا علىٰ عادود، كلّ هذه إنما هي مخلوقة لفظاً ومعنى، أو مخلوقة لفظاً دون المعنىٰ، فالمسألة خطيرة جداً، فلا تتأثروا بأقوال المعاصرين، فهم إما جهال لا يعلمون بطلان هذا القول، وإمّا كتّاب حداثيون يريدون أن يفسروا الوقائع بغير تفسيرها ويُجهّلوا الأئمة أو ينسبوهم للتعصّب لآرائهم أو لأمور سياسية.

أصلُ اختلافِ جميع أهلِ الأرض في الـ

قرآنِ فاطلبُ مُقتضى البرهانِ (١)

- (١) هذان الأصلان هما أصل الاحتلاف في القرآن وهما:
- ١ حل صدر القرآن عن مشيئة من الله وإرادة، أو صدر من غير مشيئة
 ولا إرادة؟
- ٢ ـ وإذا صدر عن مشيئة وإرادة، فهل هو خَلْقٌ خلقه الله أو هو كلام
 تكلَّم به، ذكر الناظم في هذا سبعة مذاهب أهمها ما يأتى:
 - ١ _ مذهب الأشاعرة الذين يقولون: إن القرآن حكاية عن كلام الله.
- ٢ ـ مذهب الكُلاَّبية الذين يقولون: إنه عبارة عن المعنى القديم القائم
 بنفس الرب سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة لا فرق بين قولهم حكاية
 أو عبارة.
- ٣ ـ وتكايست طائفة منهم وقالت: ليس هو عبارة ولا حكاية وإنّما أنشأه الله في اللوح المخفوظ، وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، ونزل به على محمد على وتجدون رسالة للسيوطي في هذا المعنى رد عليها الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية اسمها «الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم» رد على هذا القول الذي يقول: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحقوظ، يعني لم يأخذه عن الله، هذا حاصل مذهب الذين يقولون: إنّه عبارة عن المعنى النفسي وليس هو عن مشيئة وإرادة، وأمّا القائلون بأنّه عن مشيئة وإرادة فهم أيضاً ثلاث طوائف.
- ٤ الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إنّ القرآن مخلوق خلقه الله خارج
 ذاته، إمّا في جبريل وإمّا في محمد وإمّا في اللوح المحفوظ، المهم =

أنه مخلوق وإضافته إلىٰ الله إضافة مخلوق إلىٰ خالقه، كناقة الله،

وبيت الله، وتسميته كلام الله من باب المجاز.

٥ ـ قول الكرّامية الذين يقولون: إنّ القرآن كلام الله حقيقة، ولكن جنس الكلام مُحدَث كسائر الصفات عندهم منعاً للتسلسل في الماضي، فيقولون: جميع أفعال الله إنما هي محدثة وليست قديمة، بمعنى أنه مضىٰ علىٰ الله وقت وهو غير متصف بها، ثمّ اتصف بها، ومنها: الكلام حذراً من تعدُّد القدماء، وهذا من أقبح الجهل، لأن الكلام صفة من صفات الله، والله جلَّ وعلا بصفاته قديمٌ أزليٌّ، ولا يلزم من هذا التعدد في الربوبية، لأن الصفات ليست ذواتاً أخرىٰ تُشارك

مثلاً: هذا الإنسان كاتبٌ وخطيب ونحوي وفقيه، هل يلزم من هذه الصفات تعدد الأشخاص؟ لا يلزم منه ذلك، هو شخصٌ واحد وهذه صفاته، كذلك _ الربّ جلّ وعلا _ ولله المثل الأعلى فهو بصفاته قديمٌ أزلي لا بداية له، ولا يلزم من قدم صفاته _ تبعاً لذاته

الله في القِدَم والربوبية، وإنَّما هي صفاتٌ للموصوف، فإذا قلتُ

تعدد الآلهة والقدماء، فهؤلاء الكرّامية يقولون: القرآن كلام الله حقيقة لفظاً ومعنى، فهم يوافقون أهل السنة في ذلك تماماً، إلا أنهم خالفوا أهل السنة بأن كلام الله له بداية كسائر أفعاله عندهم،

ونحن نقول: جنس أفعال الله ليس له بداية، ومن الذي يُحدُّد بداية أفعال الله عزّ وجل، هذا تقولٌ على الله بغير علم؟

٦ ـ قول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي لفظاً ومعنى،
 وأن جنس الكلام قديم أزلي لا بداية له كما أن ذاته ليس لها بداية،
 وكذلك سائر أفعاله، ولكن أنواع الكلام تكون مُحدثة متى شاء الله =

شمَّ الأُوْلَىٰ قاللُوا بغير مشيئةٍ

وإرادةٍ منه فط الثفت ان إحداهما جعلَتْ معنى قائماً

بالنفسِ أو قالوا بخمسِ معانِ (١) والله أحدث هذه الألفاظ كَيْ

تُبديه معقولاً إلى الأذهان (٢) وكذاك قالوا إنّها ليست هي الْه

قرآن بل مخلوقة دلّت، على القرآن (٣)

أن يتكلّم تكلم، فهو تكلّم في الماضي، ويتكلّم في المستقبل، ويتكلّم إذا شاء، فجنس الكلام قديم، أمّا آحاد الكلام وأجزاء الكلام فإنّها تحدث شيئاً فشيئاً حسب مشيئة الله وإرادة الله عزّ وجل، لهذا يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وكذلك أفعاله كلّها: قديمة النوع حادثة الآحاد، أي: أن الله يفعل ما شاء إذا شاء كيف يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الدنيا والآخرة.

(۱) الذين قالوا: إن كلام الله معنى قائم بنفسه انقسموا إلى قسمين: قسم يقول: هو شيءٌ واحد لا يتجزأ. وقسمٌ يقول: يتجزأ إلى خمسة أقسام: أمرٌ ونهي وخبرٌ واستخبار ونداء.

(٢) هذا قول الأشاعرة والماتريدية القائلين بالكلام النفسي قالوا: ألفاظ القرآن محدثة ومخلوقة؛ لأن القرآن هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس الربانية، وليس هو هذا الذي في المصحف، وإنما الذي في المصحف قول جبريل، أو قول محمد، وهو حكاية عن كلام الله أو تعبير عن كلام الله.

(٣) يعني أن الألفاظ التي في المصحف ليست هي القرآن وإنما هي دالة على القرآن.

ولربَّما سُمِّي بها القرآنُ تَسْ

ـميـةَ المجـازِ وذاك وضعٌ ثـانِ(١)

وكمذلمك اختلفوا فقيل حكمايةٌ

عنه وقيل عبارةٌ لبيانِ (٢)

إذ كان ما يُحكَىٰ كمحكيِّ وهـ

ـــذا اللفــطُ والمعنــيٰ فمختلفــانِ (٣)

(٢) الذين قالوا: حكاية، هم الأشاعرة، والذين قالوا: عبارة، هم الكلآبية، واختُلف هل بينهما فرق أي الحكاية والعبارة، قالوا: بينهما فرق؛ لأن الحكاية لا بد أن تُطابق المحكي ولا تخالفه، والعبارة أخف؛ لأن العبارة تقريب المعنى فقط، وقد توافق المُحكي أو تُخالفه شيئاً ما.

وبعض العلماء يقول: لا فرق في المعنى بين الحكاية والعبارة، كلاهُما بمعنيّ واحد، وكلاهما باطل.

وطائفة ثالثة منهم قالت: ليس هو بحكاية ولا عبارة وإنما خلقه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، ثمّ نقله جبريل من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله جلّ وعلا.

(٣) هذا المحذور عندهم قالوا: لو قلنا: إنّه حكاية، صار لا بد أن يتطابق المحكي مع الحكاية، وليس كذلك، ليس بين الكلام الذي هو معنى قائم بذات الله واللفظ الموجود في المصحف، تطابُق تام، فلذلك الأسهل أن نقول: عبارة عن كلام الله وليس حكاية.

 ⁽١) يقولون: إن هذه الألفاظ سُميت قرآناً من باب المجاز وإلا فهي ليست
 كلام الله، وإنما هي حكاية عن كلام الله أو عبارةٌ عنه.

ولذا يُقالُ حكى الحديث بعينه

إذْ كانَ أوَّلُه نظيرَ الثانيون (١) فلذاك قالوا لا نقولُ حكايةٌ

ونقسولُ ذاك عبسارةُ الفسرقسانِ والآخسرون يَسروْنَ همذا البحيثَ لف

طيًّا وما فيه كبيرُ معانِ (٢)

* * *

(۱) يُقال: حكى الحديث: إذا جاء به بلفظه ومعناه، ويُقال: عبَّر عن الحديث: إذا جاء بمعناه فقط.

(٢) طائفة ثالثة يقولون: الحكاية والعبارة بمعنى واحد فيجوز أن يقال: إن

هذا حكاية وهذا عبارة.

قصل

فى مذهب الاقترانية (١)

ك تسيس محمد البعاءِ لم تسبعوت لكِينْ هُما حرفَانِ مُقتَرِنانِ والقيائلونَ بيذا يقولوا إنما

ترتيبُها بالسمع بالآذانِ(٢)

ولها اقترانٌ ثابتٌ للذواتِها

فاعْجَبْ لـذا التخليطِ والهَـذيـانِ

لكن زاغونيَّهُم قد قال إن

ذواتَهـــا ووجــودَهـــا غيـــرانِ

⁽۱) الاقترانية يقولون: المعنى واللفظ كلاهما قديم، ليس منهما شيء حادث، وحروف كلام الله مقترنة لا يسبق بعضها بعضاً، فالباء لا تسبق السين في "بسم الله" مثلاً.

 ⁽۲) يعني أن كون بعضها يسبق بعضاً إنما هو في أسماع الناس، وإلا فهي بالنسبة شه مقترنة ليس بينها سبق، وحَذَفَ النون من «يقولوا» لضرورة الشعر.

فترتبَّت بوجودها لا ذاتِها

يا للعقولِ وزَيْغَةِ الأَذْهَانِ^(١) ليسَ الوجودُ سوى حقيقتِها لذى الْـ

يس الوجود سِوى حميمه لدي الـ أذهان بل في هذه الأعيان

لكن إذا أخذ الحقيقة خارِجاً

ووُجُـودَهَـا ذِهنَـاً فَمُختلِفَـانِ وَالعَكُسُ أَيضاً مِثْلُ ذَا فَإِذَا هُمَا اتْـ

تَحدا اعتباراً لَـمْ يكُـنْ شيئَـانِ وبـذا يـزولُ جميـعُ إشكـالاتِهـمْ

سدا يــزول جميــع إشكــالاتِهِــم فـــى ذاتِــه ووجــوده الــرحمــن

sie sie sie

⁽۱) هذا قول ابن الزاغوني الحنبلي وهو قول لا معنى له، وابن القيم يستغيث للعقول، التي ابتُليت بهذا الشيء، بأنها عقول مريضة.

فصل

في مذاهب القائلين بأنه متعلِّق بالمشيئة والإرادة

والقائلون بأنم بمشيئة

وإرادةٍ أيضًا فُهِم صِنفانِ

إحداهما جعلته خارج ذاته

كمشيئـــةٍ للخَلْــقِ والأكـــوانِ(١)

قالوا وصار كلامه بإضافة الته

تَشْريفِ مثلَ البيتِ ذي الأركانِ (٢)

والرد عليهم أن تقول المضاف إلىٰ الله قسمان:

١ ـ إضافة مخلوق إلىٰ خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله.

٢ ـ إضافة صفة لموصوفها مثل: كلام الله، سمع الله، حياة الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف، أمّا الخلط بأن يُقال: المضاف إلى الله
 كلُّه إضافة مخلوق إلى خالقه فهذا باطل.

⁽۱) هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق خارج ذات الله تعالىٰ.

⁽۲) يقول الجهمية والمعتزلة: كلام الله مخلوق لفظا ومعنى خارج ذات الربّ سبحانه وتعالىٰ، خلقه في جبريل أو في محمد أو الهواء، كما أن كلام الله لموسىٰ خلقه الله في الشجرة فالذي كلّم موسىٰ هي الشجرة، وهل الشجرة تقول لموسىٰ: ﴿ إِنّيَ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۗ إِنّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِى﴾ الشجرة تقول لموسىٰ: ﴿ إِنّي أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۗ إِنّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِى﴾ [طه: ١٢] تعالىٰ الله عما يقولون.

ما قال عندَهم ولا هو قائلٌ والقولُ لم يُسمعُ مِن الدَّيّانِ(١)

ف القولُ مفعولٌ لـديْهِم قائِمٌ بالغير كالأعراض والأكوانِ

هــذي مقــالـــةُ كــلِّ جَهْمــيٍّ وهُــمْ

فيها الشيوخُ مُعلِّمو الصبيانِ (٢) لكن أهل الاعتزالِ قديمَهُم

لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني (٢) وهم الأُولَىٰ اعتزلوا عن الحسن الرِّ

ضاً البَصريِّ ذاكَ العالم الرَّبّاني (١)

(١) فعندهم ما قال الله في الماضي ولا يقول في المستقبل، وإنما كلام الله خَلْقٌ خلقه الله.

(۲) الذين تبنوا هذا المذهب هم الجهمية، ومن قلدهم، كتقليد الصبيان الذين يُقلدون المعلم، فمن قلد الجهمية فهو صبيٌ في عقله وتلميذٌ لهم.
 (۳) هذا قول الجهمية قديمهم وحديثهم، أمّا المعتزلة فإنّ قدماءَهم لا

يقولون بهذه المقالة وإنما قال بها متأخروهم.

(3) سبب تسميتهم بالمعتزلة: أن إمامهم واصل بن عطاء كان تلميذاً للحسن البصري رحمه الله، فجاء سائل ووقف على حلقة الحسن البصري لما كثر الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجئة يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان، وحصل ارتباك عند الناس في ذلك، فجاء هذا السائل يسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة؟ فأجاب الحسن

البصري رحمه الله بأنه مؤمن ناقص الإيمان. فقال واصل بن عطاء: =

وكذاك أتباع على منهاجِهِم

مِنْ قَبْلِ جَهْمٍ صاحِبِ الحِدْثَانِ

لكنّمــا متـــأخّـــروهـــم بعـــدَ ذُ

لك وافقوا جَهْماً علىٰ الكفرانِ(١)

فهُم بذا جَهْمِيّةٌ أهلُ اعتزا

لِ ثُـوْبُهُم أضحى لَـه عَلَمانِ (٢)

ولقد تقلَّدَ كَفَرَهُـم خمسـون فـي

عشرٍ من العلماءِ في البلدانِ (٣)

واللالكائيُّ الإمامُ حكاهُ عن

هم بل قد حكاه قبله الطَّبراني (٤)

أنا لا أقول: ليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، وهو ليس بكافر كما تقوله الخوارج، ولكنه في المنزلة بين المنزلتين: ليس بمؤمن ولا كافر. وعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن واجتمع عليه أصحابه، وصار يُقرِّر مذهب المعتزلة، فمن ذلك الوقت سُمُّوا بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله.

⁽١) متأخرو المعتزلة اعتنقوا مذهبَ الجهمية في أن القرآن مخلوق.

⁽٢) العلم في الثوب هو الطراز، فالمعتزلة لهم عَلمان: عَلَمُ اعتزالِ، وعَلَمُ تجهُّم حيث جمعوا بين المذهبين.

 ⁽٣) كَفَّرَ ٱلجهمية ومن ذهب مذهبهم في أنّ القرآن مخلوق خمسمائة عالم من
 علماء أهل السنة، فالذي يقول بخلق القرآن كافر بالله عزّ وجل.

⁽٤) حكىٰ هذا عن هؤلاء الأئمة الإمام اللالكائيُّ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وحكاه عنهم قبلَه الإمام الطبراني.

فصل

في مذهب الكرّاميّة

في ذاتِه أيضاً فَهُمُ نوعانِ

والقائلون بأنّه بمشيئة

إحداهُما جعلَتْ م مَبدوءاً به

نوعاً حَذارِ تَسلسُلِ الأعيانِ (١) فَيَسُدُّ ذاك عليهِمُ في زعمِهِمْ

إثبات خالق هذه الأكوان (٢) فلنداك قالدوا إنّه ذو أوّل

ما للفناء عليه من سُلطان (٣)

(۱) هذا مذهب الكرّامية في كلام الله كسائر أفعاله لها بداية عندهم، وليست أزلية، والكرّامية هم أتباع ابن كرام، وهذا قولٌ على الله بلا علم، وتعطيلٌ لله من صفاته في الأزل، تعالى الله عمّا يقولون.

وأهل السنة يقولون: كلام الله كسائر أفعاله، قديمُ النوع حادثُ الآحاد، قال تعالىٰ: ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن دَيِّهِم مُّتَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ لَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

(۲) يعني هذا هو السبب في أنهم يقولون: كلام الله كلُّه جنسُه ونوعُه محدثُ
 لأجل أن يسدوا القولَ بتسلسل الحوادث في الماضي.

(٣) أي وبعد حدوث الكلام لا ينقطع أبداً، فهو له بداية لكن ليس له نهاية.

وعدال و المحالِد ومقالِد في الله و المحالِد ومقالِد في الله ومقالِد في الله والله وا

⁽١) يقولون: كلام الله كأفعال الله لها بداية لكن ليس لها نهاية.

⁽٢) يقول الكرّامية للجهمية والطوائف المخالفة لهم: نحن أحسن منكم، وقولُنا مطابقٌ للكتاب والسنة، فنحن أقرب إلى الحق منكم في أوصاف الله بالأفعال، وأنه يفعل ما يشاء، ومن ذلك: الكلام فإنّ كلامه من جملة أفعاله سبحانه وتعالى، فنحن أحسنُ منكم، أمّا أنتم فتعطلون الله من أفعاله ومن الكلام، فأيّنا أقرب للحق، من عطّل الله أو من وصف الله بما وصف به نفسه.

⁽٣) يعني أن الجهمية ومن أخذ بقولهم عطَّلوا الله من أفعاله ومن كلامه فجمعوا بين تعطيلين.

تعظيلُهُ عن فِعْلِهِ وكالمِهِ مَنَ التَّشْنِعِ بِالهَانَيانِ هندي مقالاتُ ابنِ كرَّامٍ وما رَدُّوا عليه قطُّ بِالبِرهانِ (۱) أقربُ منهُمُ للعقالِ والآثارِ والقرآنِ (۲) للعقالِ والآثارِ والقرآنِ (۲) لكنَّهُمُ جَاؤُوا له بجعاجع وقعاقع بشِنانِ (۳) وفراقع وقعاقع بشِنانِ (۳)

⁽١) يقول: إنَّ ابن كرَّام ردَّ عليهم وهم عجزوا أن يردُّوا عليه.

⁽٢) قول ابن كرّام أقرب إلى العقل وإلى الآثار من قول الجهمية وإن كان عندَه خطأ من ناحية منع أفعال الله في الماضي.

⁽٣) يعني أن الجهمية ومن نحا نحوهم ما جاؤوا في ردّهم على خصومهم بحجج صحيحة.

فصل

في ذكر مذهب أهل الحديث^(١)

والآخرونَ أُوْلُوا الحديثِ كأحمدٍ

ومحميد وأثمية الإيميان

قالوا بأنَّ اللهَ حقًّا لهم يرزَلْ

متكلِّماً بمشيئة وبيانِ

إنّ الكَلامَ هو الكمالُ فكيف يَخْ

لُـو عنـه فـي أزلٍ بـلا إمكـانِ (٢)

⁽۱) هذا هو القول السادس من الأقوال التي ذكرها أو السابع إذا اعتبرنا أن القول بأنه أنشأه في اللوح المحفوظ قولاً مستقلاً، فتصير الأقوال التي ذكرها سبعة.

⁽٢) لما ذكر الناظم رحمه الله مذاهب الفرق الضالة في كلام الله من جهمية وأشاعرة وغيرهم، شرع يبين مذهب أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، سُمُّوا بأهل الحديث؛ لأنهم يتمسكون بالحديث، وسُمُّوا بأهل الحديث السنة؛ لأنهم يعملون ويتمسكون بسنة النبي عَيِين، والسنة والحديث بمعنى واحد، إلا أن السنة قد تكون أعمَّ لأنها تعني الطريقة المحمدية، وسُمُّوا بالجماعة؛ لأنهم لم يفترقوا كما افترقت الفرق الأخرى وإنما هم جماعة واحدة، منهجهم واحد، ومذهبهم واحد، لم يختلفوا ولله الحمد، فلذلك سُمُّوا أهل السنة والجماعة، وسمُّوا أهل الحديث،

ويصيـرُ فيمـا لـم يــزلْ متكلِّمـاً

ماذا اقتضاه له من الإمكانِ^(١)

وتعاقُبُ الكلماتِ أمرٌ ثابتٌ

للذاتِ مشل تعاقبِ الأزمانِ (٢)

واللهُ ربُّ العـــرش قــــال حقيقــــةً

حَـم مع طَـه بغير قِرانِ (٣)

ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وأئمة الإيمان ممن سار على منهجهم واقتفى أثرهم.

فقالوا: إنّ الله يتكلم بمشيئة وليس لكلامه بداية ولا نهاية، بل هو يتكلّم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى فالكلام من الكمال والله تعالى موصوف بالكمال.

وهذا البيت ردُّ على الكرّامية الذين وافقوا أهل الحديث في أن الله يتكلَّم بمشيئة، ولكنهم خالفوهم في القول بالبداية حيث جعلوا كلام الله له بداية.

(۱) يقول: إذا كان الكلام ممتنعاً عن الله في وقتٍ كما تزعمون فما الذي جعله ممكناً بعد أن كان ممتنعاً ومستحيلاً. فالمستحيل يستمر مستحيلاً وغير ممكن، وإذا كان ممكناً وغير مستحيل فما الذي يُحدِّده في زمان دون زمان، هذا تحكُّم منكم.

(۲) هذا ردٌّ على الاقترانية الذين يقولون: إنّ الحروف مقترنة لم يسبق بعضُها
 بعضاً، فيُقال: إذا كان الزمان يتعاقب فله ماضٍ وحاضر ومستقبل،
 فكذلك الكلام يكون حاضراً وماضياً ومستقبلاً.

(٣) الحاء في «حم» سابقة للميم، والطاء سابقة للهاء في طله من غير اقتران.

بل أحرفٌ مُترتّباتٌ مثل ما

قد رُتّبتْ في مَسْمَعِ الإنسانِ(١)

وقتانِ في وقتٍ محالٌ هكذا

حرفانِ أيضاً يـوجـدا فـي آنِ (٢)

من واحدٍ متكلِّم بـل يــوجــدا

بالسرسم أو يتكلَّمُ السرجـ لانِ (٣)

هــذا هُــوَ المعقُـولُ أمــا الاقتــرا

نُ فليس معقولًا لذي الأذهانِ

وكــذا كــلامٌ مِــن سِــوىٰ متكلُّــم

أيضاً محالٌ ليس في إمكانِ (٤)

 ⁽١) فنحن نسمع مرتبة، نسمع الحاء قبل الميم في «حم» فهي مرتبة في الكلام كما هي مرتبةٌ في الاستماع.

⁽٢) لا يجتمع وقتان: ماضٍ ومستقبل، وكذلك الكلام لا يوجد كلامانِ في آن واحد، ولا حرفان في آنٍ واحد، هذا لا يمكن، وهذا أيضاً رد علىٰ الاقترانية.

⁽٣) يوجد الحرفان المقترنان في الكتابة، فأنت تنظر إليهما مقترنين في الكتابة، ويوجدان أيضاً مقترنين من شخصين، لأنهما من متكلمين، أمّا من المتكلّم الواحد فلا يمكن.

⁽٤) هذا ردُّ علَىٰ الجهمية والأشاعرة، فالجهمية يقولون: إنّ الكلام مخلوق لفظه ومعناه خارجَ ذاتِ الله عزَّ وجل، والأشاعرة يقولون: معناه غير مخلوق، وأمّا حروفه وألفاظه فهي مخلوقة كما سبق، فيُقال للفرقتين: الكلام لا يُسند إلا إلىٰ المتكلِّم، وكلام غيره لا يُسند إليه، ولو كان =

إلاَّ لمن قامَ الكلامُ به فذا

كَ كَلَامُه المعقولُ في الأدْهَانِ (١)

أيكونُ حَيّا سامعاً أو مُبصِراً

من غير ما سمع وغير عيان (٢)

والسمع والإبصار قام بغيسره

هـ ذا المحالُ وواضحُ البُهتانِ (٣)

وكــذا مــريــدٌ والإرادةُ لــم تكُــنُ

وصفاً له هذا من الهَذيانِ (٤)

القرآن مخلوقاً كما تقولون للزم أن يُسند الكلام إلى غير المتكلِّم، فإذًا كان كما تقولون: كلام محمد أو كلام جبريل فكيف يُضاف إلى الله عزّ وجل ويُقال: كلام الله؟ هذا غير صحيح.

(١) هو كلامُ الله بدايةً، وكلام جبريل ومحمد إبلاغاً، أمَّا أن يُقال كلام محمد أو جبريل حقيقة ويُسند إلى الله مجازا فهذا مخالف للعقول.

(٢) كذلك بقية الصفات. هل يُقال: الله سميع أو بصير وهو غير ذي سمع وغير ذي بصر كما تقولون، وإنّما خلق السمع والبصر فيُضاف السمع والبصر إليه على أنه خالقه، هذا كلامٌ باطل.

(٣) فهم يقولون: سميع بصير، معناهُ أنه خالق السمع والبصر في غيره، هذا محال فلا يُقال: سميع بصير إلا لمن قامت به الصفة واتصف بها، حتى في الخلق، لا تقول: فلان بصير بمعنىٰ أن ولده بصير، فإذا استحال هذا في الخلق ففي الخالق من باب أوْلَىٰ.

(٤) كذلك لا يقال: مريد لأنّه خلق الإرادة في غيره.

وكذا قديرٌ ما له من قدرة

قامت به من أوضح البُطلانِ(١)

واللهُ جــلَّ جــلالــه متكلِّــمُّ

بالنقل والمعقول والبرهان (٢)

قد أجمعَتْ رُسُلُ الإله عليه لَمْ

ينكرهُ من أتباعِهِم رجلانِ (٣)

فكلامُه حقّاً يقوم به وإلْـ

لا لَـمْ يكـن متكلمــاً بقُــرانِ (٤)

 ⁽۱) الصفات لا تقوم إلا بالموصوف، لا تقوم بغير الموصوف، ومنها الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم.

⁽۲) دل العقل والنقل علىٰ أنّه متكلِّم، ودلالة العقل من حيث إن الذي لا يتكلَّم ناقص، والذي يتكلَّم هذا كمال فيه والله مُنزَّه عن النقص، والله تعالىٰ عاب علىٰ اليهود لمّا عبدوا العجل لأنه لا يتكلَّم فقال: ﴿ أَلَمْ يَرُوّا أَنَّهُ لَا يُكلِّمُهُم وَلَا يَهْدِيهِم سَكِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٨] فلو كان الله غيرَ متكلِّم، لقال اليهود لموسىٰ: ربُّك غيرُ متكلِّم. فالله عابهم لأنهم يعبدون من لا يُكلِّمهم ولا يهديهم سبيلاً، فذلَّ علىٰ أن الرب سبحانه وتعالىٰ متكلِّم.

 ⁽٣) أجمعت رسل الإله على أن الله متكلّم، وأن الذي نزل عليهم هو كلام
 الله عزَّ وجل، وبلّغوه لأممهم لم يختلف في هذا واحد منهم.

⁽٤) كلامه يقوم به خلافاً لما يقوله الجهمية: إنّه يقوم بغيره؛ لأن الله خلق الكلام فيه.

والله قسالَ وقسائسلُ وكلذا يقسو

لُ الحقَّ ليس كلامُه بالفاني (١) ويكلِّمُ الثقلين يـومَ معـادِهِم

حقّاً فيسمع قوله الثقلان (٢) وكذا يكلّم حزبه في جَنَّةِ الـ

حيوانِ بالتسليمِ والرضوانِ (٣) وكنذا يكلّم رُسْلَهُ يسومَ اللّقا

حقًّا فيسألُهُمْ عن التّبيانِ (٤)

(١) الله جلَّ وعلا لم يزل قائلًا في الماضي وفي المستقبل والكلام منه سبحانه وتعالىٰ يكون فيما شاءهُ وأرادهُ منه في أيِّ وقت، فهو قال في الماضي ويقول في المستقبل ولا يزال قائلًا إذا شاء.

(۲) يكلمهم وهم في عرصات القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويُكلِّم أهل النار فيقول لهم: ﴿ ٱخْسَنُواْ فِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

(٣) الحيوان: الحياة الكاملة، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواَنُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] يعني الحياة الكاملة، سُمِّيت الآخرة حيواناً، لأنها لا موت فيها.

(٤) كما قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ . . ﴾ [المائدة: ١٠٩] وفي الآية الأخرىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ١٠٥] يُكلِّم الأمم؛ ويقول جلّ وعلا: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ الّذِينَ أُرْسِلَ ويسأل الله الرسل ويسأل المرسل إليه يُكلِّم هؤلاء وهؤلاء.

ويُسراجعُ التكليمَ جلَّ جلالُه

وقت الجدال له من الإنسان (١)

ويكلِّمُ الكفارَ في العَرَصَاتِ تَوْ

بيخــاً وتقــريعــاً بـــلا غُفــرانِ(٢)

ويكلِّمُ الكفارَ أيضاً في الجحيـ

م أنِ اخسؤوا فيها بكلِّ هوانِ (٣)

والله قد نادى الكليم وقبله

سَمِعَ الندا في الجنَّةِ الأبوانِ(٤)

⁽١) أي: يكون فيه محاورة ومحاضرة بين العبد وربه يوم القيامة.

⁽٢) وأما قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٧٤] فمعناه أن الله لا يكلمهم كلام إكرام.

⁽٣) كما قال تعالىٰ: ﴿ قَالَ ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] .

⁽٤) كلم الله موسى فقال له: ﴿ إِنِّ أَنَّا رَبُّكَ فَاَخْلُعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [طله: ١٢] فالله تعالىٰ خاطب موسى وسمع موسىٰ كلامه بدون واسطة، وقال له: ﴿ فَاعْبُدُنِ وَالْحَبَ مُوسَىٰ وسمع موسىٰ كلامه بدون واسطة، وقال له: ﴿ فَاَعْبُدُنِ وَالْحَبِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طله: ١٤] إلىٰ آخر الآيات، ولذا يُسمَّىٰ موسىٰ كليم الله لما اختصه الله به من هذه الميزة العظيمة حيث قال: ﴿ إِنِي اصَّطَفَيْ تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكُلْنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّمَ الله مُوسَىٰ تَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكُلْنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّمَ الله مُوسَىٰ تَصَعِيلِهُ النَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكُلْنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ وَقَرَّبْنَهُ فِيَا السَاء: ١٦٤] وقال سبحانه: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِي الطُورِ الْمَرْتَفِع ، الله عُمِي وَالْمِناداة والمناداة : الصوت الحقي ، فالله جمع لموسىٰ بين هذا وهذا ، والمناداة والمناجاة كما كلَّم الأبوين: آدم وحواء فقال لهما: ﴿ أَلَوْ أَنَهُكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَنُ لَكُمَا عَدُولُّ مُبِينٌ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

وأتى النّه الله الله الله الله

وصفاً فراجعها من القرآن (١) وكندا يُكلِّم جبريل بأمره

حتى يُنفُ أَهُ بكلِّ مكسلٌ مكسانِ (٢)

واذكن حديثاً في صحيح مُحمَّد

ذاكَ البُحْدارِيِّ العظيم الشَّانِ

فيسه نسداء الله يسوم معسادنسا

بالصَّوثِ يبلُغُ قَاصِياً والدَّاني

هب أنَّ هذا اللَّفظَ ليسَ بشابتِ

بل ذِكرُهُ مع حنْ فِيهِ سيَّانِ

(١) كما ذكر الله ذلك في تسع آيات فيها أنَّ الله نادى ويُنادي راجعها من القرآن تجدها.

(٢) كما في حديث النواس بن سمعان: "إذا تكلَّم الله بالوحي أخذت السموات رجفة شديدة، فإذا سمع الملائكة ذلك صعقوا وحرُّوا لله سجداً، فيكون أوّل من يرفع رأسه جبريل فيُكلمه الله من وحيه بما شاء، ويسمع جبريل كلامه وينفذ به إلى حيث أمرهُ الله ويُبلِّغُه»(**).

^(*) أخرجه الطبري في «التفسير» ١٠/٣٧٣ (٢٨٨٤٩)، وابن كثير في «التفسير» ١٦/٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمَ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُو ٱلْعَالَىٰ الْكَيْرُ﴾ [سبا: ٢٣]

ورواهُ عندكُم البخاريُّ المُجَسْ

سِم بل رواه مُجَسِّمٌ فَوْقاني (١)

أيصحُّ في عقبل وفي نقبل نبدا

ءٌ ليس مسموعاً لنا بأذانِ^(٢)

أم أجمع العلماء والعقلاء من

أهـل اللسـانِ وأهـلِ كُـلِّ لسـانِ (٣)

أن النِّدا الصوتُ الرفيعُ وضَدُّهُ

فَهْوَ النَّجَاءُ كلاهُما صوتانِ (٤)

واللهُ موصوفٌ بذاكَ حقيقةً

هـذا الحـديثُ ومُحكَمُ القُـرآنِ

واذكُرْ حديثاً لابن مسعودٍ صَريـ

حَدَّاً أنَّـه ذو أحـرف ببيان

⁽۱) أي: روىٰ حديث التكلُّم الإمامُ البخاريُّ (*) الذي تقولون: إنه مُجسِّم؛ لأنه يصف الله بالصفات، والذي يصف الله بالصفات عندهم مُجسِّم، ورواه مَن قبلَه، وهناك أدلةٌ أخرىٰ ماذا تصنعون بها؟

⁽٢) أي: لا يُسمَّىٰ نداء إلا إذا كان مسموعاً، فالذي لا يُسمع لا يُسمَّىٰ نداءً وإذا سُمع فإنَّه كلام.

⁽٣) النداء لا يكون إلا كلاماً مسموعاً، هذا في وضع اللغة العربية.

⁽٤) كلاهما وردا، ﴿ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِيِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبُنَهُ نِجَيًا﴾ [مريم: ٥٦] هذا فيه إثباتُ المناداة والمناجاة لله عز وجل، وهما صوتان مسموعان.

^(﴿) في «صحيحه» تعليقاً قبل الحديث (٧٤٨١)، وفي «الأدب المفرد» (٩٧٠).

الحرف منه في الجزا عَشْرٌ مِنَ الـ

حَسَناتِ ما فيهنَّ مِن نُقصانِ (١)

وانظرْ إلىٰ السُّورِ التي افْتُتِحَتْ بأحْ

رُفِها ترى سِراً عظيمَ السَّانِ (٢)

(۱) هذا حديث صحيح «مَن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، فالحسنة بعشرِ أمثالها، لا أقول: الّم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» فأثبت أن القرآنَ حروفٌ، كلُّ حرفٍ بحسنة، وكلُّ حسنة بعشر أمثالها والحروف لا تكون إلا للكلام.

^(*) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

لم يأتِ قطُّ بسورةٍ إلاَّ أتى في إثرِها خبرٌ عن القرآنِ (۱) في إثرِها خبرٌ عن القرآنِ إذْ كَانَ إخباراً به عَنْها وفي هذا الشِّفاءُ لِطالبِ الإيمانِ ويدلُّ أنَّ كلامَه هو نفسُها لا غيرُها والحقُّ ذو تبيانِ (۲) فانظرُ إلىٰ مبدا الكتابِ وبعدَها الله أعرافُ ثم كذا إلىٰ لُقمانِ مع تِلْوِها أيضاً ومع حَم مَعْ مع تِلْوِها أيضاً ومع حَم مَعْ يسس وافهَمْ مُقتضَيْ الفرقان (۲) يسس وافهَمْ مُقتضَيْ الفرقان (۲)

⁽١) كل الحروف المقطّعة يأتي بعدها ذكر للقرآن ممّا يشير إلى الإعجاز في القرآن وبعض العلماء يقول: هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها ويتوقفون عن تفسيرها.

⁽۲) يدل ذلك على أن كلام الله مركّب من مثل هذه الحروف التي ينطقون بها. (٣) انظر إلى مبدأ الكتاب وهو: سورة البقرة: ﴿ الْمَ الْمَ الْكُتَابُ لَارَبُ الْكَتَابُ وَهُو البقرة: ﴿ الْمَ الْمَ الْكَتَابُ لَارَبُ الْكَتَابُ وَهُو اللّهِ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١-٢] ولقمان: ﴿ المّهَ اللّهُ عن القرآن وعظمته وإنزاله من الله عز وجل، ففيها إشارة إلى الإعجاز في القرآن .

فصل

في إلزامهم القول بنفي الرسالة

إذا انتفت صفة الكلام(١)

واللهُ عــزٌ وجــلٌ مُــوصٍ آمـــرٌ

ناه مُنَبّ مُرسِلٌ لِبيانِ (٢)

ومخاطب ومحاسب ومُنبِّىءٌ

ومحـــدِّثٌ ومخبــرٌ بــالشــانِ (٣)

(۱) إذا انتفت صفة الكلام عن الله تعالى لزم تشبيه الله تعالى بالجمادات الناقصة التي لا تتكلم، وإذا انتفت صفة الكلام عن الله انتفت الرسالات، لأنه بماذا يُرسَل الرسل، إذا لم يكن لله كلامٌ يأتون به ويُبلغونه للناس، فبماذا يُرسَل الرسل إذاً؟! فالرسول إنَّما مهمته تبليغ كلام المُرسِل، فإذا لم يكن للمُرسِل كلامٌ فماذا يُبلِّغ الرسول؟!

(۲) يرسل الرسل بهذه الأشياء، يأمر وينهى، ويُحلِّل ويُحرَّم، ويوصي بالطاعة، وينهى عن المعصية، ويرسل الأنبياء والرسل لبيان شرائعه، هذا موضوع كلام الله عزّ وجلّ، فإذا لم يكن له كلامٌ فكيف يأمر، وكيف ينهى، وكيف يُحرِّم، وكيف يُرسل الرسول؟!

(٣) أي: إذا انتفت صفة الكلام عن الله كيف يحاسب الخلق، وكيف يُكلِّم عباده؟ إذا لم يكن متكلِّماً تعذَّرت هذه الأشياء.

ومُكِّلِّم مُتكلِّم بسلْ قسائسلٌ

هادٍ يقولُ الحقُّ يُسرشِدُ خلقَهُ

بكلامِه للحقّ والإيمانِ (١)

فإذا انتفَتْ صفة الكلام فكل ها

ـــذا مُنْتَفِ مُتَحَقِّتُ البُطلانِ (٢)

وإذا انتفت صفة الكلام كذلكَ الْـ

إرسالُ مَنفِيعٌ بلا فرقان (٣)

فرسالة المبعوث تبليغ كلا

مَ المُرسِلِ الدَّاعي بلا نُقصانِ (٤)

⁽۱) قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ [الأحزاب: ١] أخبر أنه يقول سبحانه وتعالىٰ، وأن قولَه هو الحقّ، وأنّه يهدي السبيل، كيف يهدى إذا لم يكن يتكلَّم؟!

⁽٢) كل هذه المعاني تنتفي إذا انتفى كلام الله عزّ وجلّ، فلا أمر ولا نهي ولا تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إنذار، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت الرسالات، وإذا انتفت الرسالات بطلت الشرائع.

 ⁽٣) فلا يُقال رسول إلا إذا كان مُرسَلاً، والإرسال لا يكون إلا بكلام من المُرسِل، يرسله به ليُبلِنغه إلى المُرسَل إليهم، فعندنا مُرسِل ورسول ومرسَلٌ إليهم فلا بُدَّ لتُحقق هذه المعاني من كلام المُرسِل.

⁽٤) لأن الرسول من يحمل رسالة، والرسالة هي كلام المُرسِل.

وحقيقــةُ الإرســالِ نفــسُ خطــابــهِ

للمرسلين وأنَّه نوعان

نوعٌ بغير وسَاطَةٍ ككلامِهِ

موسى وجبريل القريب الداني(١)

(۱) الله جلَّ وعلا يتكلَّم بالكلام الذي يسمعه مَن يرسله به، إمّا من وراء حجاب بدون واسطة، كما حصل لموسى ويحصل لجبريل ولنبينا محمد على ليلة المعراج، كلّهم كلَّمهم من غير واسطة وهو من وراء حجاب، أو يُكلِّمهم بواسطة الرسول المَلكي إلىٰ الرسول البشري، فالله تعالىٰ يُكلِّم الرسول البشري، فالله تعالىٰ يُكلِّم الرسول البشري بواسطة الرسول الملكي بكلامه سبحانه وتعالىٰ بأنه ينزل به جبريل على محمد على ﴿ وَلِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَوْحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَا اللهُ وَكِلُهُ اللهُ وَلَّمُ اللهُ وَعِلَم اللهُ وحياً بدون واسطة وهو ما يُسمَّىٰ بالإلقاء في الروع، أي في كلام الله وحياً بدون واسطة جبريل عليه السلام، ويجمع هذه المعاني روع النبي على بدون واسطة جبريل عليه السلام، ويجمع هذه المعاني قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِهُمْ اللهُ إِلّا وَحُيااً وَ مِن وَرَاتِي حِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يُسَكَّا أَنْ أَنْ مُعَلَي حَكِيدًه الله وري ورَاتِي جَمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِه مِ مَا يُسَكَّا أَنْ أَنْ مُعَلِي حَكِيدًه الله وري (١٥) فهذه ثلاثة أَنُوا فَيُولُونَ وَرَاتِي وَمَا عَلَىٰ اللهُ وَعَا إِنْ اللهُ عَلَىٰ وَسُلُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِه مِ مَا يُسَالُه أَنْ أَنْ مُعَلِي حَكِيدًا وَ الشورىٰ (١٥) فهذه ثلاثة أَنواع.

النوع الأول: الوحي: وهو الإلهام والإلقاء في الروع بدون واسطة، أو الكلام بدون واسطة.

النوع الثاني: الكلام مباشرة من وراء حجاب.

النوع الثالث: الكلام بواسطة بين الرب وبين المُرسَل إليه. وكل الأنواع الثلاثة فيها كلام الله سبحانه وتعالى.

* * *

 ⁽١) لا ترى العينان الربّ ها هنا: يعني في الدنيا، وإنّما يُرىٰ في الآخرة، أمّا في القلب فيُرىٰ سبحانه وتعالىٰ ويُقال لها: الرؤية القلبية.

⁽٢) يشير إلىٰ ما جاء في آخر سورة الشورىٰ من قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَسَرِ إِلَىٰ ما جاء في آخر سورة الشورىٰ من قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَسَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيٍ جِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورىٰ: ٥١].

فصل

في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص

إذا انتفت صفة الكلام

وإذا انتفَتْ صفة الكلام فضدُّها

خَرَسٌ وذلكَ غايمةُ النُّقصانِ (١)

فلئن زعمتُمْ أنَّ ذلك في الذي

هـو قابلٌ مِن أُمَّةِ الحيوانِ

والربُّ ليس بقابلِ صفة الكلا

م فنفيُها ما فيه مِن نُقصانِ^(٢) فيُقال سَلْبُ كالإمهِ وقَبُولُه

صِفة الكلام أتم للنقصان (٣)

(٣) يعنى إذا كان لا يقبل الكلام فهذا أشد نقصاً من التشبيه بالذي يقبل الكلام.

⁽١) الذي لا يتكلم أخرس، والخَرسُ صفة نقصٍ، والربُّ جلَّ وعلا منزَّهُ عن صفات النقص.

⁽٢) يمكن أن يجيبوا فيقولوا: إن عدم الكلام إنّما يكون نقصاً في الذي يقبل الكلام، فالذي يقبل الكلام، فالذي يقبل الكلام، فالذي يقبل الكلام، فالذي يقبل الكلام، فالكلام وسلبه منه صفة نقص، أمّا الربُّ جلَّ وعلا فغير قابل للكلام، فلا يلزم من نفيه عنه النقص، فنقول لهم: أنتم وقعتم في خطأ أعظم من الأول، حيث شبهتموه بالجمادات، ولا شك أن التشبيه بالجمادات أقبح من التشبيه بالحيوان.

إذْ أخرَسُ الإنسانِ أكملُ حالةً

من ذا الجمادِ بأوضحِ البُرهانِ(١)

فجحدْتَ أوصافَ الكمالِ مخافةَ التـ

تَجْسِيـــم والتشبيـــه بـــالإنســـانِ

ووقعت في تشبيهه بالجامدا

تِ الناقصاتِ وذا مِن الخِذلانِ (٢)

اللهُ أكبِ مُتَّكِ مُتَّكِ أستاركُ مُ

حتى غدَوْتُم ضُحْكَة الصبيانِ (٣)

 ⁽۱) الإنسان الأخرس الذي يقبل الكلام أكمل من الحجر أو الجدار الذي لا يقبل الكلام.

⁽٢) الذي يقبل الكلام أكمل من الذي لا يقبل الكلام وأنتم شبهتم الله بالأنقص.

⁽٣) لأنهم قالوا في حق الله ما لا يليق به، وما حملهم على هذا إلا تضليل الناس وإفساد العقائد، وإلا لو أرادوا الحق لالتزموا بالكتاب والسنة، لأنهما كلام الله ووحيه، والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ورسوله هو أعلم الخلق بربه عزّ وجلَّ، فالواجب التزام الكتاب والسنة، وعدم اتباع التخرصات والأهواء والافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها متاهات ومهالك لا تنتهي إلىٰ غاية، ولذلك لا يزال المتخبطون يتخبطون إلىٰ يوم القيامة من ضلال إلىٰ ضلال، يكُفَّر بعضهم بعضاً، ويرد بعضهم علىٰ بعض، ويبدع بعضهم بعضاً؛ لأنهم في ضلال وعَمَه، انعزلوا عن الكتاب والسنة، وصار كلَّ يذهب بعضاً؛ لأنهم في ضلال وعَمَه، انعزلوا عن الكتاب والسنة، وصار كلَّ يذهب العلم الذين ثبتوا علىٰ الكتاب والسنة فلا تزال كلمتهم واحدة، وطريقهم واحدة، وطريقهم واحد، واستراحوا من هذا العناء ومن هذا التخبُّط ومن هذا التناقض.

فصل

في إلزامهم بالقول بأنَّ كلام الخلق حقُّهُ وباطلُه عينُ كلام الله سبحانه (١)

أو ليس قد قامَ الدليلُ بأنَّ أف

عالَ العبادِ خَليقَةُ الـرحمـن (٢) مِنْ أَلْفِ وجْهِ أَو قَريبِ الأَلْفِ يُحْـ

صِيها الذي يُعنى بهذا الشّانِ

(۱) هذا إلزامٌ آخر بأن يُقال: إذا قُلتم إنّ كلامَه هو ما خلَقَه في المخلوقات فنُسب الكلام إليه لأنّه خَلَقَه فيها، فيقال: إذا يلزم شرٌّ أشد وهو أن يكون كل كلام المخلوقات هو كلام الله، حتى نباح الكلاب وكلام المجانين والفُسّاق كلُّهُ كلامُ الله تعالىٰ الله عن ذلك، وقد التزموا بهذا، ولهذا يقول شاعرهم:

وكلُّ كلام في الوجود كلامُه سواءٌ علينا نشرهُ ونظامُه أي: كل كلام المخلوقات عين كلام الله لماذا؟ قال: لأن الله خالقُه، فما دام هو الذي خلق هذا الكلام فيها فكلامها هو كلام الله، هل أبعد من هذا الضلال شيء والعياذ بالله، حتى السب والشتم والغيبة والنميمة والكلام المُحرَّم كله عندهم كلام الله، انظر كيف ينتهي الإلحاد بالإنسان إذا أفلت من الكتاب والسنة.

(٢) يعني أن الله خلق أفعال العباد كما قال تعالىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

[الصافات: ٩٦].

فيكون كُلُّ كلام هذا الخَلْقِ عيد

ن كلامِ مسحان ذي السلطانِ (١)

إذْ كانَ منسوباً إليه كلامُه

خلْقًا كَبَيْتِ اللهِ ذي الأرْكانِ

هـذا ولازمُ قَـولِكُـم قـد قـالَـه

ذو الاتحاد مُصَرِّحاً ببيانِ (٢)

حَـذَرَ التَّناقُـضِ إِذْ تَناقَضْتُـمْ ولَـ

كن طرده في غاية الكُفْرانِ

⁽۱) يقول: يلزم على قولكم إن كلام الخلق ينسب إلى الله، يُنسب إليه لأنّه خالقُه، كما يُنسب بيت الله والكعبة إلى الله لأنّه ربّها، نسبة تشريف، فنسبة الكلام إليه على قولكم نسبة تشريف لأنه خالقُه، فيلزم أن كل ما في المخلوقات من كلام أنّه كلام الله حقّه وباطله.

⁽۲) الاتحادية هم الذين يقولون: إن وجود الخلق هو عين وجود الخالق ليس هناك انقسام، ولذا يسمون أهل وحدة الوجود، فالجهمية اجتمعوا مع أهل وحدة الوجود في أنّ كلام الموجودات هو كلام الله؛ لأن الموجودات هي الله لا فرق بينها وبين الله، حتى إنّ بعضهم يقول للكلب: هذا ربي، ويقولون: ما ضلَّ فرعون إلا لأنّه حصر الربوبية فيه وإلا لو عمَّمها في الخلق ما صار ضالاً، لكنه قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَغَلَى ﴾ والنازعات: ٢٤] مع أنه ليس هو كلّ الخلق، فهو ضلَّ لأنه حصر الربوبية فيه، وأنكر موسى عليه هذا التخصيص.

فلئِنْ زعمتُمْ أَنَّ تَخْصِيصَ القُرَا

نِ كبيْتِ و كِ لاهُما خَلْقَ انِ فَيُقَالُ ذَا التَّخْصيصُ لا يَنْفى العُمُو فيُقَالُ ذَا التَّخْصيصُ لا يَنْفى العُمُو

مَ كـــرَبِّ ذي الأكـــوانِ ويُقـال ربُّ العـرش أيضـاً هكـذا

تخصيصُــهُ لإضــافَــةِ القـــرآنِ لا يمنــعُ التعميــمَ فــي البــاقــي وذا

في غاية الإيضاح والتّبيان (١١)

* * *

(۱) فكون الله رب العرش العظيم لا يمنع أنه ربُّ كل شيء، ولكنه خصَّص العرش لعظمة العرش، وإلا فهو ربُّ كلّ شيء، فقوله: ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَلْمِيرِ ﴾ [التوبة: ١٢٩] لا يعني أن ربوبيته خاصة بالعرش، وإنما ذكر العرش لعظمته، وفي هذا مدحٌ للعرش وثناءٌ عليه وتمجيدٌ لخلقته، واختصاصه من بين سائر المخلوقات تشريف، وإلا فالرب سبحانه عامّةٌ ربوبيته لكل شيء، وعند الجهمية أن تخصيص القرآن بأنه كلام الله وإضافته إليه مثل تخصيص العرش بالربوبية ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ﴾ من باب التشريف.

فصل

في التفريق بين الخَلْقِ والأَمْر (١)

ولقد أتىٰ الفرقانُ بين الخَلْقِ والْـ

أمر الصريح وذاك في الفرقان

وكلاهُما عند المنازع واحد الله

والكلُّ خَلْتٌ ما هُنا شيئانِ (٢)

والعطفُ عندَهُمُ كعطفِ الفردِ مِنْ

نَـوْع عليـه وذاك فـي القـرآنِ (٣)

⁽۱) هذا ممّا يُردُّ به على القائلين بأن القرآن مخلوق: بأنّ الله فرَّق بين الخَلْق والأمر في قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فعطف الأمرَ على الخَلْق، والعطف يقتضي المغايرة، فدلَّ على أنّ الأمرَ غيرُ الخَلْق وأنتم تقولون: هما سواء، كلاهما مخلوق، فكون الله عطف الأمرَ على الخَلْق وغاير بينهما، دليلٌ على أنّ الأمرَ الذي هو كلام الله غيرُ الخلق؛ لأن الأمرَ من كلام الله، ولأن كلام الله يشتمل على أمر ونهي، وخبر وقصص.

⁽٢) هم يقولون: كلاهما شيء واحد، ومعنىٰ هذا: أنه لا فائدة من العطف.

⁽٣) يقولون: إنّه قد يُعطف الشيء على نفسه مثل: ﴿ عَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الضّكلِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥] فالأعمال داخلة، في حقيقة الإيمان وإنّما عطفها لأهمية الأعمال، فعطفُ الأمرِ على الخَلْق هو من باب عطف الخاصّ على العامّ، ونقول لهم: الأصل المغايرة، وأن المعطوف غير المعطوف عليه، هذا هو الأصل إلا أن تأتوا بدليل يدل على الخصوص والعموم وليس معكم دليل.

فيُقالُ هذا ذو امتناعٍ ظاهرٍ

ف الله عدد الخَلْق أخبر أنَّها

قد سُخِّرتُ بالأمرِ للجريانِ(١)

وأبان عن تسخيرها سُبحانيه

بالأمر بعد الخَلْقِ بالتِّبيانِ(٢)

والأمرُ إمَّا مصدرٌ أو كان مَفْ

عُـولاً هُما في ذاك مُستويانِ

(۱) قال تعالىٰ: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِستَّةِ اَيّامِ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْفَرَشِي يُغْشِى الّيّلَ النّهَارَيَّظَلْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِهِ بِالْمَرْةِ عَلَى النّهَ اللّهُ عالى اللّه اللّهِ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ

(٢) حيث قال: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ ٱَيَّامِ ﴾ [الأعراف: ٥٥] ثم قال: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِقِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] وهذا واضح في أنّ الأمر غير الخلق، فيحمل آخر الآية على أولها، ويكون العطف للمغايرة، وليس هو للعموم والخصوص كما تقول الجهمية، فالعطف للمغايرة وهذا هو الأصل.

مأمُورُهُ هو قابِلٌ للأمْرِ كالْ

مَصْنُوعِ قَابِلُ صَنْعَةِ السَّحَمُنُ وَعِ قَابِلُ صَنْعَةِ السَّحَمُ نِ فَإِذَا انتِفَىٰ الأَمرُ انتِفَىٰ المأمورُ كَالْ

مَخْلُوقِ يُنْفَىٰ لانتفا الحِدْثَانِ

وانْظُرْ إلىٰ نَظْم السِّياقِ تَجِدْ به

سِرًا عجيباً واضح البُرهانِ

ذَكَرَ الخصوصَ وبعدَه مُتقدِّماً

والـوصـفَ والتعميـمَ في ذا الثـانـي

فأتى بنوعَيْ خَلْقِهِ وبأمرِه

فعملاً ووصفاً مُوجراً ببيانِ

فتدبَّرِ القرآنَ إن رُمْتَ الهُدَىٰ

فالعلم تحت تَدَبُّر القرآنِ(١)

* * *

⁽۱) يقول: إنّه يجب على الإنسان أن يتدبر السياق، وإذا تدبّر السياق عرف المقصود، والسياقات تختلف، كلُّ سياقٍ له مقصد وله معنى، ولا يُحمل بعضُه على بعض إلا إذا كان لذلك سبب، وإلا فالأصل أنّ كل معنى مستقلُّ عن الآخر. وتدبر القرآن هو سبيل الهداية والعلم النافع.

فصل

في التفريق بين ما يُضاف إلى الرب سبحانهُ وتعالىٰ من الأوصاف والأعيان (١)

واللهُ أحبَرَ في الكتَابِ بِأَنَّمهُ

مِنْهُ ومجْرورٌ بِ مِنْ نَـوْعِـانِ عَـِـنُ ووصْفٌ قَـائِـمٌ بِالعَيْنِ فَـالْـ

أعيانُ خلْقُ الخَالِقِ الرَّحمٰنِ والـوصْفُ بـالمجـرور قـامَ لأنَّـهُ

أولى بِهِ في عُـرْفِ كُـلِّ لسـانِ ونظيـرُ ذا أيضـاً سـواءٌ مـا يُضـا

فُ إليهِ مِنْ صِفَةٍ ومِنْ أعيانِ

(١) ما يُضاف إلى الله قسمان:

١ ـ إضافة أوصاف.

٢ ـ وإضافة أعيان، فالأوصاف لا تقوم بنفسها، وإنّما تقوم بالموصوف كالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام، هذه أشياء لا تقوم إلا بالموصوف لأنها معان، والمعاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، والأعيان قائمة بنفسها مثل: ناقة الله، بيت الله، عبد الله فإضافتها إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه.

فإضافة الأوصاف ثابتة لمَنْ قامَتُ به كارادة الرحمان(١) افة الأعيانِ ثابتَةٌ لَـهُ ملْكاً وخَلْقاً ما هُما سيًّان فانظم إلى بيت الإله وعلمه لمَّا أُضِيفَ كيف وكلامسه كحياتيه وكعلميه في ذي الإضافة إذْ هُمَا وصْفَانِ لك نَا نَاقَتُهُ وبَيْتُ إِلْهِنَا فكَعَبْدِهِ أيضاً هُما ذاتَ فانظر إلى الجَهْمِيِّ لمَّا فاتَّهُ الْ ححــقُّ المبيــنُ وواضــحُ البــرهـــانِ كان الجميع لديه باباً واحداً والصبح لاح لمن له عَينان (٣)

⁽۱) الإرادة والعلم والقُدرة والسمع والبصر، هذه كلّها معاني وأوصاف لا تقوم بنفسها، إنّما تقوم بالموصوف كالألوان: الحمرة والصفرة والبياض والسواد هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف.

 ⁽٢) العلم معنىٰ، فإضافته إليه إضافة صفة إلىٰ موصوف والبيت عين فإضافته إليه إضافة مخلوق إلىٰ خالقه.

⁽٣) لا يُفرِّق الجهميُّ بين الوصف والعين، يقول: كلُّه من إضافة المخلوق إلىٰ خالقه وهذا من أعظم الجهل، ولكنَّ الصبح واضح ولله الحمد وإن كان بعض الناس لا يرونه.

فصيل

وأتى ابنُ حزمٍ بعدَ ذاك فقال ما للنساس قسرانٌ ولا إثنسانِ للنساس قسراً للنساس قسرا بالقرا بيّ كلّ يُسمّى بالقرا ن وذاك قسولٌ بيّ نُ البُطللانِ هنذا اللذي يُتلئ وآخر ثابت في الرسم يُدعى المصحف العثماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هذي الشلاث خليقة الرحمن والرابع المعنى القديم كعِلْمِهِ

(۱) لما ذكر الشيخ رحمه الله أقوال الناس في القرآن خصوصاً، وفي كلام الله عموماً أراد أن يستوفي كلَّ ما قيل في هذه المسألة من حقِّ وباطل وخطأ وصواب؛ ليكون طالب العلم على معرفة بهذه الأمور؛ لأنّ من لا يعرف الشرَّ يوشك أن يقع فيه، فكما أنّ الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق بتفاصيله وأدلّته، فكذلك يجب عليه أن يعرف ما يناقضه من باطل من أجل أن يَحذَره ويُحذِّر منه، لا سيّما إذا كان هذا الخطأ منسوباً إلىٰ من هو من أئمة العلم، وقال قولاً مخالفاً للصواب، فإن خطر هذا أشد، =

كلُّ يُعبَّرُ عنه بالقرآن(١)

ولذلك ذكر قول ابن حزم وخطَّأه مع أن ابن حزم رحمه الله إمامٌ جليل لكنه أخطأ في مسائل ومنها هذه المسألة، وابن حزم هو: الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي من أكابر علماء الأندلس وحُفاظ الحديث، وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحديث والتاريخ والأصول وغير ذلك، فمقامه في العلم لا يُنكر ولكن يؤخذ عليه أشياء، وكان شافعياً، ثمّ إنّه اعتنق المذهب الظاهري فصار ظاهرياً، والمذهب الظاهري هو الأخذ بظاهر النصوص دون نظر إلى العلل والقياس والمقاصد، وهو مذهب داود بن على الظاهري الإمام المعروف، وتبعه علىٰ هذا المذهب طوائف يُسمُّون بالظاهرية، لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فقط، ولهم شطحات وقعوا فيها بسبب هذا المذهب، فاعتنقه هذا الإمام ودافع عنه بما أوتى من قوة البيان والحجة والفصاحة، وله كتابٌ مشهور في الفقه والحديث اسمه «المُحلَّىٰ شرح المُجلَّىٰ»، وهو كتابٌ مشهور وفيه علمٌ غزير، ولكن فيه حدَّةٌ في نقد خصومه، وتهجُّمٌ علىٰ أصحاب المذاهب الأربعة شوَّهت كتابَه هذا، وإلا ففيه علمٌ غزير لو خلا من حدة اللهجة وشدة الطعن في خصومه، لو خلا من ذلك لكان كتابُه مفيداً جداً، هذا الإمام غلط في مسألة القرآن، وجمع بين مذهب الأشاعرة ومذاهب أخرى خلط فيها، فيقول: القرآن ليس قرآناً واحداً، هناك أربعة قرآنات: بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق، فالقرآن يطلق على أشياء:

يطلق على ما في المصاحف من المكتوب، ويطلق على ما يُتلىٰ بالألسن.

وأظنُّه قد رامَ شيئاً لم يَجد

عنه عبارة ناطيق ببيان

إِنَّ المُعيَّنَ ذو مسراتب أربع

عُقِلَتٌ فلا تَخفى على إنسانِ

في العين ثم الذِّهن ثمَّ اللفظ

شمَّ السرسم حين تخُطُّه بِبَنانِ

ويُطلق على ما يحفظ في الصدور، والمخلوق منها هو المحفوظ في الصدور، والمكتوب في المصاحف والمتلو بالألسنة، كلُّ هذه مخلوقة.

والمعنىٰ الرابع: وهو المعنىٰ القائم بالنفس الإلهية، الذي قالت به الأشاعرة والكُلّابية، المعنىٰ القائم بنفس الرب سبحانه وتعالىٰ، يقول: هذا غير مخلوق، وهذا كلامٌ باطل؛ لأن كل هذه الأشياء التي ذكرها كلّها غير مخلوقة، لا القرآن المكتوب في المصاحف، ولا القرآن المتلو بالألسن، ولا القرآن المحفوظ في الصدور، كلّ هذه غير مخلوقة، كيفما عُبر عنها تُسمَّىٰ كلام الله سبحانه وتعالىٰ، فكلام الله مكتوب في المصاحف، وكلام الله محفوظ في الصدور، وكلام الله متلو بالألسنة، فهو غير مخلوق بأي اعتبار، إنّما المخلوق أدوات الخَلْق، كأصواتهم في التلاوة، فالأصوات مخلوقة لكن المتلو غير مخلوق، والكتابة التي في التلاوة، فالأصوات مخلوقة لكن المتلو غير مخلوق، والكتابة التي ويخط هي عمل البشر، فالبشر هو الذي يُخط ويكتب ولكن المخطوط والمكتوب غير مخلوق؛ لأنه كلام الله سبحانه وتعالىٰ.

وعلى الجميع الاسمُ يُطلَقُ لكنِ الْـ

أوْلَىٰ به الموجود في الأعيانِ(١)

بخلافِ قولِ ابنِ الخطيبِ فإنَّه

قد قال إنَّ الوضع للأذهانِ (٢)

فالشيء شيء واحد لا أربع

فَدَهَىٰ ابنَ حزمِ قِلَّةُ الفرقانِ (٣)

(۱) هذا المعنىٰ الذي ذكرهُ ابن حزم من القرآنات الأربعة بزعمه لا يختص بالقرآن وإنّما يعمّ كلَّ الموجود، فكلّ موجود له اعتباراتٌ أربعة، مثلاً زيد من الناس يكون له وجودٌ في الخارج وهو ذاتُه وجسمُه القائم المشاهد، وله وجودٌ في الذهن، تتصورهُ أنه شخص، وأنه كذا وكذا في ذهنك.

وله وجودٌ في اللفظ، تتلفظ به وتقول: زيد، وله وجودٌ في الكتابة، حين تكتب اسم زيد.

هذه وجودات أربعة، إنّما يُطلق منها حقيقة على الموجود في الأعيان، أما ما كان موجوداً في الذهن أو في الكتابة أو في اللفظ فهذا ليس وجودٌ حقيقيّ وإنّما هي أشياء يعبّر عنها الشخص، فابن حزم نقل هذا الذي على الأعيان وجعله على القرآن وهذا غير صحيح.

- (۲) ابن الخطيب هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر يقول الموجود: هو ما
 کان في الأذهان، وهذا غلطٌ ظاهر.
- (٣) الذي سبّب لابن حزم هذا الغلط أنّه ما فهم هذه المسألة، ولذلك غلط فيها، ولذلك يجب على الإنسان ألا يتسرّع في شيء لا يعرفه حتى يُتقنه =

والله أخبـــرَ أنَّـــهُ سبحــــانَــــه

متكلِّمٌ بالــوحــي والفــرقــانِ (١)

وكذاك أحبرنا بأن كتابه

بصدور أهل العلم والإيمان (٢)

وكذاكَ أخبر أنه المكتوبُ في

صُحُفٍ مطهّرةٍ من الرحمين (٣)

وإلا فإنه يقع في الغلط، فهذا إمامٌ جليل ومع ذلك وقع في هذا الخطأ؛ لأنه لم يتصوّر هذه المسألة، وتكلّم فيها بدون تصوّر لها فكيف بغيره. فقوله: «دهل ابن حزمٍ قلّةُ العرفان» أي: قلة العرفان في هذه المسألة.

(١) هذا ردٌّ على ابن حزم في مقالته التي سبق ذكرها.

(٢) أخبر الله أنّه تكلّم بالقرآن فقال: «كلام الله» ﴿ حَتَّىٰ يَسَمَعَ كَلَامَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٢]، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللهُ ﴾ [الفتح: ١٥] فسمّاه كلامه، وأخبرنا أن كلامه محفوظ في الصدور ﴿ بَلْ هُوَ مَايَئُ بِيَنَتُ فِي صُدُودِ اللّهِينَ أُوتُواْ أَن كلامَه محفوظ في الصدور ﴿ بَلْ هُوَ مَايَئُ بِيَنَتُ فِي صُدُودِ اللّهِينَ أُوتُواْ أَن كلامَه محفوظ في الصدور أنه فدلّ على أنّ المحفوظ في الصدور كلامُ الله عزّ وجلّ، وليس كما يقول ابن حزم: إنّه مخلوق.

(٣) وكذلك أخبر الربُّ أن كلامَه هو المكتوب في المصاحف، قال تعالىٰ:
﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذْكِرَةٌ ﴿ فَنَ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَي شُعُفِ مُكَرِّمَةٍ ﴿ مَّ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿ فَي إِلَيْهِ كُلُّمَةٍ ﴿ كُلَّمَ إِنَّهُ الْمُدَوبُ فِي هذه سَفَرَةٍ ﴿ كَامِهُ مَكتوبُ فِي هذه الصَّحف التي مع الكرام البررة من خلقه، وأن هذا الكلام هو كلامه.

وكذلك أحبر أنَّـه المتلُـوُّ والْـــ

مَقروء عند تلاوة الإنسان (١)

والكالُ شيءٌ واحادٌ لا أنَّاهُ

هــو أربـع وثــلاثــة واثنــانِ(٢)

وتلاوةُ القرآنِ أفعالٌ لنا

وكذا الكتابة فهي خطُّ بنانِ (٣)

فاللفظ يُراد به المصدر، أي: التلفظ، وهذا مخلوق؛ لأنه عبارة عن أداء وصوت، والصوت مخلوق، ولذلك يختلف القرّاء بعضهم صوته حسن، وبعضهم صوته غير حسن، بعضهم يلحن في القرآن وبعضهم =

⁽١) قال تعالىٰ: ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ يَهَا كُنُبُ قَيِّمَةٌ ﴾ [البينة: ٢-٣] يتلو ما في هذه الصحف، فدلّ علىٰ أن المكتوب في هذه الصحف الذي يتلوه الرسول هو كلامُ الله سبحانه وتعالىٰ.

⁽٢) الكلُّ شيءٌ واحد هو القرآن سواءٌ كُتِب أو حُفِظ أو قرىء هو كلامُ الله جلّ وعلا.

⁽٣) انتهى من الرد على ابن حزم وانتقل إلى مسألة ثانية جرى فيها النزاع بين أهل السنة، كالإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد وغيرهم، وهي هل يجوز أن يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يجوز؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع، وحصل بسببها هجر بين الإمام البخاري وشيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله، فالإمام الذهلي يرى أنه لا يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، بل يتوقف في هذا الأمر، والإمام البخاري وابن القيم يرون التفصيل.

لكنَّما المتلُولُ والمكتوبُ والـ

مَحْفُوظُ قولُ الواحدِ الرحمٰنِ

والعسدُ يقرؤُهُ بصوتٍ طَيِّبِ

ويضِدُّهِ فهُمَا له صوتانِ

وبضلِّهِ فهُما لله خَطِّان

يقرأ القرآن جيداً، لو كان اللفظ الذي هو التلفظ هو القرآن لم يختلف هذا الاختلاف من حسن إلى ما دونه، وإلى خطأ وصواب في اللفظ، لأن كلام الله شيءٌ واحد، فالتفاوت هذا يدل على أن الصوت مخلوق، وعلى أن التلفظ فعلُ الإنسان، وأنّه مخلوق، أمّا الملفوظ به _ اسم المفعول _ وهو القرآن فهو غير مخلوق.

فلا بد أن نفرق بين اللفظ والملفوظ، اللفظ الذي هو المصدر بمعنىٰ التلقُظ هذا مخلوق، وأمّا الملفوظ به فهذا غير مخلوق، فلا يجوز أن تقول: لفظي بالقرآن مخلوق مطلقاً، ولا يجوز أن تقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق مطلقاً، بل لا بدَّ من التفصيل. تقول: إن أريد باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، وإن أريد باللفظ التلفظ فهذا مخلوق.

كذلك الكتابة هل كتابة القرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ تقول: نفس الكلام الذي في اللفظ، إن كان المراد بالكتابة معنى الكتب والخط فهذا مخلوق؛ لأنه عمل الإنسان، لذلك يختلف من خطِّ جيد إلى خطَّ غير جيد، فهو عمل الإنسان، أمّا المخطوط والمكتوب فهذا كلام الله غير مخلوق.

أصواتُنا ومِدادُنا وأداؤنا والراقُ ثم كتابَةُ القرآنِ(١)

ولقد أتى في نظمِه مَن قال قوْ

لَ الحـــقُ والإنصـــافِ غيـــرَ جبـــانِ

إِنَّ الذي هُو في المصاحفِ مُثبتٌ

بأنامل الأشياخ والشُّبان

هـو قـولُ ربِّي آيُـهُ وحُـروفُـه

ومِدادُنا والرَّقُّ مخلوقانِ (٢)

فشفَے فی وفَرِقَ بین مَثْلُو ً وَمَصْ

ـنــوع وذاكَ حقيقــةُ العِــرفــانِ (٣)

⁽۱) هذه كلها مخلوقة، الصوت مخلوق، وورق المصحف مخلوق، والمداد الذي يُكتب به القرآن مخلوق، وعمل الإنسان وهو الرسم مخلوق، لكن المكتوب كلامُ الربِّ سبحانه وتعالىٰ.

⁽۲) يعني الإمام القحطاني، وله قصيدة نونية مشهورة، وذكر منها ابن القيم رحمه الله هذين البيتين، وأثنى على القحطاني لأنه أتى بالتفصيل الذي هو مذهب الإمام أحمد والبخاري وأئمة الحديث، ففصل بين الورق وبين المكتوب في الورق، فالمكتوب في الورق هو كلام الرحملن، والكتابة والورق مخلوقان.

⁽٣) أي: يشفىٰ الصدور بهذا التفصيل، وهذا دليل على معرفته؛ لأن التفصيل لا بد منه، أمّا الإجمال فلا يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق.

الكنالُّ مخلوقٌ وليس كلامُه الْه

مَتلُـوُّ مَخلـوقـاً هُنـا شيئـانِ^(۱) فعليـكَ بـالتفصيـل والتمييـز فـالـ

إطلاقُ والإجمالُ دونَ بيانِ (٢)

قد أفسدا هذا الوجود وخَبُّطا الـ

أذهبانَ والآراءَ كللَّ زمانِ (٣)

وتلاوةُ القرآنِ في تعريفها

باللام قد يُعنَى بها شيئانِ

يُعنَى بها المتلُوُّ فهو كالمُه

هُــوَ غيــرُ مخلــوقِ كــذي الأكــوانِ

⁽١) هناك فرق بين المتلوِّ والتلاوة والمكتوب والكتابة كما سبق بيانه.

 ⁽۲) هذا ردَّ على الذين أجملوا في اللفظ بالقرآن وقالوا: لا نقول: مخلوق،
 ولا غير مخلوق، فالإجمال لا يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق،
 وهذا البيت قاعدة ينبغى أن يتخذها طالب العلم في بحثه.

⁽٣) فلا بد من التفصيل، فالذي لا يُحسن أن يُفصِّل فإنه يسكت؛ لأنه لا يحصل بكلامه فائدة، فكل ما يحصل من الأخطاء سببه عدم التفصيل بين الحق والباطل، فلا بد من التفصيل والتمييز وعدم الخلط، فقد يكون في كلام الخصم شيء من الحق وفيه شيء باطل، فلا تجعله كلَّه باطلاً، ولا تجعله كلَّه حقاً، بل ميّز بين حقّه وباطله، فلا تردَّهُ كلَّه ولا تقبله كلَّه، بل ميّز بين ما فيه حقُّ وصواب وما فيه من باطلٍ وخطأ، وإذا كنت لا تُحسن التفصيل فلا تدخل هذا الميدان.

ويــرادُ أفعـــالُ العبـــادِ كصــوتِهِـــمْ وأدَائِهــــمْ وكــــلاهمــــا خَلْقــــانِ^(١)

هذا الذي نصَّتْ عليهِ أَنمَّةُ الْ

إسلام أهل العلم والعرفان

وهمو الذي قصد البُخاريُّ الرِّضا

لكن تقاصر قاصِر الأذهان (٢)

عن فهمِه كتقاصُرِ الأفهام عَنْ

قول الإمام الأعظم الشيباني

في اللفظ لمّا أنْ نفى الضِّدَّينِ عن

ــهُ واهتــدىٰ للنفــي ذو عــرفــانِ (٣)

⁽۱) إذا قيل: هل التلاوة للقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة فلا بد أن تفصل بين المتلو والتلاوة، أمّا المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وأمّا التلاوة بالصوت والأداء فهو فعل البشر، وهو مخلوق، فلا بد من التفصيل فتقول للسائل: ما مرادك بالتلاوة، هل مرادك المتلوّ فهذا غير مخلوق، أو مُرادك اللفظ والصوت والأداء فهذا مخلوق.

⁽۲) الذي قصد الإمام البخاري في قوله: إنّ التلاوة أو القراءة أو الكتابة فيها تفصيل، شيء مخلوق وشيء غير مخلوق، فأنكروا عليه بدون تفهم لكلامه ومعرفة مقصوده، ورموه بالقول بخلق القرآن _ والعياذ بالله _ وهذا اتهام شنيع لإمام جليل.

 ⁽٣) قصروا في فهم كلام الإمام البخاري كما قصروا في فهم كلام الإمام أحمد في مسألة اللفظ بالقرآن حيث نفى الضدين عنه، فلم يقل: إنه =

فَاللَّفَظُ يَصْلُحُ مَضْدِراً هُوَ فِعْلُنا

كتلةً ظ بت الاوة القُرآنِ وكداكَ يَصْلُحُ نَفْسَ ملْفوظٍ بِهِ

وهُـوَ القُـرَانُ فـذانِ مُحْتَمـ الآنِ فلـذانِ مُحْتَمـ الآنِ فلـذاك أنكر أحمد الإطلاق في

نفي وإثباتٍ بـــلا فُــرقـــانِ(١)

张 朱 柒

= مخلوق ولا غير مخلوق مطلقاً، بل فصّل فقال: اللفظ الذي هو بمعنى التلفظ مخلوق، واللفظ الذي هو بمعنى الملفوظ غير مخلوق. وعرف ذلك من كلامه أهل التحقيق من العلماء.

(۱) أنكر الإمام أحمد أن يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق مطلقاً، وأنكر أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق مطلقاً، لأنه لا بُدَّ من التفصيل بين اللفظ والملفوظ.

فصل

في الفلاسفة والقرامطة في كلام الربّ جلَّ جلاله(١)

(۱) لما انتهى من بيان أقوال المتكلمين وقول أهل السنة في كلام الله والتفصيل في هذه المسألة، أراد أن يُتمم البحث في ذكر كلام غير الإسلاميين (في كلام الرب عموماً) من الفلاسفة والقرامطة والاتحادية، وهذه طوائف كفرية. والفلاسفة: جمع فيلسوف، وفيلسوف كلمة يونانية يقولون: إنها مركبة من كلمتين، فيلا وسوفا، فيلا: معناها المحب، وسوفا: معناها الحكمة، فالفيلسوف معناه عندهم: مُحب الحكمة.

واليونان دولة قديمة نشأ فيها فلاسفة كأرسطو وأفلاطون، وجاء بعدهم فلاسفة تتلمذوا عليهم وفلاسفة يُنسبون إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا، ونصير الكفر الطوسي. هؤلاء فلاسفة ينسبون إلى الإسلام وقد تلقوا مذهبهم عن فلاسفة اليونان.

والسبب في سريان فلسفة اليونان إلى المسلمين واعتناق هؤلاء لها: هو المأمون العباسي _ غفر الله لنا وله _ فإنه هو الذي نقل كتب الروم وعرّبها، وجعلها بأيدي المسلمين بما فيها من شر، وبما فيها من فتنة، وما فيها من ضلال، فأثّرت على كثير من المسلمين فيتحمل هو وزرها وإثمها. والسبب في هذا: أنه استوزر أناساً خونة من المعتزلة وعلماء الكلام فأثروا عليه في نقل هذه العلوم، فلمّا عُرِّبت هذه الكتب دخل الشر على المسلمين.

ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه. وعلىٰ كل حال هذا هو السبب الذي وصّل هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الإلحاد إلىٰ من تأثّر به من المسلمين، =

وأتى ابنُ سِينا القرمطيُّ مُصانعاً

للمسلمين بإفكِ ذي بُهتانِ(١)

فرآهُ فَيضاً فاضَ من عقلِ هو الـ

فَعَسالُ عِلَّةُ هذه الأكوانِ (٢)

= وحمىٰ الله الأئمة وحمىٰ الله علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة، لكن حصل عليهم محنة بسبب ذلك، كما حصل للإمام أحمد وغيره من الأثمة بسبب تعريب هذه الكتب وإدخالها إلىٰ بلاد الإسلام.

- (۱) ابن سينا: هو الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، ويلقب بالرئيس؛ لأنه متقدّمٌ في الفلسفة والطبّ، وهو من الشيعة الباطنية. اعتنق هذا المذهب الإلحادي، وأراد أن يجمع بين الفلسفة ودين الإسلام، فألبس الفلسفة ثوباً دينياً، وزعم أنها لا تتعارض مع نصوص الإسلام، فجمع بين التلبيس والتضليل لخداع المسلمين. إذا رأى النصوص تُخالف ما يريد أوَّل النصوص وحرَّفها حتى تتوافق مع ما يريده.
- (۲) هذا الملحد يرى أنه ليس لله كلام وإنما هو: فيضٌ فاض من العقل، الفعّال الذي هو أحد الأفلاك، الذي تنشأ عنه الحوادث، فاض منه وصادف أن محمداً له فطرة صافية وذكاء، فهذا الفيض أثر في نفسه وتصوره كأن أناساً يُخاطبونه ويُكلّمونه، يظنهم ملائكة، فتكلّم بهذا الذي يسمى القرآن تخيلاً منه، وأراد بذلك التأثير على العوام، أمّا العقلاء فإنّهم لا يتأثرون بهذا، ولذلك يرى بزعمه أن القرآن ليس فيه براهين، وإنّما هو خطب ومواعظ، ليس فيه براهين عقلية، هذا رأي ابن سينا في القرآن، أنه صاغه محمد بناء على ما تخيّله في ذهنه، يريد بذلك إصلاح العوام الذين لا يحتاجون إلى براهين، بل يكفيهم الوعظ والخطابة والتأثير.

حتى تلقًاهُ ذكى فاضلٌ حَسَنُ التخيُّلِ جيّدُ التِّبيانِ(١)

فأتسى به للعالمين خطابَةً

ومواعظاً عَرِيت عن البُرهانِ (٢)

ما صرَّحَتْ أخبارُه بالحقِّ بل رمانَ المعان (٣) ومان المعان (٣)

وخطابُ هذا الخَلْقِ والجمهورِ بالـ

حَــقً الصَّـريـح فغيـرُ ذي إمكـانِ

لا يقبلون حقائق المعقولِ إل

لا فسي مشالِ الحِـسِّ والأعيـانِ (٤)

⁽۱) يقول: ليس محمد نبياً إنما هو إنسان ذكي وصافي الذهن، فخيّل للناس هذه الأمورَ تخيلاً، وإلا فإنه لم يأته مَلَك ولا نزل عليه قرآن، إنّما هو ذكي فخيّل للناس هذه التخيُّلات، وقال: إنّ الرب أرسلني، وأنزل عليّ القرآن، وأنّه كلام الله. . . وهو شيءٌ حدث في نفسه وتخيُّله، وأصدره للناس كلاماً على حسب عقول العوام. هذا اعتقاد ابن سينا في القرآن والنبيِّ _ والعياذ بالله _ .

⁽٢) يقول: إنَّ القرآن مجرد خطابة ومواعظ، ما فيه براهين عقلية تُقنع العقول.

⁽٣) يقول: إن محمداً يعلم أنّ هذا القرآن ليس بحقيقة، ولكنه يريد أن يُخيِّل للناس لأجل مصلحتهم فقط.

 ⁽٤) يقول: إن محمداً لو خاطب الناس بالذي هو يعرف ما قبلوا منه، لكنه خاطبهم بالذي يصلح لهم فقط.

ومشاربُ العقالاءِ لا يردُونَها

إلاَّ إذا وُضِعَتْ لهم بأواني (١) مِنْ جنْس ما ألِفَتْ طِباعُهُمُ مِنَ الْـ

مَحْسُوسِ في ذا العالَمِ الجُثْماني

فأتوا بتشبيه وتمثيل وتُج

سيم وتَخْيِيلِ إلى الأذهان (٢). ولنذاك يحررُمُ عندَهم تأويلُه

لكنَّ على العرف الإسران (٣) لكنَّ على العرف الإسران (٣) في إذا تسأوَّلْناهُ كانَ جنايَةً

منَّا وخَـرْقَ سيـاجِ ذا البُستَـانِ

لكنْ حقيقة تولِهم أن قد أتوا بالكِذب عند مصالح الإنسان (٤)

(۱) يقول: إن عامة الناس لا يصلون إلى معارف العقلاء، فلا بد أن يخاطبوا بما يعرفونه ولو كان مخالفاً للحقيقة، وهذا الذي فعله محمد معهم المعالمة المعا

(۲) كل الرسل عند الفلاسفة، مُخيِّلةٌ ومشبِّهةٌ، ما أتوا بالحقائق التي يعرفها العقلاء.

(٣) يقولون: العوام لا يصلح أن يفسر لهم القرآن على حقيقته بل يفسر لهم على ظاهره، أمرٌ ونهيٌ ووعدٌ ووعيدٌ وأخبار، لكن لو فُسِّر القرآنُ التفسيرَ الصحيح على منهج الفلاسفة ما قبلوه، لأنه لا تتحمله أذهانهم.

(٤) حقيقة قول ابن سينا وأمثاله أن الرسل جاؤوا بالكذب من أجل مصلحة الناس.

والفيلسوف وذا الرسولُ للديهِمُ

مُتفاوتانِ وما هُما عِدْلان(١)

أمَّا الرسولُ ففيلسوفُ عوامِّهمْ

والفيلسوف نبيُّ ذِي البرهانِ (٢)

والحقُّ عندهُم ففيما قالَه

أتباعُ صاحبِ منطقِ اليونانِ (٣)

ومضي على هذي المقالة أُمةٌ

خَلْفَ ابن سينا فاغتذَوْا بِلِبانِ(١)

منهم نصير الكفر في أصحابه

الناصريس لملّة الشيطانِ (٥)

فاسال بهم ذا خبرة تلقاهم

أعداءَ كلِّ مُسوِّحًدٍ ربانسي

⁽١) الفيلسوف عندهم أفضل من الرسول، لأنه لا يتكلّم إلا عن برهان وعن حقيقة، أمّا الرسول فإنه يُخيّل ويكذب من أجل المصلحة.

⁽٢) يقولون: الفيلسوف نبي العقلاء، وأمّا الرسول فهو نبي العوام.

⁽٣) الحق عندهم ما جاء به منطق اليونان والفلسفة، وأمّا ما جاءت به الرسل فإنّه مجرد تخييل فقط لا حقيقة له.

⁽٤) تأثر بابن سينا طوائف أخذوا مذهبه، كالفارابي والطوسي وغيرهم.

⁽٥) نصير الكفر: هو نصير الدين الطوسي شيعي باطني جرّ التتار على بلاد المسلمين، وهو متأثر بفلسفة ابن سينا ومعه سائر الشيعة الباطنية.

واســأَلُ بهِــمْ ذا خبـرةٍ تلقــاهُــمُ

أعــــداءَ رُسْــــلِ اللهِ والقــــرآنِ(١)

صوفيُّهُمْ عَبْدُ الوجودِ المطلقِ الْ

مَعْدُوم عندَ العقلِ في الأعيانِ(٢)

أو مُلحدٌ بالإتحادِ يَدينُ لا التَّ

تَــوحيــدِ مُسلــخٌ مــن الأديــانِ

معبـــودُهُ مـــوطـــوؤُهُ فيـــه يَـــرىٰ

وَصْفَ الجمالِ ومظهرَ الإحسانِ (٣)

(۱) هذه حقيقة الباطنية أنهم أعداء الرسل، وأعداء المسلمين، وأعداء الموحِّدين، وإن كانوا يتسمون بالإسلام.

(٢) لما ذكر أقوال هذه الفرق الفلسفية انتقل إلى قول الصوفية الذين انحدروا من مذهب الفلاسفة وهم قسمان:

صوفية معطلة على مذهب الجهمية، ينفون الأسماء والصفات، ويعبدون رباً ليس له أسماء ولا صفات فهو رب معدوم؛ لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات معدوم.

وصوفية اتحادية ويأتي ذكرها.

(٣) هذا هو القسم الثاني من الصوفية الملاحدة وهم أهل وحدة الوجود أتباع ابن عربي الطائي الذين يقولون: إن الله هو الكون كله، ليس هناك خالق ومخلوق ولا تعدد ولا انقسام، ولا ينزه الله عن الأشياء المستقذرة؛ لأنها عين الله عنده، فالله عندهم هو الموطوء بالجماع وهو المأكول وهو الكلب والخنزير وهو كل شيء _ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً _، وهذا انسلاخ من الأديان كلها حيث لا يقول بهذا القول القبيح غيرهم.

اللهُ أكبرُ كم علىٰ ذا المذهب الـ

حملعونِ بينَ الناسِ من شِيخانِ

يبغُــون منهــمْ دعــوةً ويُقَبِّلــو

نَ أيادياً منهامْ رَجَا الغُفرانِ

ولمو أنَّهم عرفوا حقيقة أمرِهِم

رجموهُم لا شكَّ بالصَّوانِ(١)

فابذُرْ لهم إن كنتَ تبغي كشفَهُمْ

وافرِشْ لهم كفَّا من الأتبانِ

واظهَـرْ بمظهـرِ قــابــل منهُــمْ ولا

تظهَـر بمظهـر صاحـب النُّكـرانِ

وانظر إلى أنهار كفر فُجّرتْ

وتَهِم لولا السيفُ بالجريانِ (٢)

⁽۱) أي كم على مذهب أهل وحدة الوجود من مشائخ الضلال الذين يعظمهم الناس لعدم معرفتهم بحقيقة مذهبهم؛ لأنهم يظهرون التقى والتقشف والزهد، ويتظاهرون بتعظيم الرسول والقرآن والشنة، فلهذا التبس أمرهم على الناس فصاروا يعظمونهم ويطلبون منهم الدعاء، ويقبلون أيديهم تعظيماً لهم، ولو علموا حقيقة قولهم في الله، وأنه هو الكون كله بما فيه من كل قبيح لرجموهم بالحجارة.

⁽٢) يعني إذا كنت تريد معرفة مذهبهم فأظهر لهم الموافقة والتعظيم لهم، ولا تنكر عليهم ليبوحوا لك بما عندهم إذا وثقوا منك فإنهم أهل تقية ونفاق.

فصل

في مقالات طوائف الاتحادية

في كلام الرب جل جلاله

وأتَـتُ طـوائـفُ الاتحـادِ بِمِلّـةٍ

طَمَّتْ علىٰ ما قال كلُّ لسانِ(١)

قالوا كلامُ الله كلُّ كلام هـ

ــذا الخلقِ من جنِّ ومن إنسانِ

صدقاً وكذباً واضح البُطْلان (٢)

فالسبُّ والشمُ القِبيحُ وقدفُهُمْ

للمحصناتِ وكل نوعِ أغانِ

والنَّـوْحُ والتعـزيـمُ والسحـرُ المبيـ

ــنُ وســائــرُ البُهتــانِ والهَــذيــانِ

(١) أي أن اعتقادهم في كلام الله هو أقبح أقوال العالم، والاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود.

(۲) قالوا كل الكلام كلام الله الكذب والصدق والشعر والنثر والزور والبهتان
 والسب والشتم كلَّه كلام الله عندهم؛ لأنه ليس هناك انقسام بين الخالق
 والمخلوق بل كل الوجود هو الله عندهم.

هـو عيـنُ قـولِ اللهِ جـلَّ جـلالُـه

وكلامُه حقاً بلا نُكرانِ (١١)

هـــذا الــذي أدَّىٰ إليــه أصلُهُــمْ

وعليه قامَ مُكَسَّحُ البُنيانِ (٢)

إذ أصلُهُ مِنْ الإلْهِ حقيقة

عينُ السوجودِ وعينُ ذي الأكوانِ

فكالامُها وصفاتُها هو قولُه

وصفاتًه ما ها هنا قولان (٣)

وكذاك قالوا إنَّه الموصوف بالضّ

ضِدَّيْنِ من قُبْحِ ومن إحسانِ (٤)

⁽١) كل هذه الأنواع القبيحة من الكلام هي كلام الله عندهم تعالى الله عما يقولون.

⁽٢) هذا الذي أدّى إليه أصل وحدة الوجود حيث قالوا: إن الكونَ كلّه هو الله، ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، فكل ما في الكون من كلام فهو كلام الله.

 ⁽٣) إذا كان الوجود كلَّه هو الله عندهم فكل كلام الكائنات هو كلام الله؛
 لأنها هى الله عندهم.

⁽٤) ويترتب على هذا المذهب الخبيث أيضاً: أنّ كلّ الكائنات هي الله عمّا حسنها وقبيحها، الكلب والخنزير كلّها عندهم هي الله، تعالىٰ الله عمّا يقولون.

وكذاك قد وصفوه أيضاً بالكما

لِ وضِدِّهِ من سائرِ التُّقصانِ (۱) هـنى مقالاتُ الطوائف كُلِّها

حُملَتْ إليكَ رخيصةَ الأثمانِ (٢)

وأظنُّ لو فتَّشتَ كُتْبَ الناس ما

ألفيتَها أبداً بنا التّبيانِ (٣)

الفيتها ابر زُفَّتْ إليكَ فإن يُكنْ لك ناظرٌ

أبصرتَ ذاتَ الحُسْنِ والإحسانِ (٤)

(۱) وبناء على مذهبهم وصفوه بالضدين، بالكمالات وبالنقائص؛ لأنّ هذا كلّه متفرّع عن القول بوحدة الوجود، فإذا كان الوجود فيه كمالات وفيه نقائص، وفيه مدح وفيه ذم، وفيه خير وفيه شر، وفيه حسن وفيه قبيح، فيلزم أن يوصف الله بالمتضادات، تعالىٰ الله عمّا يقولون.

(٢) لما انتهى من سياق أقوال الفرق في كلام الله، وجمعها لك قال: إن هذا الجمع وهذا الحصر وهذا التقسيم الذي ذكره نادرٌ أن تجده في كتاب من الكتب، إلا متفرقاً، فافهمه واعتن به حتى يكون عندك إلمام بمقالات الطوائف في كلام الله سبحانه وتعالى.

(٣) يقول: لو أنَّك فتشت الكتبَ تطلب هذه المقالات ما وجدتها مجموعة، لكن تجدها متفرقة يصعب عليك حصرها.

(٤) لا بد أن تعرف الحقّ وتعرف الضلال، ومقالات الضالين من أجل أن تحذّر منها وتُحذّر منها، فليست معرفة هذه الأقوال محبة لها، وإنما ذلك من أجل الحذر منها، ولئلا يغتر الإنسان بها، لأنها مُزوَّرة ومزوقة، =

فاعطِفْ على الجهميةِ المُغْلِ الأُوْلَىٰ

خرقوا سياجَ العقلِ والقرآنِ(١)

شرَّدْ بهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ واكسِرْهُمُ

بل نادِ في ناديهم بأذانِ(٢)

لأن كل قول خالف الكتاب والسنة فهو باطل دون نظر إلى من قاله،
 فالحق يعرف بالدليل دون أن يُعرف بالرجال.

(۱) لما انتهىٰ من هذه المقالات في كلام الله، وبيّن الحق والصواب والباطل منها قال: «اعطف علىٰ الجهمية»؛ لأن الجهمية هم أصل الضلال، وهذه الفرق كُلُها متفرّعة عنها وناشئة منها، فهم أول من طرق باب الضلال _ والعياذ بالله _ وكما ذكر العلماء: أنّ أصل مقالتهم موروثة أو مروية عن اليهود، فلذلك أعاد الكلام فيهم؛ لأنهم هم أصل البلاء، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان رأس المذهب، والمُغل: لعله يقصد بهم المغول وهم طائفة من البشر يُقال لهم: التتار حصل منهم ما حصل علىٰ المسلمين في غزوهم لبلاد المسلمين، وتقتيلهم للمسلمين، وإتلافهم كتب المسلمين. يزعمون بذلك أنهم يقضون علىٰ الإسلام، ولكن والحمد لله الإسلام محفوظ، وما نقصوا الإسلام قيد شعرة مع ما بذلوه من الفتك والقتل والكيد، ولكن الإسلام لم يتأثّر بهم _ والحمد لله _.. فالناظم كأنه شبه الجهمية بالمغول في كيدهم للإسلام.

(٢) يعني لا تتهاون مع الجهمية أبداً؛ بل عليك أن تُحذِّر منهم، وأن تكسر حججهم وأقوالهم وتبين بطلانها، ولا تتهاون بشأنها، لأنه لا بد من حربها ومضادتها، ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذه المذاهب وهذه الأقوال الخبيثة، لأنّ الجاهل بالشيء لا يمكن أن يُحذِّر منه ويتجنبه حتى يعرفه =

أفسدتك ألمعقبول والمنقبول وال

حَمْشُمُ وَعَ مِن لَغَةٍ بِكُلِّ لِسَانِ (١)

أيصحُّ وصفُ الشيء بالمُشْتَقِّ والْـ

حمسلوب معناه لذي الأذهان (٢)

الله يقع فيه وهو لا يدري، فالعناية بمحاربة هذه الأفكار أمرٌ واجبٌ لا يجوز التساهل فيه، ولا العفلة عنه، لأن لها دعاة وأتباعاً، وإذا غُفِل عنهم نشروها، فلا بد أن يكون المسلمون دائماً على حذر ودائماً في جهاد ﴿ يَتَأَيُّما النَّيِّيُ جَهِدِ السَّكُ فَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظَ عَلَيْهِم وَمَأُولَهُم جَهَنَدُ وَلِيماً وَيَتَالِم النَّافِقِونَ وَاعْلُظ عَلَيْهِم وَمَأُولَهُم جَهَنَدُ وَالْمَافِقُونَ وَيَقْلُلُ عَلَيْهِم وَمَأُولَهُم جَهَنَدُ وَالنَّالِ يَجاهدون بالسلاح، وأمّا المنافقون والزنادقة فيُجاهدون بالحجة والبيان.

(١) يُخاطب الجهمية يقول لهم: أفسدتم المعقول، يعني الأدلة العقلية، وأفسدتم المنقول الذي هو الكتاب والسنة.

(۲) هل يصح أن يُقال: الله سبحانه وتعالى متكلّم، لأنه خلق الكلام، وأنه سميع، لأنه خلق السمع، لا، لأنّ الله متصف بهذه الأمور، ولكن لأنه خالقها فيُقال عندهم: الله متكلّم بمعنى: أنه خالق للكلام، ويُقال: الله سميع؛ لأنه خالق للسمع، وبصير لأنه خالق للبصر، هل هذا يصح في العقل أو في النقل؟! إنّ الشيء يوصف بما هو خارجٌ عنه، بل لا يوصف بالشيء إلا من هو متصف به حقيقة، فلا يوصف الله بالكلام إلا لأنه متكلّم حقيقة، ولا يوصف بأنه سميع وبصير إلا لأنه ذو سمع وذو بصر، ولا أنه عليم إلا لأنه ذو علم، كما لا يُقال: زيدٌ كاتب إلا أذا كان هو يكتب بالفعل.

أيصحة صبّارٌ ولا صبر له ويصحة شكّارٌ بلا شُكرانِ (۱) ويصحة شكّارٌ بلا شُكرانِ (۱) ويصحة علم له ويصحة عفّارٌ بلا غُفرانِ (۲) ويصحة عفّارٌ بلا غُفرانِ (۲) ويصح عفّا فر بلا غُفرانِ (۲) ويقال هذا سامع أو مبصر والسّمع والإبصارُ مفقودانِ (۳) هذا مُحالٌ في العقول وفي النقو

لِ وفي اللغاتِ وغير ذي إمكانِ (٤)

⁽۱) هل يصحُّ أن يُقال: فلان صبَّار وهو لا يصبر، هذا لا يمكن، هل يُقال: شكَّار للنعم وهو لا يشكر وإنما غيره الذي يشكر، هذا غير صحيح.

⁽٢) يقول الجهمية: عفَّار؛ لأنه خلق المغفرة، وعلَّم؛ لأنه خلق العلم في غيره، هذا باطل بل يُقال: غفَّار؛ لأنه يغفر، ويُقال: علام؛ لأنه يعلم الغيب سبحانه وتعالىٰ فلا يُطلق الوصف إلا علىٰ من اتصف به ولا يوصف بما هو خارج عنه.

⁽٣) أي: لا يقال هذا لمن ليس عنده سمع ولا بصر ، بل لأنه هو الذي خلق الأسماع والأبصار في المخلوقين ، بل يُقال: الله سميع لأنّه ذو سمع ، وبصير لأنّه ذو بصر ، يرى ويُبصر ، والمخلوق أيضاً يرى ويُبصر ويسمع ولكن لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق ، فليس سمع المخلوق مثل سمع المخلوق مثل علم الخالق ، وليس علم المخلوق مثل علم الخالق ، وهكذا في سائر الصفات : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَمَ الْمَحْلُوق مَثْلُ اللهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلبَّصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] .

⁽٤) محال أن يوصف الشيء بما هو قائمٌ في غيره، هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات، عند جميع العالم إلا عند الجهمية.

فلئـــن زعمتُـــمْ أنَّـــه متكلِّــمْ

لكن بقولٍ قامَ بالإنسانِ (١) أو غيره فيُقالُ هذا باطلٌ

وعليكُم في ذاكَ محذورانِ

نفيُ اشتقاقِ اللفظِ للموجودِ مَعْ

ناهُ به وثبوتُ للثاني أعنى الذي ما قامَ معناهُ به

عسي اللذي من قام معناه به قلْبُ الحقائق أقبحُ البُهتانِ^(٢)

ونظيـــرُ ذا أخـــوانِ هـــذا مبصـــرٌ

وأخــوه معــدودٌ مــن العُميــانِ (٣)

(۱) فلئن زعمتم أيها الجهمية أن الله يوصف بالكلام؛ لأنّه خلق الكلام في غيره، ويُقال: مُتكلِّم من باب المجاز؛ لأنه خلق الكلام فهذا باطل؛ لأنه لا يوصف بالكلام إلاّ من هو متكلِّمٌ به.

(٢) ويلزمكم فيما قلتم محذوران:

المحذور الأول: أن تُنسب الصفة إلى غير من هو متصف بها مع أنها لا تُشتق من صفة قائمة بغيره فهذا محال.

والمحذور الثاني: أنكم سلبتم الصفة ممن هو متصف بها وأثبتموها لغيره ممن هو ليس متصفاً بها، وهذا كذب قبيح.

(٣) هذا مثال يوضح بطلان قولهم: إذا كان أخوان، أحدهما مبصرٌ والآخر أعمىٰ فلا يُقال للأعمىٰ: إنّه مبصر؛ لأنّ أخاهُ مبصر، هذا محال؛ لأن البصر قام بغيره، هذا خلاف مقتضىٰ اللغة، ومقتضىٰ القرآن، ومقتضىٰ السنة، ومقتضىٰ العقول، ومقتضىٰ كلّ الأدلة؛ لأنه جعل في خلقه الكلام. سَمَّيْتُم الأعملي بصيراً إذْ أنحو

هُ مُبْصِرٌ وبِعَكْسِهِ في الثَّانِي

فلئسن زعمتُم أنَّ ذلك ثابتٌ

في فعلِمه كالخَلْقِ للأكوانِ

والفِعلُ ليس بقائم بإلهنا

إذ لا يكون مَحَلَّ ذي حِدْثانِ (١)

ويصبحُ أن يُشتَـقُّ منـه خـالـقٌ

فكذلك المتكلِّمُ السوَّحْدانيي

هـو فـاعـلٌ لكـلامِـه وكتـابـه

ليس الكلامُ له بوصفِ معاني

ومخالف المعقول والمنقول وال

فيطرات والمسموع للإنسان

⁽۱) يمكن أن يحتج الجهمية فيقولون: يُوصف الله سبحانه وتعالىٰ بأنه خالق، لأنه خلق الموجودات، وليس معنىٰ ذلك أن الخلق حالٌ في ذاته، فيقال لهم: هناك فرق بين هذا وهذا، هناك فرق بين الشيء الموجود خارجاً عن ذات الله سبحانه وتعالىٰ والشيء الموجود في ذات الله سبحانه من الصفات، فالأعيان موجودة خارج ذات الرب سبحانه وتعالىٰ، أمّا صفة الخلق والإيجاد والتقدير فهي قائمة بذات الله سبحانه وتعالىٰ.

مَن قال إنّ كلامَه سبحانه

وصف قديم أحرف ومعاني (١)

والسين عند الباء اليست بعدها

لكن هما حرفان مقترنان (٢)

أو قال إنَّ كالمَّه سبحانَه أ

معنسي قديم قمام بالمرحمين

ما أنْ له كلُّ ولا بعضٌ ولا الـ

حربي حقيقتُه ولا العبـرانـي (٣)

(۱) يقولون: إذا كان الله يُقال له: خالق وليس في ذاته شيء من الخلق، فكذلك يُقال: الله متكلِّم وليس في ذاته شيءٌ من الكلام فنقول: فرقٌ بين المعاني والأعيان، المعاني يتصف الرب سبحانه وتعالى بها، فيتصف بالكلام والسمع والبصر والإرادة والخلق، وأمّا الأعيان المخلوقة فهي خارجة عن ذات الرب سبحانه وتعالى.

(٢) هذا قول الاقترانية الذين سبق ذكرهم، وهم يرون أن كلام الله قديم، لا يتجدد، وأن حروفه مقترنة لا يسبق بعضها بعضاً، وهذا كلامٌ باطل، لم يقله أهل السنة وإنما قاله طائفة تنسب إلى السنة ولكنها أخطأت في هذا، لأن هذا غير معقول فلا يحتج به الجهمية على أهل السنة، لأنّ أهل السنة يُنكرون هذا القول.

(٣) هذا ردَّ على الأشاعرة، الذين يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه فقط كما سبق بيانه، فيحتج الجهمية على أهل السنة بذلك، فالجواب عن ذلك أن هذا ليس بقول أهل السنة، وإنما هو قول الأشاعرة وقد أنكره أهل السنة.

والأمر عين النهي واستفهامه

هـو عيـنُ أخبـارٍ بــلا فُــرقــانِ

وكلامُه كحياتِه ما ذاك مَقْ

هذا الذي خالف المعقول وال

منقولَ والفطراتِ لــــــــــانِ (١)

أمَّا الذي قد قال إنَّ كلامَه

ذُو أحرفٍ قد رُتّبت بيانِ

وكللمُه بمشيئة وإرادة

كالفعل منه كلاهُما سِيّانِ

فهو الذي قد قالَ قولاً يعلَمُ الْ

عُقَلاءُ صِحَّتَهُ بِلا نُكرانِ (٢)

⁽١) يقول الجهمية: إن قول الأشاعرة مخالف للفطر والعقول، نقول: نعم هو مخالف ولهذا أنكرناه عليهم.

⁽۲) يقول الجهمية: نحن أحسن من هؤلاء لأننا نرى أن كلام الله بحروف مرتبة بخلاف من قال: إنه بحروف مقترنة، وإنه بإرادة منه سبحانه وتعالىٰ، وأمّا الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم فيرون أن كلامه معنى قائم بذاته لا يتعلق بالإرادة والمشيئة، نقول لهم: هذا الذي ذكرتم صحيح من ناحية لكنه باطلٌ من ناحية، فقولكم: إنّه بحروف وألفاظ وبإرادة هذا صحيح، لكنكم تقولون: إنّه مخلوق وهذا باطل.

فلأيِّ شيءٍ كيانَ ما قدْ قُلْتُمُ

أولى أولى منه للبرهان وأقرب مِنْه للبرهان والله والمرب مِنْه البرهان والأي شيء دائماً كَفَّرْتُكُم مُ

أصحابَ هذا القولِ بالعُدوانِ (١) فدَعُوا الدَّعاويٰ وابحثوا معنى بتَحْد

قيت وإنْصاف بِلا عُدوانِ وارْفُوا منذاهبَكُمْ وسُدُّوا خَرْقَها

إن كان ذاكَ الرَّفُو في الإمكان (٢) في الإمكان (٢) في المحان (٢) في اللهُ بينهم فقد

أُدلَوْ إليكَ بحُجةِ وبيانِ (٢) الحُديثِ وأهلهِ الحُديثِ وأهلهِ

مُسمُ عَسك القرآنِ والإيمانِ^(عَ)

(١) يقول الجهمية: فلماذا كفرتمونا ونحن أحسن قولاً من أولئك.

(٢) يقول الجهمية لأهل السنة: أصلحوا مذاهبكم في كلام الله إنْ كان يمكن إصلاحُها، ولا تعيبوا علينا مذهبنا، وهذا غير صحيح لأن ما تنتقدونه ليس مذهب أهل السنة.

(٣) يقول: إن الجهمية أدلوا على أهل السنة بهذه الحُجج، فما هو الجواب عنها، هذا ما سيأتي قريباً.

(٤) إذا أردت أن تعرف الصحيح من هذه الأقوال وتردَّ الباطلَ فالزم حديث الرسول ﷺ ففيه الحقُّ، وفيه البيان، وفيه النور، فالذي يرد على الطوائف بغير القرآن والسنة لا يستطيع ذلك، وإن كان يظن ذلك، فالردُّ إنما يكون=

وتَحَيِّزَنَّ إليهِمُ لا غيرُهُمَ

لتكونَ منصوراً لدى البرحمن (١)

فتقولُ هذا القَدْرُ قد أعيا على

أهلِ الكلامِ وقادَهُ أصلانِ إحداهما هل فعلُهُ مفعولُهُ

أو غيره فهما لهم قولان (٢)

والقائلون بأنَّهُ هو عينُه

فرُّوا من الأوصاف بالحِدْثانِ

الكتاب والسنة لأن الكتاب ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ الْ وَصلت: ٤٢] وما جاء عن الرسول عَلَيْ فإنه ممن (لا ينطق عن الهوى الهوا ال

⁽۱) لا ترد عليهم بالمنطق أو بعلم الكلام أو بالفلسفة، لأنهم يتقنون هذه الأشياء أكثر منك، ولأنها باطل ليس فيها شيءٌ من الحق، وإنّما هي زبد، فلا ترد عليهم بغير القرآن والسنة أبداً إلا من باب الإلزام لهم.

⁽٢) أي: هناك فرقٌ بين الفعل والمفعول، لأن الفعل معنى قائم بالفاعل، وأمّا المفعول فهو شيءٌ خارجٌ عن الفاعل، فإذا قُلت: فلانٌ كاتب، فالكتابة وصف قائمٌ بالكاتب، أمّا المكتوب فهو شيءٌ خارجٌ عن الكاتب.

لكنْ حقيقة تُ قـولِهـم وصـريحـه أ

تعطيالُ خالتِ هذه الأكوانِ عن فعلمه إذْ فعلُمه مفعولُمه أُ

لكنَّهُ ما قامَ بالرَّحمٰن فعل إذ الْ

مفعولُ منفصلٌ عن الـالَّيّــانِ^(۱) والقـــائلــون بـــائــــهُ غيـــرٌ لَـــهُ

متنازعون وهُم فطائفتان احداهما قالت قديمٌ قائمٌ

بالذات وهو كقُدْرَةِ المَنانِ سَمَوهُ تكويناً قديماً قالمه

أتباعُ شيخِ العالَمِ النَّعماني وخصومُهُمْ لم يُنصِفُوا في رَدِّه

بل كابروهُم ما أتوا ببيانِ

(۱) الذين لم يفرقوا بين الفعل والمفعول على ما ذكرنا فروا من حلول الحوادث بذات الرب إذ قالوا: إن الفعل والمفعول شيء واحد، وهو خارج عنه، والحقُّ أنَّ فيه فرقاً بين الفعل والمفعول، فالفعل معنى قائم بالفاعل، وأمّا المفعول فهو خارجٌ عنه، فلا يُخلط بينهما، فيُقال: الفعل هو المفعول، لأن هذا الخلط هو الذي أوقع الناس في الضلال.

والآخسرون رأوهُ أمسراً حسادثـــاً

بالنات قام وإنّهم نوعان

إحداهما جعلته مُفْتتَحاً به

حَــذَرَ التسلسلِ ليـس ذا إمكانِ

هــذا الــذي قــالتــهُ كــرّاميّــةٌ

ففعالُه وكلامُه سيّانِ(١)

(۱) المعنى القائم بالله سبحانه وتعالى، هو الخلق والرزق والكلام وغير ذلك، ولكن القائلون بهذا انقسموا إلى قسمين:

قسمٌ يقولون: هو معنى قديم لا يتجدد.

وقسمٌ يقولون: هو حادث وهؤلاء انقسموا إلىٰ قسمين:

القسم الأول: أهل الحديث يرونه قديم النوع حادث الآحاد، فالله جلّ وعلا يوصف بأنه متكلّم، فالكلام صفةٌ له سبحانه وتعالىٰ، لكنّ كلامه يتجدد، إذا أراد سبحانه وتعالىٰ أن يتكلّم فإنّه يتكلّم في الماضي والمستقبل، يتكلّم متىٰ شاء إذا شاء، وكل صفات الأفعال كذلك فإنّها قديمة النوع حادثة الآحاد، مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والنزول والاستواء، هذه كلها صفات الأفعال وهي قديمة النوع حادثة الآحاد.

القسم الثاني من يقول: ليس هو قديم النوع لئلا يُشارك الله تعالىٰ في القدم، وهؤلاء هم الذين يرون منع التسلسل في الماضي، وهم الكرّامية، والصواب: أن صفات الأفعال قديمة النوع لا بداية لنوعها كما أنّ الله تعالىٰ لا بداية له، فهو الأول ليس قبله له سبحانه وتعالىٰ، وهو الآخر ليس بعده شيء، فكذلك صفاته، نوعها قديمٌ بقدمه سبحانه.

والآخرون أُوْلُو الحديثِ كأحمدِ ذاكَ ابنُ حنبل الرِّضا الشيباني

قد قالَ إِنَّ الله حقاً لم يَوزَلْ

متكلماً إن شاء ذو إحسان (١)

جعلَ الكلامَ صفاتِ فعلِ قائمٍ بالذاتِ لم يُفْقَد من الرحمٰن (٢)

وكذاك نصَّ على دوامِ الفعلِ بالْ

إحسانِ أيضاً في مكانِ ثانِ (٣) وكذا ابنُ عباسٍ فراجع قولَه

لمَّا أجابَ مَسائِلُ القرآنِ

(۱) يعني لم يكن لأفعاله بداية أبداً، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا بداية لها فكذلك أفعاله وصفاته.

(۲) فاتصافه بصفة الكلام ليس له بداية، وكذلك اتصافه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ليس له بداية، فلا يزال متصفاً بذلك، أمّا أنواع أفعاله سبحانه وتعالى فإنها متجددة تتعلّق بمشيئته وإرادته متى شاء فعل سبحانه وتعالى.

(٣) أي: نص الإمام أحمد على أن الله دائم الإحسان، فدلَّ على أنّ اتصافه بالإحسان أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية، أمّا أفراد الإحسان فهي متجددة، فالله لا يزال يُحسن سبحانه وتعالى إلى عباده، ويخلق ويرزق ويُدر.

وكذاك جعفر الإمام الصادقُ الد

مَقبولُ عندَ الخلقِ ذو العرفانِ

قد قال لم يَزَلِ المهيمنُ محسناً

بَــرّاً جــواداً عنــدَ كــلِّ أوانِ (١)

وكــذا الإمـامُ الـدارمــيُّ فــإنّــهُ

قد قال ما فيه هُدى الحيران

قال الحياةُ مع الفعالِ كالاهما

مُتلازمانِ فليسس يفترقانِ

⁽۱) ابن عباس لمّا أجاب الرجل الذي جاء يسأله عن آيات أشكلت عليه من القرآن مثل: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رّجِيمًا ﴾ [النساء: ٩٦] وما أشبهها مما قد يفهم منه أنه كان في الماضي ثم انتهى، فأجابه ابن عباس بأنه كان ولا يزال غفوراً رحيماً وكذلك ما شابهها فإنه كان ولا يزال كذلك ﴿ وكذلك جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ابن أبي طالب من أهل البيت أجاب بهذا الجواب من سأل عن ذلك كما أجاب به ابن عباس، وكما أجاب الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السنة: أن أفعال الله جل وعلا قديمة النوع، فهو متصف بها في الأزل الذي ليس له بداية، وأمّا أفراد الأفعال فإنها تتجدد، لأنها متعلقة بالمشيئة، إذا شاء وأراد فإنّها توجد هذه الأشياء.

^(﴿) انظر الحديث في "صحيح البخاري" كتاب التفسير، سورة حم السجدة (فصلت) بعد الحديث (٤٨١٥)، وانظر "تفسير ابن كثير" ٧/١٦٥-١٦٦ سورة فصلت تفسير الآيات ٩-١٢ منها.

صدق الإمامُ فكلُّ حيِّ فهو فَعْد

عَالٌ وذا في غاية التّبيان (١)

إلا إذا كانَ تُحمَّ موانع "

مِــن آفــةٍ أو قــاســرِ الحيــوانِ

والربُّ ليس لفعلِه من مانع

ما شاء كانَ بقدرةِ الدَّيّانِ(٢)

ومَشيَــةُ الــرَّحمٰــنِ لازِمَـــةٌ لَــهُ

وكذاك قُدْرَةُ رَبِّنا الرَّحمين

(۱) أي أن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي قال في رده على المريسي: إن كل حي فإنه يكون فاعلاً لما يشاء، فالله جلّ وعلا يوصف بالحياة أزلاً وأبداً، فكما لا تفارقه الحياة سبحانه وتعالى، فإنه لا تفارقه الأفعال، فالحي لا بد أن يفعل، فالفعل ملازمٌ له، أما الميت فليس له فعل، فالله جلّ وعلا يوصف بالحياة أزلاً وأبداً، فيلزم من هذا أن يوصف بالأفعال أزلاً وأبداً، فيلزم من هذا أن يوصف بالأفعال لولاً وأبداً، لا بداية لأفعاله سبحانه وتعالى ولا نهاية، كما أنه لا بداية لحياته سبحانه وتعالى فالله لم يزل حياً، إذا لم يزل فعالاً، هذا ردُّ على الذين يقولون: إنّ أفعال الله لها بداية لئلا يلزم التسلسل في الماضي.

(٢) قد يكون الشيء حَيّاً لكنه لا يستطيع أن يفعل لمانع يمنعُه، هذا في المخلوقين فهم فيهم حياة، لكن قد لا يستطيعون بعض الأفعال لمانع، لكن لو زال هذا المانع لصار يفعل، أمّا الله حلّ وعلا فإنّ أفعاله لا يعتريها موانع أبداً، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

هـــذا وقــد فطــرَ الإلــهُ عبــادَه

أنَّ المهيمن دائم الإحسان

أو لستَ تسمعُ قبولَ كلِّ موحِّدٍ

يـا دائــمَ المعــروفِ والسلطــانِ(١)

وقَدِيمَ الاحسانِ الكثيرِ ودائمَ الْـ

جُودِ العَظِيمِ وصاحِبَ الغُفُرانِ

من غير إنكار عليهم فطرةً

فُطروا عليها لا تَــواصــيَ ثــانِ^(٢)

أوَ ليسَ فعلُ الربِّ تابِعَ وَصْفِهِ

وكمالِه أفذاكَ ذو حِدثان (٣)

⁽۱) أي: أن الله فطر العباد حتى العوام أن يقولوا في دعائهم: يا دائم الإحسان، يعني أنه جلّ وعلا لا يزال متصفاً بالإحسان أزلاً وأبداً، كذلك صفاته سبحانه وتعالى كلها دائمة.

⁽٢) أي: يقولون هذا من غير إنكار عليهم من أهل العلم، ولو كانوا أخطؤوا لردّ عليهم أهل العلم ولما أقرُّوهم على هذا، فدلَّ على أنّ هذا حق، والسبب أنهم فُطروا على هذا، ما عُلموا إيّاه ولا دُرِّسوه وإنما هو فطرة فطرهم الله عليها.

⁽٣) وما دام وصفه قديماً ولا يزال فكذلك أفعاله قديمة ولا تزال تتجدد، ليس ليها حدٌّ بدأت منه، فما دام أنّ وصفّه ليس له بداية فكذلك أفعاله جلّ وعلا ليس لها بداية، ولكن هذا بالنسبة للجنس، أما الأفراد فإنّها تتجدد.

وكمالُــهُ سبــبُ الْفعــالِ وخَلْقُــهُ

أوَ ما فِعالُ الربِّ عينُ كمالِهِ

أفذاك ممتنع على المَنّانِ أَن صار فيما لم يزلْ

متمكناً والفعالُ ذو إمكانِ (٢) تاللهِ قَدْ ضلَتْ عُقولُ القوم إذْ

قالوا بهذا القولِ ذي البُطلانِ

(۱) الله ُ جلّ وعلا له الكمال المطلق، وهذا يقتضي أنّه لا حدَّ لأفعاله سبحانه، ولا بداية لها ولا نهاية، هذا يقتضيه كمال الرب، لأننا لو قلنا: إنّ أفعاله لها بداية للزم أن يكون في وقت فاقداً للكمال، لأنّ عدم الفعل نقص وإمكان الفعل كمال، وكمال الله ليس له بداية فكذلك أفعاله ليس لها بداية.

(۲) هذا ردِّ على الذين يمنعون قدم أفعال الرب جلّ وعلا بأنّه يلزم على هذا وصف الله بالنقص في المدة التي كان فيها ممتنعاً عليه الفعل حسب زعمهم، وأيضاً: إذا كانت أفعاله ممتنعة في البداية فما الذي جعلها ممكنة فيما بعد؟ كيف تكون في وقت ممتنعة ثمّ تكون في وقت ممكنة؟ فالممتنع لا يتحول إلى ممكن لذاته، فدلً على أنّ أفعال الله كمال، وكمال الله ليس له بداية فيلزم من هذا أن أفعاله ليس لها بداية.

ماذا الذي أضحي له مُتجدِّداً حتے تمكَّن فانطِقوا ببيان (١) والربُّ ليس مُعطَّلًا عن فعله بــلْ كــلُّ يــوم ربُّنــا والأمْرُ والتَّكُوينُ وصْفُ كمالهِ قــدْمـا فــذا ووُجُــودُهُ سيّـان وتخَلُّـفُ التَّـأثيـر بَعْـدَ تمــام مُــو جبهِ مُحَالٌ ليسَ واللهُ ربِّسي لَسمْ يسزَلُ ذا قُسدْرةِ العلْمُ مَعْ وصف الحياة وهذه أوصاف ذاتِ الخالق المنّانِ وبهَا تَمامُ الفعْل ليسَ بدُونِها فعُلُ يَتِمُّ بواضِح البُرُهانِ فَ لِأَيِّ شَيءٍ قَدْ تَأَخَّرَ فِعْلُهُ مَعْ مُوجِبٍ قَدْ تَمَّ بِالأَرْكَانِ ما كانَ مُمْتنعاً عليهِ الفِعْلُ بَلْ

ما زالَ فعللُ اللهِ ذا إمْكال

⁽۱) أي: إذا كان الفعل ممتنعاً عليه فيما مضى _ حسب زعمكم _ فما الذي جعله ممكناً فيما بعد.

واللهُ عَابَ المُشركينَ بأنَّهُمْ عَبَدُوا الحجارةَ في رِضًا الشَّيْطانِ وَنَعَىٰ عليْهِمْ كوْنَهَا ليْسَتْ بخَا

لِقَامِ وَلَيْسَتْ ذَاتَ نُطَقِ بَيَانِ لِقَامِ وَلَيْسَتْ ذَاتَ نُطَقِ بَيَانِ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ

أَوْتِ انِهِ مَ لا شَـكَ مَفْقُ ودانِ وإذا هُما فُقِدا فما مَسْلُوبُها

ب إلَ مِ حَـقٌ وهـوَ ذُو بُطـ الآنِ واللهُ فهـوَ أُو بُطـ الآنِ واللهُ فهـوَ إلـ هُ حـقٌ دائمـاً أفعنه ذا الـوصفَان مسلُوبان

أَرُلاً وليسَ لفقْدِهَا مِنْ غَايَةٍ اللهُ اللهُ

هـذا المُحـالُ وأعظَـمُ البُطـالَانِ إِنْ كَـانَ رَبُّ العَـرُشِ حَقَّـاً لـم يـزلُ أيــداً إلــهُ الحَــقِّ ذا سُلطــانِ

فكذاك أيضاً لم يَزَلُ مُتكلِّماً بَلْ فاعِلاً ما شاء ذا إحسانِ

واللهِ ما في العَقْلِ ما يَقْضِي لِذا بطال والنُّكرانِ والنُّكرانِ

بَلْ ليسَ في المَعْقُولِ غَيْرُ ثُبُوتِهِ للخَالِقِ الأَزْلِيِّ ذي الإحْسَانِ هــذا ومــا دُونَ المُهَيْمِــنِ حــادِثٌ

ليس القَدِيم سواه في الأكوانِ

واللهُ سابقُ كلِّ شيءٍ غيرِه

مــا ربُّنــا والخلــقُ مُقتــرنــانِ (١)

واللهُ كانَ وليس شيءٌ غيرهُ

سبحانه جلَّ العظيمُ الشانِ (٢)

لسنا نقولُ كما يقولُ الملحدُ الزّ

نديقُ صاحبُ منطقِ اليونانِ (٣)

⁽۱) هذا ردٌّ على الذين يقولون: إنَّ قولكم بقِدَم أفعال الله مثل قول الفلاسفة بقدم العالم، فنقول لهم: ليس الأمر كذلك؛ لأن الله قبل كلِّ شيء، وكلُّ شيء فإنّه مخلوقٌ له سبحانه وتعالى، ولا شك أن الفعل يتأخر عن الفاعل، وهذا خلاف قول الفلاسفة.

⁽٢) هذا كما في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين «كان الله ولا شيء معه» (*)، فالله تعالى هو الأول الذي لا يُشاركه غيره في الأولية.

⁽r) منطق اليونان معناه: «علم الكلام والجدل».

^(*) أخرجه البخاري (٣١٩١) بلفظ «كان الله ولم يكن شيء غيره» و(٧٤١٨) بلفظ «كان الله ولم يكن شيء قبله». وهو في «مسند أحمد» ٣٣/ ١٠٨ - ١٠٨ (١٩٨٧٦) بلفظ «كان الله قبل كل شيء» وانظر تمام تخريجه في «المسند»، و«كشف الخفاء» ٢/ ١٧١ (٢٠١١).

بدوام هذا العالم المشهود وال

أرواحِ في أزلِ وليس بفانِ (١) هذي مقالاتُ الملاحدة الأولكي

كفروا بخالقِ هذه الأكبوانِ (٢)

وأتى ابنُ سينا بعد ذاك مُصانِعاً

للمسلمين فقال بالإمكان (")

(۱) المشهود، أي: المشاهد، أمّا جنس العالم فإنه قديم؛ فالفلاسفة يقولون: إنّ هذا العالم المشاهد قديم، وهذا باطل، فنحن لا نزال نرى الأشياء توجد بعد أن لم تكن.

(۲) حاصل هذه الأبيات أنّ الإمام ابن القيم رحمه الله يُقرِّر أنّ أفعال الرب سبحانه وتعالىٰ قديمة بقدم ذاته وباقية ببقائه سبحانه وتعالىٰ، فلا بداية لأفعاله ولا نهاية لها، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وإذا كان كذلك فإنّ أفعاله ملازمة لذاته سبحانه وتعالىٰ قديمة وباقية بدوامه سبحانه وتعالىٰ، فهو الفعّال لما يريد في كلّ وقت وفي كلّ زمان في الماضي وفي المستقبل، هذا الذي دلّ عليه القرآن والسّنة وإجماع المسلمين.

(٣) ابن سينا هو الحسين بن عبد الله، أبو علي ابن سينا الذي يُسمونه الرئيس، وهو من ملاحدة الفلاسفة من الباطنية الشيعة، وادَّعىٰ الإسلام وتظاهر به وقال: إنّ هذه الكائنات ممكن أنها قديمة وليس قدمها بلازم أو واجب كما تقوله الفلاسفة، فقال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمين، لأن الفلاسفة يقولون: إنها واجبة القدم، وابن سينا أراد أن يُصانع المسلمين فقال: بأن قدمها ليس بلازم ولكنه ممكن، ولا فرق بينه وبين الفلاسفة. =

لكنَّهُ الأزليُّ فليس بمُحدَثٍ

ما كان معدوماً ولا هو فان (١١)

وأتى بِصُلْحِ بيسن طائفتيسِ بَيْد

ـنَهُمَا الحروبُ وما هُما سِلْمَانِ^(٢)

أنَّىٰ يكون المسلمونَ وشيعةُ الْـ

ـيونـانِ صلحـاً قـطُّ في الإيمـانِ^(٣)

والسيف بين الأنبياء وبينهم

والحربُ بينهُــمُ فحــربُ عــوانِ (٤)

وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريد

حِ بصارمٍ مِنه وسَلِّ لسانِ (٥)

- (١) لكن ابن سينا يقول: قدم العالم ممكن أزلي، وليس بفانٍ، وهذا هو قول الفلاسفة، ولكنه غيَّر اللفظ.
- (٢) يريد ابن سينا بهذا القول أن يعقد الصلح بين المسلمين وبين الملاحدة وهذا ليس بممكن فبينهما الحروب من قديم الزمان وهي مستمرة إلىٰ قيام الساعة، لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة.
 - (٣) شيعة اليونان هم فرقة الفلاسفة، لأن أصل الفلسفة من اليونان.
- (٤) الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة من عهد نوح عليه السلام إلى أن تقوم الساعة.
- (٥) الطوسي، هو نصير الدين الطوسي على مذهب ابن سينا، الباطني الخبيث، ويزيد على ابن سينا في شدته على المسلمين وعداوته للمسلمين، والشيعة كلهم أعداء لأهل السنة، ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته =

وأتى إلى الإسلام يَهْدِمُ أَصْلَهُ

مِنْ أُسِّهِ وقدواعِدِ البُنْيانِ

عمَرَ المدارس للفلاسفة الأولي

كفسروا بسديسين اللهِ والقسرآنِ (١)

وأتى إلى أوقافِ أهلِ الدينِ يَدْ

عُلُها إليهِمْ فِعْلَ ذي أضغانِ (٢)

وظهر حقده في حرب التتار لما جاء التتار قادهم على المسلمين وأغراهم بقتل المسلمين فقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة في بغداد، وقتلوا الخليفة، وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في نهر الفرات، وغزوا بلاد المسلمين في مصر والشام وفي غيرها، وهذا الخبيث يفتح لهم الطرق، ويدلُهم على أماكن المسلمين، بل إنّه أخذ أوقاف المسلمين وجعلها لمدارس أنشأها تُدرّس الفلسفة، وأراد أن يستبدل القرآن بكتاب ابن سينا المُسمَّىٰ «بالإشارات»، يريد أن يجعله بديلاً عن القرآن فهو عمل أعمالاً شنيعة _ والعياذ بالله _ لمّا سنحت له الفرصة علىٰ يد التتار.

(۱) بنى الطوسيُّ مدارس للفلسفة في بلاد المسلمين، بدلاً من مدارس الإسلام التي تعلم علوم الإسلام، هؤلاء هم الشيعة، في كلِّ زمان ومكان، إذا تمكنوا قضوا على الإسلام والمسلمين، لكنّ الله تعالى قد أهانهم وأذلهم، وإلا لو وجدُوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسلمين كما حصل من القرامطة وغيرهم.

(٢) أخذ الطوسيُّ أوقافَ المساجد والمدارس الإسلامية وجعلها على مدارس الفلاسفة والإلحاد يصرف غلاتها عليها. وأراد تحمويمل الإشمارات التمي

هي لابنِ سينا موضع الفرقانِ(١)

وأراد تحويل الشريعة بالنوا

ميسِ التي كانت لذي اليونانِ (٢)

لكنَّه عَلِهِمَ اللعينُ بِأَنَّ هَا

ـذا ليس في المقدورِ والإمكانِ^(٣)

إلاَّ إذا قتــلَ الخليفــةَ والقُضــا

ة وسائر الفقهاء في البلدان (٤)

⁽١) أراد الطوسيُّ أن ينزع القرآن من أيدي المسلمين ويجعل محلَّهُ «الإشارات» لابن سينا وهو على مذهب الملاحدة والفلاسفة.

⁽٢) وأراد الطوسيُّ أن يُغيِّر المحاكم الشرعية فينزع تحكيم القرآن منها ويجعل محلَّهُ قوانين التتار، كل هذه مشاريع للطوسي الخبيث، ولكنَّ الله جلَّ وعلا غالبٌ علىٰ أمره وناصرُ دينه، فأظهر الله هذا الدين، ولم يتأثَّر بأفعال هذا الملحد وتصرفاته، فأعاد الدولة للمسلمين، وأعاد العزة للمسلمين، وبطل كيد هذا الملحد وأمثاله.

⁽٣) علم الطوسي أنها لا تُنفَّذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين، ولذلك شرع في قتل المسلمين وسلَّط عليهم التتار، وأغراهم بقتلهم حتىٰ ذبحوا منهم مذبحة عظيمة في بغداد، وقتل مئات الآلاف في يوم واحد.

⁽٤) وقد فعل الطوسي ذلك فقتل الخليفة العباسي وقتل العلماء وقتل مع ذلك كثيراً من المسلمين.

فسعلى للذلك وسناعل المقدور

بالأمرِ الذي هو حكمةُ الرحمن (١) فأشار أن يضع التتارُ سيوفَهُمْ

في عسكر الإيمانِ والقرآنِ (٢)

(۱) فعل الطوسي ذلك بالمسلمين قضاءً وقدراً وعقوبةً للمسلمين في تفريطهم ومعاصيهم، فالله جلّ وعلا انتقم من المسلمين وعاقبهم بسبب أفعالهم، ولكنّه جلّ وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل الإسلام والمسلمين، وإنما يُبقي منهم بقايا لتعود العزة لهم بعد ذلك، ويكون هذا الذي جرى عليهم مصلحةً لهم ليتوبوا إلى الله، ويرجعوا إلى الله، ويعترفوا بخطئهم وذنوبهم، فالمصائب فيها مصالح للمسلمين وإن كانت تؤلمهم، ولكن فيها مصالح لهم في العاقبة، فالله تعالى أجرى ما أجرى على يد التتار وعلى يد هذا الملحد الشيعي لحكمة عظيمة، والإسلام ما تضرّر ولله الحمد بل بقي القرآن، وبقيت الشنة، وبقي من كلام أهل العلم ما حفظ الله به هذا الدين رغم هذه الهزة العظيمة، والمميدة الكبيرة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها على الإسلام والمسلمين.

لكنَّهم يُبقونَ أهلَ مصانع الدد

دُنيا لأجلِ مصالح الأبدانِ(١)

فغدا على سيفِ التتار الألفُ في

مثــــلٍ لهــــا مضـــروبــــةً بــــوِزانِ

وكذا ثمانِ مئينها في أَلْفِها

مضروبة بالعَدِّ والحُسبانِ (٢)

حتى بكى الإسلام أعداه اليهو

دُ كذا المجوسُ وعابدو الصُّلبانِ^(٣)

فشفى اللعينُ النفسَ من حزب الرسو

لِ وعسكرِ الإيمانِ والقرآن⁽²⁾

⁽۱) قال الشيعة للتتار: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الحرف والصناعات، هؤلاء أبقوهم لأجل المصالح، لأنكم لو قتلتم أهل الحرف لتعطلت الصناعات، اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف، وأمّا العلماء وعامة الناس فضعوا السيف في رقابهم،

⁽٢) يعنى أن مقدار ما قتل التتار من المسلمين يبلغ مليوناً وثمانمائة ألف.

⁽٣) حتى إنّ الكفار تألّموا لما أصاب المسلمين، من فعل التتار، وهذا الملحد الشيعي يفرح ويمرح ويسرح في غيّه وطغيانه، فالشيعة أشد حقداً من اليهود، وهذا شيءٌ واقع، الشيعة أشد حقداً على الإسلام من سائر الكفرة.

⁽٤) أي أن الطوسيَّ شفىٰ حقده بما أصاب المسلمين، لكنه ما شفىٰ حقده من الإسلام، لأن الإسلام بقى رغم أنفه.

وبِسُودُهِ لَـو كسان فسي أُحُـدٍ وقَـدُ

شهد الوقيعة مع أبي سفيان الأقسر أعينه مع أبي سفيان الأقسر أعينه م وأوفي ندرة

أو أن يُسرَىٰ مَتمسزُّقَ اللَّحمسانِ (١) وشيواهيدُ الأحيداثِ ظاهرةٌ على

ذا العالَم المخلوقِ بالبرهانِ(٢)

(۱) يتمنّى الطوسي أنه قاتل الرسول ﷺ والصحابة، وأنه حضر في أحد حتى ينفذ ما في نفسه من الحقد، وهذا ليس في نفس هذا الرجل فقط، بل في نفوس الشيعة كلّهم، فكلّهم يغلون حقداً وكيداً على المسلمين، وفي هذا رد على هؤلاء الجهلة الذين يقولون: إنهم إخواننا، وأنّه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في الفروع، وهؤلاء لم يعرفوا حقيقتهم.

(۲) هذا عود على الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم بأن الشواهد دالة على أن هذا العالم مخلوق مُحدَثٌ بعد أن لم يكن، وأنه لا كما يقول الفلاسفة قديم، بل هو مخلوق وموجود من عدم، بدليل أنّك ترى الأشياء تتغير، وأنه يوجد شيء لم يكن موجوداً من قبل، ويُعدَم شيء كان موجوداً، فهذا دليل على أنّ هذا الكون يتعاقب، ليس هو بقديم، ولا هو بأبدي في المستقبل، بل يتجدد، يُخلَق شيءٌ ويفنى شيء، يوجد شيء ويُعدم شيء هذا الكون دائماً هكذا، فهذا دليل على أنّ له خالقاً وجود الخالق، والواقع يُكذُب هذه النظرية، فهناك أشياء توجد بعد أن لم تكن، وهناك أشياء تعدم بعد أن كانت موجودة وهكذا، فهذا يدل على أنّ هذا يدل على تكن، وهناك أشياء تعدم بعد أن كانت موجودة وهكذا، فهذا يدل على أنّ هناك من يتصرّف فيها وهو الخالق سبحانه وتعالى الفعّال لما يُريد.

وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن (۱) بحدوث كل ما سوى الرحمن (۱) لو كان غير الله جل حلاله معه قديما كان ربّا ثاني (۲) إذا كان عن ربّ العُلَى مستغنيا فيكون حيث إلى لنا ربّا بالرّب باستقلاله مُتوحّد والربّ باستقلاله مُتوحّد أن يستقال النسان النسان النسان أن يستقال النسان

لــو كــان ذاك تَنــافَيــا وتَســاقَطــا فــإذا هُمــا عَــدَمـــانِ ممتنعـــانِ^(٤)

⁽۱) الأدلة تدل على أن كل ما سوى الرحمٰن فهو حادث بعد أن لم يكن، وأمّا الله جلَّ وعلا فليس له بداية، وهذه المخلوقات لها بدايات ولها نهايات بالنسبة لأفرادها، وأمّا نوعها وجنسها فإنه قديمٌ ومستمرٌ في المستقبل، لأن الله جلَّ وعلا يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء بدون بداية وبدون نهاية، ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية.

⁽٢) هذا رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم بأن الله جلَّ وعلا بأسمائه وصفاته هو المنفرد بالقدم والأزل، لا يُشاركه في ذلك أحد، ولو شاركه في ذلك أحد لكان مثلَه تعالىٰ الله عن ذلك.

 ⁽٣) لو كان أحد يشارك الله في الأزل، لكان مستغنياً عن الله فيكون رباً،
 وليس هناك أحد مستغن عن الله جل وعلا، بل كل مخلوق فإنه مفتقر إلى خالقه، وليس هناك إلا الخالق والمخلوق.

⁽٤) لا يمكن أن يكون لهذا الكون ربان، كلّ واحد مستقل عن الآخر، لأنه يلزم علىٰ هذا فساد العالم كما قال الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿ مَا ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِن =

والقهر والتوحيث يشهد منهما

كلُّ لصاحبه هُما عِدْلانِ(١)

ولذلك اقترنا جَميعاً في صفا

ت اللهِ فانظر ذاك في القرآنِ

فالواحدُ القهارُ حقاً ليس في الْـ

إمكانِ أن تَحظَىٰ به ذاتانِ (٢)

وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَيْهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُلَّ اللّهِ عَمَّا يَصْبِفُونَ عَلَيْ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ اللّهِ عَمَّا يَصْبِفُونَ عَلَى عَلَى بَطُلان أَن يكون مع الله أحدٌ يشاركه في الربوبية وفي النخلق وفي التدبير؛ لأنّه لو كان معه أحدٌ لحصل النزاع، وإذا حصل النزاع فإما أن يتغلب أحدُهما على الآخر ويقهره، فالمتغلب هو الرب وحدَه، أو يستقل كلُّ واحد منهما بملكه، وهذا لم يحصل في هذا الكون، لم يحصل فيه فساد، ولم يحصل فيه انقسام، فدلَّ علىٰ أنّ خالقه واحد وهو الله جلَّ وعلا.

(۱) من أسماء الله تعالى: الواحد القهار، قال تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْيُومُ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله الله الله الله أحد يغلبه جلّ وعلا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا أحد ينازع الله أو يُغالبه.

(٢) أي اقتران الواحد بالقهار هذا خاصٌّ بالله جلَّ وعلا، فهو الواحد القهار، ليس هناك أحدٌ يُطلق عليه هذان الوصفان مقترنين إلا الله جلَّ وعلا. فدل ذلك على انفراده بالملك وتصرفه فيه وحدَه لا شريك له.

فصل

في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالىٰ وكلامه والانفصال عنه (١)

فلئنن زعمتُ من أنَّ ذاك تَسلسل "

قلنا: صدقتُم وهو ذُو إمكانِ (٢)

كتسلسلِ التــأثيــرِ فــي مُسْتقبَــلٍ

هل بين ذلك قط من فرقان

فأهل السنة يقولون: لا مقارنة بل الله جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء، ومفعولاته مقارنة لأوليته ليست سابقة عليها.

⁽۱) اعترضت الجهمية ومن قال بقولهم من الفرق على أهل السنة القائلين بقدم بقدم أفعال الله جلَّ وعلا، بقولهم: أنتم شابهتم الفلاسفة القائلين بقدم العالم.

⁽۲) لئن زعمتم أيها المعارضون للقول بقدم أفعال الله بأن هذا تسلسل يشبه قول الفلاسفة بقدم العالم مشارك للرب ومقارن له، فإننا نقول: هو تسلسل مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالىٰ، أما الفلاسفة فإنهم يقولون: هو تسلسلٌ مشارك للرب، مقارنٌ للربّ، وهذا باطل، أمّا أهل السنة فيقولون: هو تسلسلٌ ولكنه مسبوقٌ بوجود الرب سبحانه وتعالىٰ، ففرقٌ بين هذا وهذا، لأن هذا تسلسل في الآثار وليس تسلسلاً في المؤثرين.

والله ما افترقا لذي عقل ولا نَقُلُ ولا نظر ولا بُرهانِ في سَلْبِ إمكانٍ ولا في ضدّه هذي العُقُولُ ونحنُ ذُو أَذهانِ فليأتِ بالفرقانِ من هو فارقٌ

فَرْقاً يَبِينُ لصالحِ الأذهانِ (١) وكذاكَ سَوَّى الجهمُ بينهما كذا الْهِ عَلَاتُ في الإنكار والبطلان (٢)

علاف في الإنكارِ والبطارِ ولاجلِ ولأجلِ ذا حكما بحكم باطلٍ

قطعاً على الجَنَّاتِ والنيرانِ (٣) فطعاً على الجَنَّاتِ والنيرانِ (٣) فالجَهْمُ أفنى الذاتَ والعلَّافُ للْ

حَركاتِ أَفْسَىٰ قَالَهُ الشَّورانِ (٤)

(۱) هذا رد آخر بأن يقال: إذا جاز التسلسل في المستقبل كما يقوله الأشاعرة وغيرهم، جاز التسلسل في الماضي إذ لا فرق بينهما.

(٢) أبو الهذيل العلاف، والجهم بن صفوان سوَّيا بين المستقبل والماضي فقالا: بمنع التسلسل فيهما، فعطَّلوا الله عن أفعاله في المستقبل.

(٣) ولأجل قولهما بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل قالا بفناء الجنة والنار، وهذا قولٌ باطل، لأنّ الله أخبر أن الجنّة باقية، وأنّ أهلها خالدون فيها أبداً.

(٤) الجهم يقول بانقطاع التسلسل في الماضي وفي المستقبل للحركات والذوات فلا يبقى شيء من هذه المخلوقات، وأمّا العلّاف فيقول: تبقى =

وأبسو علسيِّ وابنُــهُ والأشعــرِيْ

يُ وبعدَهُ ابنُ الطيّبِ الرّبّاني(١)

وجميع أربابِ الكلامِ الباطلِ الد

فَرَقُوا وقالوا ذاك فيما لم ينزلُ

قالوا لأجْلِ تناقُضِ الأزْلِيِّ والْـ

أحداثِ ما هذانِ يجْتَمعانِ

لكـن دوامُ الفعــلِ فــي مُستقبَــلٍ

ما فيه مَحــذورٌ مــن النُّكــرانِ (٢)

المخلوقات في المستقبل لكن ليس لها حركات بل تبقى مُعطَّلة، ويبقىٰ
 عند العلاف أهل الجنة وأهل النار ولكن دون حركات.

⁽۱) أبو على الجُبَّائي شيخ المعتزلة وابن الجُبَّائي أبو هاشم، وأبو الحسن الأشعري، وأبو بكر بن الطيب الباقلاني، وهو على مذهب الأشاعرة وإن كان له مواقف جيدة في الإسلام والرد على الملاحدة، ولذا وصفه بالرباني لأنّ له مواقف جيدة.

⁽٢) ومع هؤلاء المذكورين علماء الكلام فرَّقوا بين التسلسل في الماضي فمنعوه، وبين التسلسل في المستقبل فأثبتوه، وهذا تحكُّم، لا دليل عليه ولا فرق بينهما، فإذا جاز في أفعال الله أن تستمر في المستقبل بلا نهاية جاز أن تكون في الماضى بلا بداية.

فانظر إلى التلبيسِ في ذا الفَرْقِ تَرْ ويجاً على العُـورانِ والعُميانِ(١) ما قال ذو عقلٍ بنأنَّ الفرد ذو

دٍ قبلَــه أبـــداً بــــلا حُسْبــــانِ^(۲) ونظيــرُ هـــذا كــلُّ فــردٍ فهــو مَلْــ

حُـوقٌ بفردٍ بعـدَهُ حُكمانِ (٣) النَّـوعُ والآحـادُ مَسْبِـوقٌ وملْهِـ وَلُـلُ فهـو مِنْهـا فـانِ

(۱) حيث إنهم فرقوا بين التسلسل في المستقبل فأثبتوه، وفي الماضي فنفوه، فهذا تلبيس على العُميان والعوران الذين يُصدقونهم في هذا التناقض، لأنهم قصيرو النظر، أمّا أهل العلم والبصيرة فهم يُكذّبون هذا الفرق ويقولون: لا فرق.

(۲) أعيان هذا الكون ما قال أحد: إنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدة، أمّا الجنس فهو قديم وأزلي بقدم أفعال الله، لكن أفراد المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن وليست أزلية، فكل فرد هو مسبوق بفرد مثله، مثل الوالد والولد والحفيد، أفراد متعاقبة بعضها سابق لبعض، كذلك المخلوقات من هذا النوع.

(٣) كما أن الفرد مسبوق بفرد فهو أيضاً ملحوق بفرد، فالأب مسبوق بالجد وجد الجد، وملحوق بالابن وابن الابن. . . إلى آخره.

والنوعُ لا يفنى أخيراً فهو لا يفنى كالناتِ أمرٌ ثابت يَفْنَى كالناتِ أمرٌ ثابت في الذِّهنِ وهو كذاكَ في الأعيانِ (٢) في الذِّهنِ وهو كذاكَ في الأعيانِ (٢) في الذِّهنِ وهو كذاكَ في الأعيانِ (٢) في إذا أبيتُ م ذا وقلت م أوّلُ الْ الله الله الله الآن مسبوقاً يُسرى ما كان ذاك الآن مسبوقاً يُسرى إلاّ بسلب وجوده الحَقّاني (٣)

الله خلق السلموات والأرض في ستة أيام، فدلَّ على وجود الزمان في الأزل، وإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الآحاد، فكذلك سائر المخلوقات، قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد مثل الأزمان، فإذا كابروا وأنكروا وقالوا: الزمان مسبوق بعدم فهذا قولٌ باطل، يرده القرآن حيث جاء فيه ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ﴾ [الأعراف: 35] فدلَّ على وجود الزمان قبل خلق السلموات والأرض.

⁽١) أمّا النوع والجنس من أفعال الله فإنه قديمٌ وأزليٌّ بقدم الرب سبحانه، أمّا الأفراد فإنها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصير إلىٰ فناء كالأزمان.

⁽۲) الآنات: هي الأزمان، فأفراد المخلوقات متعاقبة، كذلك أفراد الزمان، من السنين والشهور والأيام والساعات كلها متعاقبة هذا بعد هذا، أما جنس الزمان فهو قديم، أمّا أفراده وهي السنين والشهور والأسابيع والساعات والثواني فهي أفراد توجد ثمّ تُعدم ويأتي بعدها خلف لها.

 ⁽٣) إذا قالوا: إن هذا الزمان حادث جنسه وأفراده بعد أن لم يكن، ما كان
 في الأول زمان، وإنما وجد الزمان بعد أن لم يكن، قلنا: هذا باطل.

فيُقال: ما تعنونُ بالآنات هـلُ

تعنُونَ ملَّةَ هله الأزمانِ العُلَىٰ مِنْ حين إحْداثِ السَّمُواتِ العُلَىٰ

ونَظُنُّكُمْ تعنُــونَ ذَاكَ ولــمْ يكُــنْ

مِنْ قَبْلِهِ الشِّيءُ مِنَ الأَكْوانِ

هل جاءكم في ذاكَ من أثرٍ ومنْ

نصِّ ومن نظرٍ ومن بُرهانِ؟^(٢) هـذا الكِتَابُ وهـذه الآثـارُ والْـ

مسدا الكِتساب وهسدهِ الاتسارُ والـ معْقُسولُ في الفِطْراتِ والأَذْهبان

معفون في الفِطرابِ والادهارِ إنَّا نُحاكمُكُمْ إلىٰ ما شئْتُمُو

مِنْها فَكُلُّ الحتِّ في تبيانِ

أو ليسَ خَلْقُ الكونِ في الأيام كا

نَ وَٰذاكَ مــأخــوذٌ مِــن القــرَآنِ (٣٪

(۱) ويقال لهم أيضاً: ما تعنون بالزمان؟ هل تعنون الجنس، أو تعنون الأفراد؟ إن عنيتم الجنس فهذا باطل، وإن عنيتم الأفراد فهذا صحيح، ولكن ليس هذا هو المقصود.

(۲) هل عندكم دليل على: أنّ الزمان كان غير موجود في الأزل فوجد؟ (٣) فقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ آيَّامٍ ﴾ [الأعراف: ٥٤] دلَّ على أنّ الزمان موجود قبل خلق السموات والأرض، وبداية هذه الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة.

أو ليسسَ ذلِكُم السِّرَّمانُ بِمُلَّةٍ

لِحُــدُوثِ شــيْءِ وهــوَ عَيــنُ زمَــانِ

فحَقيقَةُ الأزمانِ نِسْبة حَادثٍ

لِسِواهُ تلْكَ حقيقةُ الأزمانِ

واذكُرْ حديثَ السَّبْقِ للتقديرِ والتُّ

تَـوْقيـتِ قبلَ جميع ذي الأعيانِ

خمسين ألفاً من سنين عَدَّها الْ

مُختارُ سابقةً لذي الأكوانِ(١)

هذا وعرشُ الربِّ فوقَ الماءِ مِنْ

قَبْلِ السنينَ بمُلدّةٍ وزمانِ (٢)

⁽۱) يعني حديث عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السلموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء" فلى أن جنس الزمان قديم، وأمّا الشهر واليوم والليلة فهذه تحدث وتنتهي، لكن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق الكتاب والسنة، وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الفاسدة، ويقولون على الله بلا علم، أو ينقلون كلام الملاحدة والفلاسفة ويجعلونه دليلاً وبديلاً عن كتاب الله وسنة رسوله.

⁽٢) يشير إلى حديث كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السلموات والأرض بخمسين ألف سنة.

⁽ﷺ) أخرجه مسلم (٢٦٥٣)، وهـو فـي «مسنـد أحمد» ١٤٤/١١ (٦٥٧٩) من حديث عبد الله بن عمرو.

والناسُ مختلفونَ في القلمِ الذي

كُتِبَ القضاءُ به من الدَّيّانِ هَلْ كَانَ قبلَ العرش أو هُوَ بعدَهُ

قولانِ عند أبي العَلا الهَمَذاني والحق أن العرش قَبْلُ لأنَّه

قَبْلَ الكتابة كان ذا أركانِ (١) وكتابة القلم الشريف تعقّبَتْ

إيجاده من غير فصل زمان (٢)

(۱) فقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ۷] يدل على أنّ العرش هو أول المخلوقات، وأنّه سابق للقلم، وبعض العلماء يرى العكس أن القلم قبل العرش، لحديث (إن أوَّل ما خلق الله القلم قال له: اكتب...» (**). والصحيح أن العرش قبل القلم، وأمّا الأولية للقلم فهي بالنسبة للكتابة، أي: أنّه من حين خلقه الله قال له: اكتب، فالكتابة مقارنة لخلق القلم، هذا معنىٰ الحديث، وليس معناهُ: أنّه قبل العرش.

(۲) فقوله ﷺ: "إنّ أوّل ما خلق الله القلم: قال له: اكتب» المراد بالحديث: أن الكتابة مقارنة لوجود القلم وليس معناه: أنّ القلم قبل العرش، بل العرش قبله لقوله ﷺ في آخر الحديث ـ حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ـ: "وكان عرشه علىٰ الماء" فهو مطابق للآية الكريمة.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۸/۳۷ (۲۲۷۰۵)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥) و(٣١١٩)، وهو حديث صحيح

⁽ ۱۲۹۳ سلف تخریجه ص ۲۹۳ .

لمَّا براهُ اللهُ قالَ اكتُب كذا

فغدا بالشر اللهِ ذا جريانِ

فجرى بِما هو كائن أبداً إلى

يوم المعاد بِقُدرةِ السرَّحمْنِ

أفكانَ ربُّ العرشِ جلَّ جلالًهُ

مِن قَبْلُ ذا عجزٍ وذا نُقصانِ (١)

أم لم يَزلُ ذا قُدرةٍ والفعل مَقْ

فَلئِنْ سألْتَ وقُلْتَ هذا الذي

أدّاهُ مُ لخِ لِخِ النِّبيانِ

ولأيِّ شيء لم يقُولوا إنَّه

سُبحانَـهُ هـو دائِـمُ الإحسانِ

فاعلم بأنَّ القومَ لما أسَّسُوا

أصلَ الكلام عَمُوا عن القرآنِ (٣)

⁽۱) هذا رد على الجهمية والأشاعرة الذين يقولون: إنّ أفعال الله لها بداية، إذ معناه: أنّه قبل هذه البداية عاجز؛ لأنّ الذي لا يفعل عاجز، فهذا وصف لله بالنقص، تعالى الله عن ذلك.

 ⁽۲) هذا هو الحق، أنه لم يزل ذا قدرة على الفعل، وأنه ما شاء كان وما لم
 يشأ لم يكن بدون تحديد لبداية ولا نهاية.

 ⁽٣) أي: أن السبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم في تعطيل
 أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل السبب في هذا _ مع =

وعن الحديثِ ومُقتضَّىٰ المعقُولِ بلْ

عَنْ فِطْرَةِ الرَّحَمْنِ والبُرهَانِ وبَنَوْا قُواعِدَهُمْ عليهِ فقادَهُمْ

وبحور حور بعد عيد وعد دهم من التّعظيل والبُطلانِ

نفسيُ القيام لكُلِّ أمرِ حادثٍ

بالربِّ خوف تَسلسُلِ الأعيانِ(١)

فَيَسُدُّ ذاك عليهِم في زعمهِم أنسات صانع هذه الأكوانِ المحانع هذه الأكوانِ

أنهم ينتسبون إلى الإسلام -: أنهم لا يستدلون بالقرآن وإنما يستدلون بما يسمونه أدلة العقل من علم المنطق وكلام الفلاسفة، وهذه سنة الله أنّ من ترك القرآن والسنة واعتمد على غيرهما من أقوال الناس أنّه يؤول إلى الضلال، فهذا ممّا يوجب على طالب العلم وعلى كلّ مسلم أن يلزم الكتاب والسنة، ولا يتكلّم إلا بدليل من الكتاب والسنة خصوصاً في مسائل العقائد وأمور الغيب، لا يجوز للإنسان أن يتكلّم فيها بعقله ورأيه وبقول فلان، وإنّما يتكلم بموجب الكتاب والسنة فإن كان معه دليل من الكتاب والسنة قال به وإلا فإنّه يسكت ولا يتدخّل في أمور لا يعلمها، قال جل جلاله: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادُ كُلُ أَلْتَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادُ كُلُ أَلْتَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

فهؤلاء لما أعرضوا عن القرآن والسنة واستدلوا بأقوال الرجال وبقوانين الكلام والمنطق، وقعوا في هذا الضلال العظيم.

(١) نفوا أزلية الأفعال عن الله جلّ وعلا منعاً لتسلسل الحوادثِ في الأزل.

إِذْ أَثْبَتُــوهُ بكــوْنِ ذي الأجســادِ حَـــا

دِئَةً فلاَ تنْفلكُ عن حِدثانِ

فإذا تسلسلت الحوادِثُ لمْ يَكُنْ

لِحُدُوثَها إذْ ذاكَ مِنْ بُرهانِ

فلأجل ذا قالوا التسلسلُ باطلٌ

والجسمُ لا يخلو عن الحِدْثانِ(١)

فَيَصِحُّ حينئذٍ حُدُوثُ الجِسمْ مِنْ

هـذا الـدَّليـل بَـواضـح البُـرْهــانِ

هـذي نهاياتٌ لإقدام الـورى

في ذا المقام الضّيِّقِ الأعْطَانِ

فمَنِ الذي يأتي بفتح بيَّنٍ

يُنجِي الورَىٰ من غَمرةِ الحَيْرانِ

فالله يجزيه الذي هو أهله

مِن جنَّةِ المأوى مع الرِّضوانِ (٢)

⁽۱) هذا مقتضى قواعد المنطق التي بنوا عليها أصلَهم في نفي أفعال الرب سبحانه وتعالى ؛ لأن إثباتها بزعمهم يلزم منه حلول الحوادث في ذات الربّ سبحانه، وما تحله الحوادث فهو حادث، وهذا يفسد إثبات وجود الخالق.

 ⁽۲) يقول: إنّ الذي يُبيِّن للناس الهدىٰ من الضلال والحقَّ من الباطل ويُقيم
 الدليلَ من الكتاب والسنة، فإنّ جزاءَه عند الله عظيم، لقوله ﷺ: "من =

دعا إلى هُدى له من الأجر مثل أُجور من تبعه لا ينقص ذلك من أُجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»(**)، فهذا فيه الحثُّ علىٰ بيان الحقّ للناس ودعوتهم للكتاب والسنة، وتحذيرهم من الباطل، كالاستدلال بالمقاييس العقلية والقواعد المنطقية وعلم الكلام لأنها ضلال، ومن دعا إليها فهو داع إلىٰ ضلال.

(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٨٣/١٥ (٩١٦٠)، ومسلم (٢٦٧٤) (١٦)، وأبو داود (٤٦٠٩)، والترمذي (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة.

فصل

فاسمع إذاً وافهم فذاك مُعَّطلٌ ومُشبِّـــهٌ وهَـــداكَ ذُو الغُفـــران هـذا الـدليـلُ هـو الـذي أرادهُـمُ بل هَـدّ كُلّ قواعد القرآن وهو الدليلُ الباطلُ المردودُ عنه ـــدَ أئمــةِ التحقيــقِ والعـــرفــانِ ما زالَ أمرُ الناس معتدلاً إلى أن دارَ فــــى الأوراقِ والأذهــــانِ وتمكَّنَت أجزاؤُهُ بقلوبهم فأتَّتْ لوازمُهُ إلى الإيمان رُفعتْ قواعده وحُتَّ أساسُه فهوى البناءُ وخَرَّ لللاركانِ وجَنَوْا على الإسلام كُلَّ جنايةٍ إذ سَلَّطُوا الأعداءَ بِالعُدوانِ حَمَلُوا بِأُسلحةِ المُحالِ فَخَانَهُمْ ذاك السلاحُ فما اشتفَوْا بطعانِ(١)

⁽۱) يقول الناظم رحمه لله: إنّ فرق الضلال، من الجهمية وغيرهم لمّا أعرضوا عن أدلة القرآن الدالّة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه =

وصفاته سبحانه وتعالى، لمّا أعرضوا عن ذلك، واعتاضُوا عنه بقواعد المنطق، وعلم الكلام الذي أسسوا عليه عقيدتهم، ضلوا ولم يهتدوا إلى الحقّ، لأنهم يسيرون في طريقٍ مُظلم، وطريق ضلال، والذي يسير في طريقٍ غير صحيح يقع في الهلاك، فهؤلاء لمّا أعرضوا عن الطريق الصحيح الذي هو الاستدلال بالوحي المنزل على النبي المُرسل من القرآن، والسنة، وأخذوا أسلوب اليونان وأهل الجدل أفضى بهم ذلك إلى الضلال والكفر والهلاك، وأرادوا بذلك إبطال القرآن، وإبطال السنة لأنهما لا يُفيدان اليقينَ بزعمهم، لما فعلوا ذلك وقعوا في الضلال والحيرة، وهذه نتيجة الإعراض عن الكتاب والسنة والاستدلال بغيرهما، لا سيَّما في أمور العقيدة، نتيجته أنه يهلك نفسه ولا يصل إلى حق، وأنَّه أيضاً إذا أوردت عليه شبهات من أعداء الإسلام، من الملاحدة والكفار لا يستطيع الرد عليها، لأن سلاحه هذا داثر لا يقتل صيداً ولا ينكأ عدواً، فيتسلَّط أعداء الإسلام على المسلمين من هذا الطريق، فإذا أرادوا الانتقام من المسلمين ولم يكن معهم سلاح يصدهم ويردهم فإنهم ينالون ما أرادوا من المسلمين.

أما لو أنّ هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة، وتعلموا الكتاب والسنة، وتسلّحوا بهما لم يقف في وجههم أحدٌ، لأن الكتاب والسنة وحيٌ من الله سبحانه وتعالىٰ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن الدفاع عن الإسلام إلا بالكتاب والسنة، أمّا الدفاع عنه بقواعد أهل المنطق وعلم الكلام، فإنّ هذا يُقرح الأعداء حيث إنّه سلاحٌ فاسد لا يصدُّ العدو، والدليل علىٰ ذلك: أنّ المسلمين ما زالوا في خيرٍ وفي استقامة يوم أن كانوا متمسكين بالكتاب والسنة، ولم يدخل عليهم هذا العلم الباطل علم الجدل.

وأتى العددُو إلى سِلاحِهم فقا

تلَهُم بِهِ في غيبة الفُرسانِ

يــا محنــةَ الإســـلام والقُــرَانِ مِــنْ

جَهْلِ الصَّدِيقِ وبغي ذي طُغيانِ(١)

وإنما حصل الخلل، لمّا جُلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل العقيم، وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبين للإسلام، وذلك في وقت المأمون العباسي، حينما تُرجمت كتب الروم واليونان ونُشرت في الأوراق، وقُرِّرت، في الدروس والمجالس، واشتغل الناس بها، حصل على الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل من الهزيمة والنكبة، ولا نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنّ الله جلّ وعلا يقول: ﴿ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمُ مِنِي هُدُى فَمَنِ النّبِعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى اللهِ وَمَن اللهُ عَلَى المُعَلِي اللهُ عَلى المُعَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، فالواجب على المسلمين عموماً أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنة، وألا يلتفتوا إلى هذه المناهج الباطلة، فإنها لا تُروي غليلاً ولا تشفي عليلاً، بل إنها تُشغلهم عن الحق، فإذا تسلَّحوا بالكتاب والسنة فلا مانع من أن يطلعوا على هذه الأمور للردِّ عليها، والتحذير منها، والوقوف في وجوه من يُروجونها.

(١) يصاب الإسلام بأمرين: جهل أهله واعتداء أعدائه عليه، إذا اجتمع الأمران: صديق جاهل، وعدوٌ حاقد، حصلت النكبة والمصيبة، فإذا =

واللهِ لــولا الله نــناصـــرُ دينـــه

وكتبابه بالحق والسرهبان

لتخطُّفَــتْ أعــداؤنــا أرواحَنــا

ولقُطِّعَتْ منَّا عُرَىٰ الإيمان (١)

= كان المسلمون على جهل بأمور دينهم، وعدوُّهم يتربص بهم الدوائر، فإنه لا يبقى أمامَه مدافع، إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل مَن بعدَهم بهذه العلوم الفاسدة، وهذه العلوم الباطلة، فإنّ العدو لا يبقى أمامَه مدافعٌ عن الإسلام، فلا نجاة ولا قوة للمسلمين، إلا بما أنزل الله عليهم من الكتاب والسنة، ومهما ابتغوا الهدى من غيرهما فإنّ الله سبحانه وتعالى يوقعهم في الضلال، لأنهم تركوا السبب الذي به نجاتهم من الضلال.

(۱) يقول رحمه الله لأهل الحق: لا تيأسوا، فإنّ الله يقيّض للإسلام من يقوم به، لأنّ الإسلام لا يعدم من يقوم به، ويُدافع عنه، فالله جلَّ وعلا يُقيِّض له من ينصره، لكن نخشىٰ أن يرحل من عندنا ويعطىٰ لغيرنا كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَّ بَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَاكُمْ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَّ بَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يكُونُوا أَمْنَاكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨] فإنّ الله متكفل بحفظ هذا الإسلام وهذا القرآن إلىٰ أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالىٰ، فهو متكفلٌ بأن يوجد لهذا الإسلام وهذا القرآن من يقوم به، قال النبي ﷺ: ﴿لا تزال طائفةٌ من أمتي علىٰ الحق ظاهرين من يقوم به، قال النبي ﷺ: ﴿لا تزال طائفةٌ من أمتي علىٰ الحق ظاهرين وتعالىٰ وتعالىٰ الله تبارك وتعالىٰ وتعالىٰ الله تبارك

^(*) أحرجه أحمد في «المسند» ٣٧/ ٨٨ (٢٢٤٠٣)، ومسلم (١٩٢٠) من حديث ثوبان.

أيكون حَقّاً ذا الدليلُ وما اهتدى

خيـرُ القـرونِ، لَـهُ محـالٌ ذانِ (١)

وقال: «إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كلِّ مائة سنة من يُجدد لها دينها» (*) فليس المراد من ذكر المصائب والمحن القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، ولكن المراد من هذا الخوف من أن ينحرف الإنسان، ويضل ولا يجد من يهديه، أمَّا الإسلامُ نفسُه فإنه محفوظ، وإنما الخوف علىٰ أهل الإسلام، ولهذا لمّا تسلّط أهل الضلال علىٰ الإسلام من الصوفية والقبورية والملاحدة، أظهر الله شيخ الإسلام ابنَ تيمية رحمه الله، فقاوم هؤلاء وقارعهم بالحُجة والبرهان، فقضىٰ علىٰ شُبهاتهم وأباطيلهم، وقيَّض الله له أتباعاً وتلاميذ قاموا بالمهمة من بعده كابن القيم ناظم هذه المنظومة، وابن كثير والذهبي، وغيرهم ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم تضيء للناس ولله الحمد، ثمّ قيض الله لهذه البلاد وغيرها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه خصوصاً ابن القيم فقام بهذا الواجب، ودافع عن الإسلام، ونفع الله بدعوته في المشارق والمغارب، ولا تزال ولله الحمد هذه الدعوة قائمة، فهذا من نعمة الله، وأنَّه مهما كثر الشر واشتد العِداء والخصوم للإسلام فإنَّ الله يُقيِّض لهذا الدين من يقوم به وينصره.

(١) يقول للجهمية: دليلكم هذا الذي بنيتم عليه عقيدتكم، هل يكون حقاً
 وقد غفل عنه السلف الصالح، هذا محال لا يمكن أن يكون حقاً ولا =

^(*) أخرجه أبو داود (٤٢٩١) من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح إن شاء الله، ورواه الحاكم في «المستدرك» ٤٦٧/٥ (٨٥٩٢)، وانظر تعليق ابن الأثير علىٰ هذا الحديث في «جامع الأصول» ٣١٩/١١–٣٢٤ (٨٨٨١).

وفَّقُتُمُ للحقِّ من باب وما

أصل اليقين ومقعَدِ العِرفانِ

وهـ د يتُم ونا للـ ذي لـم يهتدوا

أبداً به واشدَّةَ الحِرْمَانِ(١)

ودخلتُ مُ للحقُّ من باب وما

دخلوه واعجباً لــذا البخــذلانِ

وسلكتُم طُرُقَ الهدى والعلم دُو

نَ القوم واعجباً لـذا البُّهتانِ(٢)

يعرفه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، هذا محال أن يكون به حق
 ثم يجهله هؤلاء، فلما لم يعلمه سلف هذه الأمة، والقرون المفضلة، دلَّ علىٰ أنه باطل وحادث، ولا خير فيه، إذ لو كان خيراً لسبقونا إليه.

⁽۱) هل يُحرم صحابة الرسول وأتباعهم، من هذا الحق الذي تزعمونه وتختصون به أنتم، هذا مُحالٌ فإنّ القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة علماً وعملاً من المتأخرين، وهذا عكس ما يقوله الضُلاّل من أنّ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا باطل، بل طريقة السلف هي الأعلم والأحكم والأسلم، إذ لا تكون السلامة إلا مع العلم فهم الأعلم وهم الأسلم وهم الأحكم، وأما الخلف فمن اقتدى منهم بالسلف فهو على منهجهم وحكمُه حكمُهم، ومن خالفهم فإنه يكون بمعزل عن الحق والهُدى، شاء أم أبيل.

⁽٢) لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولين، حيث إنكم وُفَقَتُم للحق وهم قد حُرموا منه، هذا هو الخُذلان، لأنّ من حُرم العلم الصحيح فهو مخذول. =

وعرفتُمُ الرحمٰنَ بالأجسامِ والْ أعراضِ والحركاتِ والألوانِ (۱) أعراضِ والحركاتِ والألوانِ (۱) وَهُمُ فَمَا عَرَفُوهُ منها بل من الْ آياتِ وَهْمَ فَعِيرُ ذي بُرهانِ (۲) اللهُ أكبرُ أنتُم أَوْ هُمم على اللهُ أكبرُ أنتُم أَوْ هُمم على حقٌ وفى غي وفى خسران (۳)

وإذا رجعت إلى كلام السلف وجدتهم يقولون: قال الله، وقال رسوله، ولا يقولون بعلم الكلام ولا بالقواعد المنطقية والجسم والعرض والجوهر، التي هي مباني علم الكلام، ليس في كلام السلف حرف واحد من هذا، فدلَّ علىٰ أنّه حادث، وكل حادث لا يوافق الكتاب والسنة فإنّه باطل، ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هؤلاء:

حكمي في أهل الكلام أن يُطاف بهم في الأسواق، ويُضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا حكم الإمام الشافعي في هؤلاء، أنهم يُقادون بحبال، تجعل في رقابهم كالبهائم، ويُطاف بهم في الأسواق، ويُضربون بالجريد والنعال، نكالاً لهم، ويُقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام.

- (۱) هذه مباني أدلتهم الجسم والعَرَض والجوهر، وما أشبه ذلك من مصطلحاتهم، وهذه ما عرفها الإسلام، ولا نزل بها الوحي، ولا تعلَّمها الصحابة ومن جاء بعدهم، وإنما كانوا مقبلين على الكتاب والسنة.
- (۲) السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليها، لأنها ليست براهين،
 وإنما عرفوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا الذي عرفوه.
- (٣) لا بد من أحد الأمرين: إمّا أنتم علىٰ حقّ والسلف علىٰ الباطل، أو العكس، فانظروا: أيُّ الفريقين أحقّ؟ فلا يمكن خلط الحق بالباطل.

دَعْ ذا أليس الله على لنا

حـقَّ الأدلـةِ وهـي فـي القـرآنِ (١)

متنوعاتٌ صُرِّفَتْ وتظاهرَتْ

في كـلِّ وجـهٍ فهـي ذو أفنــانِ (٢)

معلُــومــةٌ للعَقْــلِ أو مشهــودَةٌ

لِلْحِسِّ أَوْ في فِطْرَةِ الرَّحمٰنِ

أسمعتُم لدليلكُم في بعضِها

خبراً أَوَ احْسَسْتُ م له ببيان (٣)

(۱) الله جلّ وعلا يقول: ﴿ أَلَيْوُمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] ويقول: ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلاً ﴾ [الانعام: ١١٥] فدلَّ على أنّ القرآن كاملٌ صالح لكلّ زمان ومكان ولجميع الأمور وأهمُّها العقيدة، فمن ظن أنّ علم المنطق، وعلم الكلام هو الدليل الصحيح والقرآن لم يذكره، ولم يُحل عليه، ولم يأمر به، فهذا يتهم القرآن بأنه ناقص، وأنّ هؤلاء عثروا على شيء من الحق لم يذكر في القرآن، وهل هناك حقّ ليس في القرآن؟! هذا دليل على بطلان ما هُم عليه.

(٢) قال تعالى: ﴿ الرَّرْ كِنَنَبُّ أُخِكَتَ اَلِئُلُهُ ثُمُّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١] وقال جل جلاله: ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَّ نَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَيمٍ ﴾ [هود: ١] حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢] الله شهد لهذا القرآن بالكمال، وأنّه صُرِّفت فيه الأدلة ونُوِّعت، ﴿ ٱنظُرْ كَيْفُ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّ هُمَّ يَصَدِفُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٦] الله جلَّ وعلا صرَّف الآيات وفصَّلها وبيَّنها وأحكمها.

(٣) الشيخ يتحداهم، ويقول: هذا القرآن موجود بين أيدينا هاتوا دليلاً من القرآن ينص على هذا الذي أنتم عليه أنّه صحيح وأنّه حق، ما في القرآن ولا آية واحدة تدلُّ على هذا الشيء.

أيكونُ أصلُ الدِّينِ ما تَمَّ الهُدى الإيمانِ وبِهِ قُوى الإيمانِ وسواهُ ليسَ بِموجِبٍ مَنْ لَمْ يُحَطَّ علماً بِهِ لم ينجُ مِسْ كُفْرانِ علماً بِهِ لمْ ينجُ مِسْ كُفْرانِ واللهُ ثممَّ رسولُه قد بيَّنا طُرُقَ الهُدى، في غايةِ التبيانِ (۱) فلأيِّ شيءٍ أعرضا عنه ولم نسمَعْه في أثر ولا قُرانِ (۲) نسمَعْه في أثر ولا قُرانِ (۲) لكنْ أتانا بعد خيرِ قُرونِنا بظهورِ أحداثٍ من الشيطانِ وعلىٰ لسانِ الجَهْمِ جاؤوا حزبُه مِن كلِّ صاحب بدعةٍ حيرانِ (۳) مِن كلِّ صاحب بدعةٍ حيرانِ (۳)

 ⁽١) ليس بعد بيان الله وبيان رسوله بيان، فما ذكره الله في كتابه، أو رسوله في سنته فهو الحق، وما سواه فهو باطل.

⁽٢) لماذا الكتاب والسنة أعرضا عن هذا الدليل الذي أنتم تتشدقون به؟ ما أعرضا عنه إلا لأنّه باطل، لو كان حقاً لتضمناه ولبيناه.

⁽٣) منشأ الضلال إنّما حدث بعد القرون المفضلة حينما انتشرت الفرق من جهمية ومعتزلة وقدرية وشيعة بمختلف فرقها، حدث هذا الخلل، وأما وقت القرون المفضلة وهي التي أثنى عليها رسول الله ﷺ بقوله: "خيركم قرني ثمّ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" فما عُرفت هذه =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٧/ ٢٣٥ (٤١٧٣)، ومسلم (٢٥٣٣) (٢١١) من حديث عبد الله بن مسعود.

ولندلك اشتدً النكير عليهم

من سائرِ العُلماءِ في البُلدانِ

صاحوا بهم مِن كلِّ قطرٍ بل رَمَوْا

في إشرِهِم بشواقبِ الشُّهبانِ(١)

(۱) لمّا ظهرت هذه المقالات وهذه العلوم اليونانية لم يسكت علماء الإسلام بل أنكروا وصاحوا بها وبأهلها، وهذه ردودُهم وهذه كتبهم موجودة تشهد بذلك، فهذا دليل على حفظ الله لهذا الدين وأنّه يُقيِّض له من يُدافع عنه، ويصدُّ أعداءَه.

ودليل ذلك: هذه الكتب التي بأيدينا ترد على علماء الكلام وتُفَنّد أقوالهم، هذا دليل على أنّ العلماء لم يسكتوا عن هذا الباطل، بل أنكروه وبيّنوا بُطلانه.

عرَفُوا الذي يُفضِي إليه قولُهم مُ ودليلُهم بحقيقة العِرفان (١)

وأخُـو الجهـالَـةِ فـي خَفـارةِ جهلِـه

والجهلُ قد يُنجي من الكُفرانِ (٢)

- (۱) العلماء ما فعلوا هذا إلا لمّا عرفوا ما يُفضىٰ إليه قول هؤلاء من الباطل، فلذلك فَنّدوهُ وردُّوه وعارضوا وشنّعوا علىٰ من قاله، فالإمام أحمد وقف موقف المشهور من الفتنة فتنة خلق القرآن، وقف في وجهها، وصبر على المحنة، وعلىٰ الضرب، وعلىٰ السجن، حتىٰ أظهر الله الحق وخذل الباطل، وشيخ الإسلام ابن تيمية صبر علىٰ السجن، والتغريب حتىٰ إنّه مات في السجن رحمه الله، ومُنعت عنه الكتب والحبر والأقلام يخافون أن يكتب وهو في السجن، لكن كتبه الآن تتألق وتظهر والناس يقبلون عليها، هذا من نُصرة الله لهذا الدين ولهذا الحق.
- (۲) أخو الجهالة، يعني صاحب الجهالة، في خفارة جهله، يعني قد قيده جهله، بخلاف العلماء فإنهم قد قاموا بالواجب، أمّا الجاهل، فإنّه سلبي لم يفعل شيئاً، لكن الجهل بهذه الأمور قد يسلم بسببه الإنسان، فالجاهل الذي ما اطّلع على كتب هؤلاء وشبهاتهم سلم منها ولم يقع فيها، وإن كان الأولى والأفضل، بل الواجب أن يطلع الإنسان عليها وينقضها ويردها ويخاصم أهلها، لكن إذا لم يكن عنده تمكن فإنه يجب عليه الابتعاد، والقاعدة: أن الجاهل الذي ليس عنده بصيرة ولا تعلم علماً يتسلّح به، الواجب عليه أن يبتعد عن كتب أهل الضلال ولا يُطالعها ولا يقرأ فيها، لأنّه مثل الذي لم يتعلم السباحة، إذا أراد أن يسبح ولم يتقن السباحة يغرق، فلا يمكن أن يدخل في هذه المجالات يسبح ولم يتقن السباحة يغرق، فلا يمكن أن يدخل في هذه المجالات الا أهل الاختصاص وأهل العلم.

فصل

في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنَّهُ ليس على العرش إله يُعبد ولا فوق السلموات إله يُصلَّىٰ له ويُسجد وبيان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغة وفطرة (١)

واللهُ كان وليس شيءٌ غيرةٌ وهي ذُو حِدْنانِ(٢)

(۱) هذا الباب وما بعدَه في إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، كما دلّت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، والرد على من ينفي العلو أو ينفي الاستواء كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على دربهم، والشيخ ردَّ عليهم بأدلةٍ عقلية ثمّ أتبعها بأدلةٍ نقلية من الكتاب والسنة تدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى.

(٢) كان الله جلَّ وعلا وليس شيءٌ غيرَه، فهو الأول بلا بداية ولا يُشاركه أحدُّ في أوليته سبحانه وتعالىٰ، يقول الرسول ﷺ في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك شيء» (*) فالله ليس قبلَه شيء ، ولا معه شيء ، وإنما سبحانه وتعالىٰ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكلّ شيءٍ =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۶/ ۵۲۰ (۵۹۹۰)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۱۲)، ومسلم (۲۷۱۳) (۲۲)، وأبو داود (۵۰۵۱)، وابن ماجه (۳۸۷۳) والترمذي (۳٤۰۰) من حديث أبي هريرة.

فسَلِ المعطِّلَ هل بَراها خارجاً

عــن ذاتــه أم فيــه حَلَّــتْ ذانِ

لا بُدَّ من إحداهما أوْ أنَّها

هي عينُه ما ثَمة موجودانِ

ما تُم مخلوقٌ وخالقُه وما

شيءٌ مغايرُ هذه الأعيانِ

لا بُدَّ من إحدى ثلاثٍ ما لها

من رابع خِلْواً عن الرَّوَعَانِ(١)

إلىٰ حديث عمران بن حصين "كان الله ولم يكن شيءٌ قبله" وفي رواية "ولا شيء معه" وأمّا الخلق فإنهم مخلوقون مُحدَثون بعد أن لم يكونوا، والبرية: يعني الخلق، وذو حِدثان: الحدثان: الوجود بعد العدم، فالله أوجد المخلوقات من العدم، ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ١١] أي: موجدهما علىٰ غير مثال سابق ﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ عِينُ الدَّهِ مِن العدم، وأمّا الله جلَّ وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالىٰ ﴿ لَمْ يَكِلَدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَلُمُ لَلَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

⁽۱) هذا دليل عقلي أورده الشيخ رحمهُ الله، علىٰ علق الله سبحانه وتعالىٰ، وهو أنه يقول: هل تقولون: إنّ هذا الوجود شيءٌ واحد ليس فيه انقسام وأنّه هو الله؟! ما هناك خالق ولا مخلوق، فهذا قول الاتحادية، أهل =

⁽١٤٧) سلف تخريجه ص٢٤٧.

ولذاك قال محقق القوم الذي

رَفعَ القواعدَ مُدَّعي العِرفانِ (١)

هو عينُ هذا الكونِ ليس بغيرهِ

أنَّى وليس مُباينَ الأكسوانِ (٢)

وحدة الوجود، وهم أكفر الخلق، أو تقولون: إنّ هناك خالقاً ومخلوقاً، وإذا قلتم: إن هناك خالقاً ومخلوقاً، هل الله حالٌ في هذه المخلوقات أو خارجٌ عنها، فإن قلتم: إنّه حالٌ فيها فهذا قول الحلولية وهو قريب من قول الاتحادية. وإن قلتم: إنّه خارجٌ عنها فأين هو؟ إن قلتم: إنه فوقها فهذا هو المطلوب، ويكون الله عزّ وجل بائناً من خلقه فوق سماواته عالي مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإن نفيتم علوَّه فهذا باطل مخالف للأدلة السمعية والعقلية، هذه ثلاثة أقوال لا بدّ منها، أمّا القول بوحدة الوجود فهذا كفر وإلحاد، أو القول بالحلول، فهذا كفر وإلحاد أيضاً، أو القول بالعلو وأنّ الخالق جلَّ وعلا بائنٌ من خلقه وهذا هو الحق، أو تقولون بنفي العلو وتقعون في الباطل، فإن قلتم: نحن، نقول: لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، قلنا: هذا محال، لأن الشيء الذي غير داخل في العالم ولا خارج عنه غير موجود، كلُّ موجود فلا بُدَّ إمّا أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، أمّا افتراض شيء، لا داخل العالم ولا خارج العالم أو خارج العالم، أمّا افتراض شيء، لا داخل العالم ولا خارج العالم أو خارج العالم، أمّا افتراض شيء، لا داخل العالم ولا خارج العالم، أمّا افتراض شيء، لا داخل العالم ولا خارج العالم أن هذا هو المعدوم.

- (۱) وهو ابن عربي قال: لا انقسام بين الخالق والمخلوق، كلُّه هو الله، وقوله: «رفع القواعد» أي: قواعد الكفر والإلحاد.
- (٢) يقول ابن عربي: هذا الكون ليس فيه خالق ولا مخلوق، لأننا إن قلنا: فيه خالق ومخلوق صار هذا شركاً، والله لا شريك له.

كلاً وليس مُجانباً أيضاً لها

فهــو الــوجــودُ بعينــه وعِيــانِ

إنْ لم يكن فوقَ الخلائق ربُّها

فالقولُ هذا القولُ في الميزانِ

إذ ليسس يُعقسلُ بعسدُ إلاَّ أنَّسهُ

قد حلَّ فيها وهمى كمالأبدانِ

والمروحُ ذاتُ الحقِّ جلَّ جلالُـهُ

حلَّت بها كمقالة النصراني^(١)

فاحْكُمْ على من قال ليس بخارج

عنها ولا فيها بحُكم بيانِ

بخلافه الوحيين والإجماع وال

عقلَ الصريحَ وفِطرةَ الـرحمٰـنِ

فعليه أوقع حدد معدوم وذا

حلُّ المُحالِ بغيرِ ما فُرقانِ

يا للعُقُسولِ إذا نفيْتُسمْ مُخْسِراً

ونَقيِضَــهُ هــلْ ذاكَ فــي إمكـانِ

⁽۱) يقول للجهمية الذين ينفون العلو: إن لم تقولوا بوحدة الوجود كابن عربي فلا بد أن تقولوا بقول الحلولية: إن الله حال في المخلوقات كحلول الروح في البدن فيكون هذا مثل قول النصارى بحلول الله في المسيح ابن مريم.

إن كان نفيُ دخولِه وخروجِه

لا يَصْدُقانِ معاً لذي الإمكانِ

إلاَّ علىٰ عَدَم صَريح نفيُهُ

مُتحقِّقٌ ببداهة الإنسان (١)

أيصحُّ في المعقول يا أهلَ النُّهي ا

ذاتانِ لا بالغيسرِ قائمتانِ

ليست تُباين منهما ذاتٌ لأخ

رى أو تُحاسِيها فيجتمعان (٢)

إِنْ كَانَ فَيِ الدُّنيا مُحالٌ فَهُ وَ ذَا

فارجع إلى المعقُولِ والبُرهانِ

فلئن زعمتُمْ أنَّ ذلك في الذي هُو قابلٌ من جسم أو جمسانِ (٣)

(۱) وإما أن تقولوا: إنّ الله ليس بداخل العالم فراراً من الحلول، ولا خارج العالم فراراً من إثبات العلو، فإنكم تقعون في المحال، ولا يُعقل أن يكون هناك شيء موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم إنما يُقال للمعدوم، أمّا الموجود فإنّه لا بُدًّ: إمّا أن يكون داخل العالم أو خارج العالم.

(٢) إذا كان هناك موجودان في الخارج، فلا بُدَّ إما أن يكون أحدهما داخلاً في الآخر، أو يكون خارجاً عنه، أمّا أن يُقال: شيئان موجودان ليس أحدهما دخلاً في الآخر ولا خارجاً عنه، فهذا محال.

(٣) يقولون: هذا الذي ذكرتم أنه محال إنما يكون في الشيء القابل، أمّا ذات الرب سبحانه وتعالىٰ فلا توصف بأنها قابلة لهذا الشيء بحيث إذا =

والربُّ ليسَ كذا فَنَفْيُ دخولِه

وخروجِـه مـا فيـه مـن بُطـلانِ

فيُقالُ هذا أوَّلاً من قولِكُم

دعــوى مجــرّدة بسلا بُـرهـانِ

ذاك اصطلاحٌ من فريقِ فارقوا الـ

حَوَّحَيَ المبينَ بحكمةِ اليونانِ

والشيءُ يَصْدُقُ نفيُّهُ عن قابلِ

وسواه في معهدود كلِّ لسانِ

أنسيتَ نفيَ الظلم عنه وقولُكَ الظُّـ

ظُلْمُ المحالُ وليس ذا إمكانِ(١)

(١) يرد عليهم فيقول:

أولاً: هذا الذي تقولونه ليس عليه دليل، وإنما هو اصطلاحٌ اصطلحتموه أنتم، ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب، ولا من الفِطر ولا من العقول السليمة.

أفي عنها لزم المحال، فنقول لهم: هذا أشدُّ من الأول، فإنّ الشيء القابل أحسن حالاً من الشيء غير القابل، فإنسان أعمىٰ، هو قابل للبصر أحسن من الجماد الذي ليس بقابل للبصر، فأنتم شبهتم الله بالجماد الذي هو غير قابل، ففررتم من شيء ووقعتم في شيء شراً منه، وهكذا الذي يسير علىٰ غير دليل من الكتاب والسنة يفرُّ من شيء ويقع في شيء شراً منه ولا عصمة إلا بالكتاب والسنة.

ونسيت نفي النوم والسِّنَةِ التي

ليست لربّ العرشِ في الإمكانِ(١)

ونسيت نفي الطُّعْمِ عنه وليس ذا

مقبولةً والنفيُ فسي القسرآنِ (٢)

وثانياً: ما ذكرنا من أنّ الشيء القابل أحسن من الشيء غير القابل. وثالثاً: الله جلّ وعلا نزّه نفسه عن الظلم فقال: ﴿ وَلا يَظّلِمُ رَبُّكَ لَمَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] وأنتم تقولون: الظلم محالٌ في حق الله وليس في مقدوره، ثم نفيتموه عنه، فأنتم نفيتم الظلم عن الله مع أنكم تقولون: إنّه محالٌ عليه؟ إذا لا حاجة أن تنفوا عنه الظلم لأنّه محال عندكم فلا حاجة إلىٰ نفيه عنه، وأيضاً أنتم تنفون عن الله أنه داخل أو خارج العالم مع أنه محالٌ عندكم، فأنتم وقعتم في شر مما فررتم منه.

(۱) الله نزّه نفسه عن النوم والسِّنَة، فهل معناه: أنّه محالٌ عليه النوم والسِّنة أو معناه أنه ممكن ولكن نزه نفسه عنه، لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته.

(٢) قال تعالى: ﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤] نزّه نفسه عن أكل الطعام؛ لأنّ أكل الطعام نقص فلا يأكل الطعام إلا مّنْ هو محتاجٌ إليه، والله جلّ وعلا غنيٌ عن خلقه، فنفي الطعم عنه سبحانه لكماله، ولهذا استدلّ على بُطلان إلهية المسيح وأمّه بقوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطّعَامُ ﴾ [المائدة: ٥٧] فكيف يكون المسيح وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام محتاج، والله جلّ وعلا منزّة عن الحاجة وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالىٰ.

ونسيتَ نفييَ ولادةٍ أو زوجةٍ

وهما على الـرحمـنِ ممتنعـانِ (١)

واللهُ قد وصفَ الجمادَ بأنَّهُ

مَيْتُ أَصَامُ وما لله عَينانِ

وكــذا نفــي عنــهُ الشُّعُــورَ ونُطْقَــهُ

والخَلْــقَ نَفْيـــاً واضِـــحَ التَّبْيـــانِ

هــذا وليـس بهـا قبـولٌ للـذي

يَنْفي ولا مِن جملةِ الحيوانِ(٢)

⁽۱) نزه نفسه عن الولد والزوجة لأنّ الوالد محتاجٌ إلىٰ الولد، والله عني عن خلقه سبحانه، ليس بحاجة إلىٰ الولد، وكذلك الإنسان محتاجٌ إلىٰ الزوجة، أمّا الله جلّ وعلا فإنه غنيٌ عن خلقه ليس بحاجة إلىٰ زوجة، هَا أَعَّنَذَ صَنْحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ [الجن: ٣] لأنّه غني عن ذلك سبحانه وتعالىٰ، والولد شبيه لأبيه وجزءٌ منه كما قال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُم مِنْ عِبَادِهِ جُزّهًا ﴾ [الزخرف: ١٥] فالولد جُزء عن الوالد وشبيه له، والله تعالىٰ ليس له شبيه، فلو كان له ولد لكان محتاجاً إلىٰ خلقه، والله غني عن ذلك كُلّة.

⁽٢) يقول الجهمية: أنتم تقولون: إنه لا يُنفىٰ الشيء عن الشيء إلا إذا كان له ملكة وقابلية، نقول: هذا باطل، لأن الله نفىٰ السمع والبصر والحياة عن الجماد مع أنّ الجماد غير قابل لهذه الأمور، قال تعالىٰ: ﴿ أَمُوتَ عَبْرُ الْجَمَادُ مَع أَنّ الجماد غير قابل لهذه الأمور، قال تعالىٰ: ﴿ أَمُوتَ عَبْرُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَن الأصنام الحياة مع أنّها جمادات لا روح فيها وغير قابلة للحياة ليُبيّن بُطلان عبادتها، وقال =

ويُقَالُ أيضاً ثنانياً لَنوْ صَبَّ ها

ـذا الشرطُ كان لِما هما ضِدّانِ

لا في النقيضين اللذين كالاهما

لا يَثْبُتُ انِ وليــس يَـــرتفعــانِ

ويُقَــالُ أيضــاً نفيكُــمْ لِقَبُــولِــه

لَهُما يُريلُ حقيقة الإمكانِ

بل ذا كنفي قيامِه بالنفس أوْ

بالغير في الفطراتِ والأذهانِ

فإذا المعطِّلُ قيال إنَّ قيامَه

بالنفس أو بالغير ذو بُطلانِ

إذ ليس يَقَبِلُ واحدًا من ذَيْنِكَ الْـ

أمرين إلا وهنو ذو إمكان

جسم يقوم بنفسه أيضاً كذا

عَـــرَضٌ يقـــومُ بغيـــرِه أخَـــوانِ

في حُكْمِ إمكانٍ وليس بواجبٍ

ما كان فيه حقيقة الإمكان

سبحانه وتعالى في الأصنام: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَهُ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَهُ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَهُ لَاعْراف: ١٩٥] فنفى عن هذه الأشياء هذه الصفات مع أنها جمادات، فدلَّ علىٰ أنّ الشيء قد يُنفىٰ عن الشيء ولو كان المنفى عنه غير قابل له.

فكلاكُما ينفي الإله حقيقة

وكـــلاكُمــا فـــي نفيــه سِيّــانِ

ماذا يَسرُدُّ عليمه مَن همو مِثْلُمه

في النفي صِرْفاً إذْ هما عِدْلانِ

والفرقُ ليس بممكنِ لك بعدَما

ضاهَيْتَ هذا النفى في البُطلانِ

فوزان هذا النفي ما قد قلتُم

حرفاً بحرف أنتُما صِنوانِ

والخَصْمُ يزعُمُ أن ما هو قابلٌ

لكليهما فكقابل لمكان

فافْرُقْ لنا فرقاً يُبينُ مواقع ال

إثباتِ والتعطيل بالبرهانِ

أوْ لا فأعط القوسَ باريها وخَلْ

لِ الفَشْرَ عنكَ وكشرةَ الهَـذَيـانِ(١)

* * *

⁽۱) قال الشيخ ابن عيسىٰ رحمه الله: إذا نفيتم قبوله سبحانه لأن يكون داخل العالم أو خارجه، فهذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير، فإذا قال المعطل: إن قيامه بنفسه أو بغيره باطل، فعلىٰ هذا يستحيل وجوده تعالىٰ وتقدس. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع، كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع.

في سياق هذا الدليل من وجهِ آخر

وَسَلِ المعطِّلَ عن مسائلَ خمسةٍ

تُسردي قسواعدة مسن الأركسان (١)

(١) حاصل الدليل من ولجه آخر أن يُقال:

أُولاً: هل ترون أنّ الله سبحانه وتعالى موجودٌ في الأذهان فقط، أو موجودٌ خارج الأذهان؟ فإن قالوا: إنه موجود في الأذهان فقط عطلوا.

ثانياً: إذا قالوا: هو موجودٌ خارج الأذهان فلا بُدَّ أن يُقال مثل ما قيل في الأول، هل ترون أنّه هو هذا العالم، أو هو غير هذا العالم، فإن قالوا: هو قالوا: هو هذا العالم، فهذا هو قول أهل وحدة الوجود، وإن قالوا: هو غير هذا العالم يُقال لهم: هل هو داخل العالم أو العالم داخلُ فيه؟ فإن قالوا: بأحد الأمرين: إنّه داخلُ العالم أو العالم بداخله، يُقال: هذا مذهب الحلولية الذين يقولون: إنّ الله حالٌ في الكائنات، وهذا أخبث من مذهب النصارى، لأنّ النصارى إنّما قالوا بحلوله في شخص واحد وهو المسيح، وأنتم تقولون: إنّه حالٌ في كلّ شيء، وهذا من أبطل وهو المسيح، وأنتم تقولون: إنّه حالٌ في كلّ شيء، وهذا من أبطل من مخلوقاته فهذا هو الحق، فإذاً: يكون مبايناً لخلقه، فيُقال لهم؛ إذا أقررتم بهذا وأنّه ليس حالاً في خلقه ولا خلقه حَالٌ فيه، هل تقولون: إنّه أقررتم بهذا وأنّه ليس حالاً في خلقه ولا خلقه حَالٌ فيه، هل تقولون: إنّه عَرضٌ لا يقوم بنفسه، كالألوان من البياض والحُمرة والصُفرة فإذا قالوا: عَرضٌ لا يقوم بنفسه، كالألوان من البياض والحُمرة والصُفرة فإذا قالوا: إنّه عَرضٌ لزمهم القول بالحلول، وإن قالوا: إنّه غير عَرض، إنما هو =

ق ل للمُعطِّلِ هل تقول إلهٰنا ال مَعْبُودُ حقاً خارجَ الأذهانِ فإذا نفي هذا فذاك مُعَطِّلُ للرَّبِّ حقّاً بالغُ الكُفرانِ(١)

وإذا أقــرً بــه فَسَلْـهُ ثــانيــاً

أتُـراهُ غيـرَ جميـع ذي الأكـوانِ

فإذا نفي هذا وقال بأنَّهُ

هـ و عَينُهـ ا مـ ا هـ ا هنـ ا غيـرانِ

فقد ارتدى بالإتحاد مصرّحاً

بالكفر جاحِد ربِّهِ الرحمن (٢)

حاشا النَّصارىٰ أنْ يكونُوا مثْلَهُ

وهُم الحَمِيرُ وعابِدُو الصُّلْبَانِ

خات، ووجودٌ مستقل، فهذه هي النتيجة المطلوبة، أنّ الله جلّ وعلا كائنٌ قبل كلِّ شيء وأنّه بائنٌ من خلقه فيلزم إثبات العلو، لأنّ أليق الجهات في حقّه سبحانه هو العلو، والمخلوقات كلُّها تحته سبحانه وتعالىٰ، فحصل حينئذ في نهاية هذا الدليل المطلوب، وإن قالوا: إنّه لا داخل العالم ولا خارج لعالم ولا فوق ولا تحت لزمهم الباطل، لأنّ هذا ليس له وجود، وهو العدم.

⁽١) إذا قال: إنَّه موجود في الأذهان لا في الأعيان، فهذا تعطيل.

⁽٢) إذا أقرّ بأنّه خارج الأذّهان فتقول: هل وجودُه وجودُ هذه الكائنات فهذا قول أهل وحدة الوجود.

هُم خَصَّصُوهُ بِالمَسِيحِ وأُمِّهِ وأُولاءِ ما صائره عن حيوان

وإذا أقرَّ بأنَّهُ غيرُ الورَىٰ

عَبْدٌ ومَعبدودٌ هما شيئانِ فاسألْهُ هل هذا الورَىٰ في ذاته

اساله هل هذا الورى في دانه أم ذاتُـــهُ فيـــه هنـــا أمــــران

وإذا أقــرَّ بــواحــدٍ مــن ذَيْنِــكَ الْــ

أمرينِ قَبَّلَ خَدَّه النصرانيي ويقولُ أهلًا بالذي هو مِثْلُنا

ويعسون المعار بالمدي معلو سِلما وحبيبُنَا الحقَّاني،

وإذا نفى الأمرينِ فساساً له أذاً

أعيان كالأعراض والأكوان (١) فالما أقر وقال بال هو قائِم الله المال المال

بالنَّفْسِ فاسألْهُ وقُلْ ذاتبانِ

(١) إذا أقرَّ بوجود حالق ومخلوق فيُسأل سؤالاً آخر .

هل يقول: إنّه حالٌ في المخلوقات أو المخلوقات حالَّةٌ فيه فهذا قول الحلولية الذين منهم النصارى القائلين بأن الله حالٌ في المسيح. فإذا قال هذا وافقهم فقبلوا رأسه رضاً عنه.

بالنَّفْسِ قائمتَانِ أُخْبِرْنِي هُما

وعلى التقادير الثلاثِ فإنَّـهُ

لولا التَّبايُنُ لم يكن شيئانِ

ضدًيْنِ أو مِثْلَيْنِ أو غيرينِ كا

نا بل هُما لا شكَّ مُتَّحِدانِ

فَل ذَاكَ قُلنا إِنَّكُمْ بِابٌ لِمَنْ

بالإتحادِ يقُولُ بل بابانِ

نَقَطْتُمُ لَهُمُ وَهُمْ خَطُّوا على نُقَطِ لَكُمْ كَمُعَلِّم الصِّبِانِ

.

في الإشارة إلى الطُّرُقِ النقلية الدالة على أنَّ الله تعالى فوق سماواته على عرشه (١)

ولقد أتبانيا عَشْرُ أنبواع مين الْب

منقولِ في فَوقيَّةِ الرحمٰن (٢)

مع مِثْلِها أيضاً تَهزيدُ بـواحـدٍ

ها نحن نسرُدُها بلا كِتمانِ (٣)

منها استواء الربِّ فوقَ العرشِ في

سَبُّع أَتَتْ في مُحَكم القرآنِ (١)

(۱) لما انتهى من الأدلة العقلية الدالة على علو الله على خلقه والرد على المعطلة نفاة العلو، انتقل إلى الأدلة السمعية، والمراد بالسمعية: أدلة الوحي من الكتاب والسنة، وأدلة الوحي كافية بلا شك، ولكن أورد الأدلة العقلية من باب الردِّ عليهم بمذهبهم وسلاحهم، لمّا كانوا لا يستدلون بالأدلة النقلية، أراد أن يسدَّ عليهم الطريق وأن يُناقشهم بمثل سلاحهم فأورد الدليلين السابقين.

(٢) في القرآن، عشرة أدلة على إثبات العلو، وسيسوقها، وكُلُها تدل على فوقية الرحمٰن على مخلوقاته.

(٣) يعني عشرة مع عشرة المجموع: عشرون دليلاً تزيد بواحد فتكون واحداً.
 وعشرين دليلاً، سيبينها.

(٤) الدليل الأول: «أنّ الله سبحانه وتعالىٰ أخبر أنّه استوىٰ علىٰ العرش في على العرش في سبعة مواضع من كتابه يقول فيها: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥] =

وكذلك اطَّرَدَتْ بلا لام ولَوْ

كانت بمعنى اللام في الأذهانِ

لأتتُ بها في موضعٍ كي يُحْمَلَ الـ

باقي عليها بالبيانِ الثاني(١)

ونَظيرُ ذا إضمارُهُم في مَوْضعٍ

حمْلاً على المذكُورِ في التّبيانِ

والعرش، هو أعلىٰ المخلوقات ليس فوقه مخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته.

⁽۱) يقول: كل آيات الاستواء جاءت بلفظ: ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرِّينُ ﴾ ، بلا لام «استولیٰ» أو بستولیٰ» أصبحت «استویٰ» وليس في واحدة منها «استولیٰ» علیٰ العرش باللام حتیٰ تكون هذه الآية مفسّرة ، فلمّا اطّردت كلّها بلا لام «استولییٰ» دلّ علیٰ أنّ الاستواء غیر الاستیلاء ، وإنما هو: الارتفاع والعلو كما فسّرها بذلك السلف ، فتفسير الاستواء بالاستیلاء باطلّ ، لأنّه لم یأت به دلیل وإنّما زاد المعطلة هذه اللام كما زاد الیهود النون في «حطة» فقالوا: «حنطة» فهذه زیادة تشبه زیادة الیهود لما قبل لهم: قولوا: «حطة» یعني حُطَّ عنّا ذنوبنا ، قالوا: «حنطة» وهي الطعام المعروف ، فغیّروا اللفظ وقالوا: «حنطة» لأن الذي يهمهم الأكل فقط ولا يهمهم الاستغفار وطلب المغفرة ، وأيضاً: هذا من باب العبث بكتاب الله غز وجل ، كذلك الأشاعرة علیٰ نفس الخط ، عبثوا بكتاب الله فزادُوا هذه اللام ، فقالوا بدل «استویٰ» «استولیٰ» .

لا يُضْمِرُونَ مع اطّرادٍ دُونَ ذكّ

رِ المُضْمَرِ المحذُوفِ دُونَ بيانِ بَانِ مَلْ في محلِّ الحذف يَكْثُرُ ذِكْرُهُ

فإذا هُم الفُوهُ إلى فَ لِسَانِ حذفُوهُ تَخْفيفاً وإيجَازاً فلا

يَخْفَىٰ المُسرادُ بِـهِ على الإنسانِ هذا ومن عشرينَ وجهاً يبطلُ الْـ

حة وسن مسرين وبها يبسن باستولى لذي العِرفانِ

قد أُفرِدت بمُصنف لإمام ها للله أن يحرِ العالَم الرَّبّاني (١)

ste ste ste

(۱) يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له رسالة في الرد على تفسير الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجها وهذه الرسالة موجودة في مجموع الفتاوئ.

هــذا وثــانيهــا صــريــحُ عُلُــوِّهِ ولــه بحُكــمِ صــريحِــه لفظـــانِ

لفـظُ العلـيِّ ولفظـة الأعلـيٰ مُعَـرُ رَفَــةً أتــت فيــه لقصــد بيـــان^(١)

إِنَّ العُلُوَّ لَهُ بِمُطْلَقِهِ على التَّ

تَعْمِيمٍ والإطلاقِ بالبُرهانِ

ولـهُ العلـوُّ مـن الـوجـوهِ جميعِهـا

ذاتاً وقَهْراً مع عُلُوً الشانِ(٢)

اكن نُفْاةُ عُلُوهِ سلبُوهُ إِكْ

مَالَ العلُوِّ فصارَ ذا نقصانِ (٣)

⁽۱) الدليل الثاني: تصريحُ الله جلَّ وعلا بالعلو على مخلوقاته، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فالعليُّ: معناه العالي علىٰ خلقه بذاته وبقهره وبقدرته سبحانه وتعالىٰ، فالعلو له ثلاثة أنواع: علوُّ الذات فوق مخلوقاته، وعلوُ القهر، وعلوُ القدر، كلُّها ثابتةٌ له سبحانه وتعالىٰ.

 ⁽٢) عُلوُّ الذات، وعلوُّ القهر وعلوُّ القدر، أمّا من فسَّر العلوَّ بأنّه علوُّ القدر أو
 علوُّ القهر، فقط، وأنكر عُلوَّ الذات فهو معطَّلٌ.

 ⁽٣) حيث يُفسرونه بالمعينين فقط، علو القهر والقدر، ويجحدون علو الذات،
 فصار تفسيرهم ذا نُقصان، وليس هو المطلوب.

حاشاهُ من إفكِ النُفاةِ وسلبِهِمْ
فَلَهُ الكمالُ المطلقُ الرّبّاني(١)
وعلُوهُ فوقَ الخليقةِ كُلِّها
فُطِرَتْ عليه الخَلْقُ والثقلانِ(٢)
لا يستطيعُ مُعطِّلُ تبديلَها

أبداً وذلك سُنَّةُ الرَّحل نِ (٣) كُلُّ إذا ما نابَهُ أمرٌ يُرى

مُتَــوَجِّهــاً بضـــرورةِ الإنســـانِ نحــو العُلُــوِّ فليـس يطلـبُ خلْفَـهُ

وأمَامَهُ أو جانب الإنسانِ (١)

(۱) هذا تنزيه لله تعالى عن هذا التفسير، حاشاهُ، يعني الرب سبحانه وتعالى عن إفكِ هؤلاء، والإفك: معناهُ الكذب، لأنهم كذبُوا على الله سبحانه وتعالىٰ حيث فسَّرُوا علوَّه بغير معناه الصحيح.

(٢) هذا دليلُ الفطرة على العلوِّ، فالعوام والمتعلمون والجُهَّال والحضر والبدو كلُّهم إذا دعوا الله يتجهون إلى العُلوِّ، ويرفعون أيديهم إلى السماء، وجُوهُهم وقلوبهم تتجه إلى السماء فطرةً، ما تعلَّمُوا ولا درسُوا هذا، وإنما فطرتُهم هي التي وجَهتهم إلىٰ جهة العلوِّ هذا من أكبر الأدلة علىٰ علوِّ الله سبحانه وتعالىٰ.

(٣) لا يستطيع المُعطِّلةُ تغيير هذه الفِطرة وأن يردُّون هؤلاء عن اتجاههم إلى السماء أبداً ولو عملوا ما عملوا، الفطرة تأبي هذا، قال تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٤) هذا مطِّرد في الناسُ كلُّهم، عند الدعاء يتوجهون إلى العلو ويرفعون =

ونهاية الشُّبهاتِ تشكيكٌ وتَخْ

مِيــش وتغبيـــرٌ علـــىٰ الإيمـــانِ

لا يستطيع تعارض المعلوم وال

مَعَقولِ عند بدائِه الإنسان (١)

فَمِنَ المُحالِ القَدْحُ في المعلُوم بالشـ

شُبُهاتِ هذا بيّن البُطْلانِ

وإذا البدائه قابلتها هذه الش

شُبهاتُ لم تحتج إلى بُطلانِ

شتان بين مقالية أوصي بها

بعض لبعض أوَّلٌ للثاني

ومقالية فَطَرَ الإله عبادة

حقاً عليها ما هُما عِدْلانِ (٢)

أيديهم ووجوههم، هذا دليلٌ واضح علىٰ علو الله علىٰ خلقه، لا أحد
 يتجه يمنة ولا يسرة ولا خلف ولا أمام، وإنما يتجهون إلىٰ العلوِّ.

⁽۱) يعني أن المعطلة في شبهاتهم وفي تلبيساتهم لا يستطيعون أن يُغيِّروا هذه الفطرة في الناس وفي المخلوقات، فشبهاتهم تبقىٰ دائرة عليهم فقط مُحاصرة فيهم ليس لها سريان في الخلق.

⁽٢) يعني أنّ الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تستوي مع مذهب من المذاهب التي أحدثوها وتواصوا بها، وأوصوا بها تلاميذهم، هذه لا تُعطِّل الفطرة أبداً، وإن درَّسُوها لتلاميذهم وزوَّقُوها بالحُجج الداحضة فإنها لا تتعدَّىٰ مكانها.

هذا وثالثها صريحُ الفَوْقِ مصـ
حوباً بـ«من» وبدونها نوعانِ (۱)
إحداهُما هو قابِلُ التأويلِ والْ
أصْلُ الحقيقةُ وحدَها بِبَيانِ
فإذا ادَّعـٰى تأويلَ ذلك مُندَّعِ
لمْ تُقْبَلِ الدَّعـوى بلا بُرهانِ
لكنَّما المجرورُ ليس بقابلِ التُ
تأويلِ في لغةٍ وعُرْفِ لسانِ (۲)
وأصِخْ لفائدةٍ جَليلٍ قَدْرُها
تهُديكَ للتَّحْقيق والعرفانِ

إِنَّ الكلمَ إِذَا أَتلَى بسياقِهِ الكلامَ إِذَا أَتلَى بسياقِهِ المُرادَ لمَنْ لهُ أُذُنانَ لَهُ أَذُنانَ

(۱) الدليل الثالث على علو الله أنّ الله وصف نفسه بالفوقية مسبوقة بـ «من» وبدونها، قال تعالى: ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَهُو اللهَ عَلَى اللهُ وَقَالَ تعالى اللهُ عَمَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠]، والفوقية: معناها العلو، فهو فوق كلّ شيء سبحانه وتعالى .

(٢) قال تعالى: ﴿ يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقِهِم ﴾ جاءت بـ «مِنْ " مجرورة ففي ذلك إثبات علو الله سبحانه على خلقه، وإن أوّلوا «فوقهم» التي بدون «من» بأنه فوقهم بالقدر والقهر لا بالذات، فإنهم لا يستطيعون تأويل المجرور بـ «من» في ﴿ مِن فَرقِهِم ﴾ فإنه لا يحتمل غير علو الذات.

أضحىٰ كنصِّ قاطع لا يقبلُ الته تَــأُويــلَ يَعْــرفُ ذا أُولُــو الأذهــانِ فسياقَـةُ الألفاظِ مِثْلُ شـواهـدِ الْـ أحــوال إنَّهمــا لن إحداهُما للْعَيْن مَشْهُودٌ بِهَا لكِنَّ ذاكَ لِمَسمَنع فإذا أتى التَّأويلُ بعد سياقة تُبدي المُرادَ أتى على استهجانِ وإذا أتى الكثمانُ بعدَ شواهدِ الْـ أحوال كان كأقبَح الكثمان فتأمَّل الألفاظَ وانظُرْ ما الذي سيقَتْ لَـهُ إِنْ كُنْتَ ذا والفَوْقُ وصفٌ ثابتٌ بالذَّاتِ مِنْ كُــلِّ الــوجــوهِ لفــاطِــر الأكْــوانِ لكنْ نُفاةُ الفوقِ ما وافَوْا بهِ جَحَدُوا كمالَ الفَوقِ للدَّيَّانِ بل فَسَروهُ بِأَنَّ قَدْرَ الله أعْد لَمَىٰ لا بفوقِ الـذاتِ للـرحمُـن(١)

⁽١) يقول: إنّ المعطلة يُفسِّرون الفوقية بفوقية القَدْر لا بفوقية الذات كما تقول: الذهب فوق الفضة، أي: في القَدْر فنقول: هذا ليس فيه مدح، =

قالوا وهذا مثلُ قَوْلِ النَّاسِ فِي

ذَهَبٍ يُسرىٰ مِنْ خَالِصِ العِقْيَانِ

هِ و فُوقَ جُنْسُ الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ لا

بالذَّاتِ بلْ في مُقتضى الأثمان

والفوقُ أنواعٌ كُلُّها

لله ثابت أن بالا نُكرانِ (١)

هذا الذي قالوا وفوقَ القَهْر والْ

فُوقِيَّةُ العُليا على الأكوانِ

* * *

= فأنت إذا قلت: السيف فوق العصا، لم يكن في هذا مدح للسيف، قال الشاع:

الم تر أنّ السيفَ ينقص قَدُرُهُ إذا قيل إنّ السيف أمضى من العصا فهذا ليس فيه مدحٌ، وصفاتُ الله إنما جاءت بالمدح والثناء على الله سبحانه وتعالىٰ، فالنفاة جحدوا معنى من معاني الفوقية، وهو فوقية الذات.

(١) وهذه الثلاث التي هي فوقية الذات وفوقية القَدْر وفوقية القهر كلها ثابتة لله.

هذا ورابعُها عروجُ الروحِ والْه أملاكِ صاعدةً إلى الرحمٰنِ (۱) ولقد آتیٰ في سورتين كلاهما اشه تمسلا على التقدير بالأزمانِ في سورةٍ فيها المعارجُ قُدِّرت فيها المعارجُ قُدِّرت خمسينَ ألفاً كاملَ الحُسبانِ (۱) وبسجدةِ التنزيلِ ألفاً قُدِّرت فيلاجلِ ذا قالوا هُما يومانِ فيلاجلِ ذا قالوا هُما يومانِ يومُ المعادِ بندي المعارج ذكرهُ واليومُ في «تنزيل» في ذا الآنِ (۳)

⁽۱) الرابع من أدلة العلو إخبارُهُ سبحانه وتعالىٰ أنّه تعرُج إليه الملائكة والروح، والعروج معناهُ: الصعُود إلىٰ أعلىٰ، ومنه: معراجُ النبيِّ ﷺ في الإسراء، أي: رفعُه إلىٰ السماء قال تعالىٰ: ﴿تَعَرُجُ ٱلْمَلَكِبِكَةُ وَٱلرُّوحُ اللّهِ سبحانه وتعالىٰ. المعارج: ٤]، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالىٰ.

⁽٢) في سورة السجدة قُدِّر العروج بألف سنة، وفي سورة المعارج قُدُّر بخمسين ألف سنة؟ وهذا فيه إشكال وللعلماء عنه أجوبةٌ كثيرة.

 ⁽٣) قيل: هذا محمول على أن هناك عروجين عروج في الدنيا وعروج في
 يوم القيامة؛ فالعروج الذي يكون في يوم القيامة مقدارُه خمسون ألف سنة،
 أمّا العروج الذي في الدنيا فهو في ألف سنة، فهما يومان مختلفان ليس =

وكلاهُما عندي فيومٌ واحدٌّ

وعُروجُهم فيه إلى الدُّيَّانِ (١)

الألف فيه مسافةٌ لنزولهم

وصعودِهِم نحو الرفيع الداني

هـذى السماء فإنَّها قد قُدِّرَتْ

خمسين في عَشْرٍ وذا صِنْفانِ

لكنما الخمسون ألف مسافة السه

سَبْعِ الطباق وبُعْدُ ذي الأكوانِ (٢)

العروج الذي في سورة المعارج^(*) هو العروج الذي في سورة السجدة (***)، بل هما عروجان مختلفان، هذا في وقت وهذا في وقت، ولا تنافى بينهما.

(۱) لا يرضى ابن القيم هذا التفريق فيقول: هما يوم واحد ما بينهما فرق.
(۲) الجواب الذي ارتضاه أنّ اختلاف الآيتين في التقدير إنما هو اختلاف السرعة في الصعود، فالصعود مختلف فمنه نوع يكون في ألف سنة، ومنه نوع يكون في خمسين ألف سنة، فهذا الاختلاف لاختلاف نوع الصعود، مثلاً: السائرون في الطريق منهم من يقطعه في يوم، ومنهم من يقطعه في عشرة أيام، لاختلاف السير، فالمُسرع يقطعه بسرعة، والمتباطىء يقطعه =

^(*) المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُمُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤].

سَنَةِ [المعارج: ١٤]. (**) المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥].

من عرشِ ربِّ العالمينَ إلى الثَّرَىٰ

عندَ الحضيضِ الأسفلِ التحتاني^(۱) واختـارَ هـذا القـولَ فـي تفسيـره الْـ

بغويُّ ذاك العالمُ الرباني (٢)

ومجاهدٌ قد قالَ هذا القولَ ل

كنَّ ابْنَ إسحاقَ الجليلَ الشانِ^(٣) قَالَ المسافةُ بيننا والعرش ذا الْـ

مقدارُ في سيرٍ من الإنسانِ والقولُ الأولُ قولُ عكرمةٍ وقَوْ

لُ قَتــادةً وهُمــا لنــا عَلَمــانِ (٤)

واختيارَهُ الحسنُ الرِّضا ورواه عن

بحر العلوم مُفسِّر القرآنِ

ببطْء فهو راجعٌ إلى اختلاف السير، وقيل: إنّ المراد بالألف: من الأرض إلى السماء الدنيا، والمراد بخمسين ألف: من تخوم الأرض السابعة إلىٰ السماء السابعة فيكون اختلاف العروج لاختلاف المسافات.

 ⁽١) يقول: المسافة التي هي خمسون ألف سنة من الثرى إلى العرش، أما
 مسافة الألف فهي من الثرى إلى السماء الدنيا فقط.

⁽٢) البغوي هو الحسين بن مسعود البغوي، إمام جليل، يسير على مذهب السلف، وتفسيره قيم.

⁽٣) ومجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس.

⁽٤) يقول ابن إسحاق: اختلاف التقدير بخمسين ألف أو بألف، إمّا لاختلاف المسافة طولاً وقصراً، وإمّا لاختلاف السير.

ويُرجَّحُ القولَ الذي قد قالَه

ساداتُنا في فَرْقِهم أمرانِ (١)

إحداهُما ما في الصحيح لمانع

لزكاته من هذه الأعيان

يُكوَى بها يـومَ القيـامـةِ ظهـرُه

وجبيئه وكذلك الجَنْبانِ

خمسون ألفاً قَدْرُ ذاك اليوم في

هَ ذَا الحديثِ وذاك ذو تِبْيَانِ

فالظاهرُ اليومانِ في التوجهين يَوْ

مٌ وَاحدٌ ما إن هما يـومانٍ (٢)

(۱) اختار القول الذي رجحه الناظم جماعة منهم الحسن وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(۲) يعني قوله تعالى في مانع الزكاة: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِ نَارِ جَهَنَّ مَ فَتُكُوكُ بِهَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٥] يعني أن الذهب والفضة التي لا تخرج زكاتها فإنها تُحضر يوم القيامة وتحمىٰ في نار جهنم، وتكوىٰ بها جباههم وظهورهم وجنوبهم ﴿ هَلْذَا مَا كَنَرْتُمْ ﴾ [التوبة: ٣٥]، يعني لم تُخرجوا زكاته، وكم المدة التي يُكوىٰ بها؟ ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ المحديث الصحيح (*).

^(*) ورد في "صحيح مسلم" (٩٨٧) (٢٤) عن أبي هريرة، قال رسول الله على: الما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صُفَحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوئ بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار».

قالوا وإيرادُ السِّياقِ يُبيِّنُ اك مضْمُونَ منْهُ بأوضِحِ التِّبيانِ منْهُ بأوضَحِ التِّبيانِ فانظُرْ إلىٰ الإضمار ضمْنَ يرونَهُ

ونــراهُ مـا تفسيــرُهُ بِبَيــانِ

فاليـوْمُ بالتَّفْسيـرِ أولـي مِـنْ عـذا

بٍ واقبع للقُربِ والجيرانِ

ويكونُ ذكرُ عُرُوجِهِمْ في هذهِ الدُّ دُنْيــا ويـــوْمَ قيــامَــةِ الأبـــدانِ

فنزُولُهُم أيضاً هُنالِكَ ثابتٌ فنزُولُهُم أيضاً هُنالِكَ ثابتٌ

كنُــزُولِهِــم أيضــاً هُنَــا للشَّــانِ

وعُــرُوجُهُــمْ القَضَــا كعُــرُوجِهِــمْ

أيضًا هُنا فلَهُم إذا شأنانِ

وينزولُ هذا السقفُ ينومَ معادِنَا

فعُــروجُهُــمُ للعَــرشِ والــرَّحمٰــنِ

هذا وما اتضحَتْ لديَّ وعلمُها الـ

حموكمولُ بَعْدُ لِمُنْزِلِ القرآنِ(١)

⁼ يقول فالظاهرُ أن اليومين المذكورين في الآية والحديث يوم واحد هذا مقداره.

 ⁽١) لما ذكر الأقوال في الاختلاف في تقدير المسافة في الآيتين، توقَّف
وقال: ما ترجح عندي شيءٌ من هذه الأقوال، لكن الآيات بقطع النظر =

وأعوذُ بالرَّحمٰنِ مِنْ جزْمٍ بِلا عِلْم وهذا غايمةُ الإمكانِ

واللهُ أعلَـمُ بالمُرادِ بقولِهِ ورسُولُهُ المبعُوثُ بالفُرقانِ

* * * *

عن اختلاف المدة فيها، تدل على علو الله؛ لأن فيها العروج، والعروج:
هو الصعود، أمّا مسألة تقدير العروج بخمسين ألف سنة أو بألف سنة،
فهذا يُردّ علمُه إلىٰ الله، واللهُ أعلم بمُراده منه، وهذا هو الجواب السليم.

هذا وخامِسُها صعودُ كلامِنا بالطيباتِ إليه والإحسانِ (۱) بالطيباتِ إليه والإحسانِ (۱) وكذا صُعُودُ الباقياتِ الصّالحَا تِ إليهِ مِنْ أعمالِ ذي الإيمانِ وكذا صُعودُ تَصَدُّقٍ مِن طيِّبٍ أيضا أليه عند كُل أوانِ (۲) وكذا عروجُ ملائكِ قد وُكلُوا

(۱) الدليل الخامس من أدلة العلو، أنّ الله أخبر بصعود الكلم الطيب والعمل الصالح، فقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠] والصعود معناه: الارتفاع إلىٰ أعلىٰ، فدلَّ علىٰ علوَّ الله علىٰ مخلوقاته، وأنّه تصعد إليه الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة.

مِنّا بأعمالِ وهُم بدلان (٣)

 ⁽٢) وكذا صعود الصدقة إلى الله، يدل على على على على عرشه، لأن الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى.

⁽٣) يعني تصعد إليه ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ينزلون ويصعدون كما أخبر النبيُّ ﷺ أنهم ينزلون إلينا ويصعدون إلى الله، ملائكة بالليل يأتون في صلاة العصر ويستمرون إلى الفجر، وملائكة بالنهار يأتون في الفجر ويبقون إلى العصر، يُحصون أعمال بني آدم خيرها وشرّها، ويصعدون =

ف إليه تَعْرُجُ بُكْرَةً وعشيَّةً

والصبح يَجمعُهم على القرآنِ (١) كي يشهدُونَ ويعرُجُونَ إليهِ بالْ

أعمالِ سُبحانَ العظيمِ الشَّانِ وكذاك سَعْيُ الليلِ يرفعُهُ إلىٰ الرُّ رَحْمُن مِن قَبْلِ النهارِ الثاني (٢)

بها إلى الله سبحانه وتعالى (١٠).

(۱) بكرةً: يعني في الفجر، وعشيةً: يعني في العصر، ولهذا قال الله جلّ وعلا في صلاة الفجر: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ الْنَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ الْنَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ الْنَ مُشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ۲۷] يعني تحضُرُه ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر كذلك، ولذلك صارت صلاة العصر الصلاة الوسطى، والله جُلَّ وعلا يقول: ﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وهي صلاة العصر، لفضلها ولشهود الملائكة لها، وصلاة الفجر سميت قرآناً؛ لأنها تُطوَّل فيها القراءة، وقوله: «مشهوداً» يعني تحضُره الملائكة.

(٢) ومن أدلة علو الله أنه «يُرفَع إليه عملُ الليل قَبْلَ عملِ النهارِ وعملُ النهارِ قبلَ عملِ اللهارِ قبلَ عملِ اللهارِ قبلَ عملِ اللهارِ قبلَ عملِ اللهارِ عملُ النهارِ عملُ اللهارِ عملُ اللهارِ عملُ اللهارِ عملُ النهارِ عملُ النهارِ عملُ النهارِ عملُ النهارِ عملُ اللهارِ عملُ

^(*) ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد في «المسند» ٢٠٩/١٦ (١٠٣٠٩) وهو في البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢)، من حديث أبي هريرة، وأوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر...» الحديث.

^(* *) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٩٣) (١٧٩) من حديث أبي موسى الأشعري .

وكذاك سعي اليوم يَسرْفَعُه له مِن قَبْل ليل حافِظ الإنسانِ

وكذاك مِعراجُ الرسولِ إليه حَقْ

قٌ ثابتٌ ما فيه مِنْ نُكرانِ (١)

بل جاوز السبع الطباق وقد دنا

منه ألي أن قُدِّرَتْ قوسانِ (٢)

⁽۱) ومن أدلة علو الله أنه قد ثبت في القرآنِ وفي الأحاديث الصحاح (**) عروجُ النبيُ على من بيتِ المقدس إلى الربِّ سبحانه وتعالىٰ، وهذا في سورة النجم قال تعالىٰ: ﴿ عَلَمْهُ شَدِيدُ الْقُوْىٰ ﴿ ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿ وَهُو بِالْأَفُو سورة النجم قال تعالىٰ: ﴿ عَلَمْهُ شَدِيدُ الْقُوْىٰ ﴿ وَمِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴾ [النجم: ٥-٩] فدلَّ هذا علىٰ أن الرسول على أن الرسول على الأفق الأعلىٰ، والأحاديث الصحيحة تثبت عروج النبي على وأمّا الإسراء وهو ذهاب الرسول على ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ سُبّحَن الّذِي السّراء وهو نها لله وألم المسجد الأقصىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ سُبّحَن الّذِي السّراء والله وألم الله وألم الله والمسجد الأقصىٰ الله المسجد الأقصىٰ، وأمّا المسجد الأقصىٰ إلىٰ المسجد الأقصىٰ الله واحدة.

 ⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩]، يعني فهو قد قرب من
 الله.

^(*) انظر «تفسير ابن كثير» ٥/٥-٤٥ أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ ابن كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج.

بل عاد من موسى إليه صاعداً

خمساً عِدَادَ الفرضِ في الحُسبانِ(١)

وكذاك رَفْعُ الرُّوْحِ عِيسَىٰ المُرتضىٰ

حقاً إليه جاء في القرآن (٢)

وكــذاك تصعَــدُ رُوْحُ كــلِّ مصــدِّقِ

لمّا تفور بفرقة الأبدان (٣)

(۱) كان ﷺ ينزل من عند الله إلى موسى، ثم يسألُه موسى: ما فرض الله على أمتك فيقول: خمسون صلاةً في اليوم والليلة فيأمره موسى أن يسأل ربه التخفيف عن أمته فما يزال يتردد بين موسى وربه يصعد وينزل حتى خفف الله عنه الخمسين إلى خمس صلوات (*) فهذا يدل على علو الله على خلقه.

(٢) من أدلة العلو أن الله جلّ وعلا صرّح بالرفع إليه، والرفع إنّما يكون إلى أعلى قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ [آل عمران: ٥٥] فالرفع يقتضي أنّه رُفع من الأرض إلىٰ الله في السماء، فدل هذا على علو الله، لأنّ الرفع لا يكون إلا إلىٰ أعلىٰ.

(٣) كذلك من أدلة العلو أنّ أرواح المؤمنين عندما تقبض بالموت تُرفَع إلىٰ السماء وتُفتح لها أبواب السماء ثم يأمر الله بها فتُعاد إلىٰ الأرض بعد إكرامها، وأمّا أرواح الكفار فإنّها تصعدُ ولكن تُغلق دونها أبواب السماء وتُطرح إلىٰ الأرض (***)، كما قال تعالىٰ: ﴿ لَا لَهُنَتَ مُ لَهُمْ آبُوَبُ السَّمَاءِ ﴾ =

^(*) انظر حديث أنس بن مالك في "صحيح البخاري" (٣٢٠٧)، و"صحيح مسلم" (١٦٢) وفيه قصة فرض الصلاة.

^(**) ورد ذلك في جديث أبي هريرة ، أخرجه أحمد في «المسند» ١٤ / ٣٧٧- ٣٧٨ (٨٧٦٩) وهو حديث صحيح على شرط الشيخين ، وانظر تمام تخريجه في «المسند» .

حقاً إليه كسي تَفُوز بِقُربِهِ وتعُودَ يومَ العرضِ للجُثمانِ وكذا دُعا المُضْطَرِّ أيضاً صاعِدٌ أبداً إليه عند كالِّ أوانِ (١) وكذا دُعا المظلُومِ أيضاً صاعِدٌ حقاً إليه قاطِعَ الأكوان

* * *

^{= [}الأعراف: ٤٠] يعني عند موتهم ولا تدخل أرواحهم إلى السماء لخبثها، فدلٌ هذا علىٰ علو الله سبحانه وتعالىٰ.

⁽۱) كذلك ارتفاع دعوات الداعين، فإنها تُرفع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب (**)، وهذا من أدلة العلو أيضاً.

^(*) ورد ذلك في حديث ابن عباس، أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٤٩٨ (٢٠٧١) والبخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩) (٢٩).

هـذا وسـادِسُهـا وسـابعُهـا النـزو لُ كــذلـكَ التنــزيــلُ للقــرآن (١

واللهُ أخبرنا بِإِنَّ كتابَهُ

تنزيلُمهُ بالحقّ والبُرهانِ

أيكــونُ تنــزيـــلًا وليــس كــلامَ مَــنْ

فوق العبادِ أذاكَ ذو إمكانِ^(٢) أيكُونُ تنزيلًا من الرَّحمٰن والـرُ

رَحْمُ لَيْ سَنَ مُبَايِنَ الأَكْوَانِ وَكُذَا نَا وَلُ الرِّبِ جَالٌ جَالالُهِ

في النصفِ من ليلٍ وذاك الثاني (٣)

(۱) السادس والسابع من أدلة العلو: النزول والتنزيل منه سبحانه وتعالى، والتنزيل والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فأخبر الله جلّ وعلا أنّه يُنزّل الملائكة ويُنزّل الوحي من عنده إلى أنبيائه ورسله قال تعالى: ﴿ يُنزّلُ الْمَلَيْكِكَةَ بِالرَّوْجِ مِنَ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٢] يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام، والنزول يكون من أعلىٰ إلىٰ أسفل، فدلً على علو الله سبحانه وتعالىٰ.

(۲) هذا رد على الجهمية الذين يقولون: إن القرآن مخلوق وليس منزلاً،
 وكيف يكون مخلوقاً وهو مُنزَّل من الله.

(٣) كذلك من أدلة العلو ما صحَّ في الحديث: في قوله ﷺ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كلَّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه =

فيقُولُ لستَ بسائلٍ غيرِي بأحْ

ــوالِ العبادِ أنا العظيمُ الشَّانِ

مَنْ ذاكَ يسألُني فيُعطَىٰ سُوُّلُهُ

مَنْ ذَا يَتُسُوبُ إِلْتِيَّ مِنْ عِصْيَانِ

من ذاكَ يسألُنِي فسأغْفِرَ ذنبَهُ

فأنا الودُودُ الواسِعُ الغُفرانِ

مَنْ ذَا يُريدُ شِفَاءَهُ مِنْ سُقْمِهِ

فأنا القريب مُجيبُ مَنْ ناداني

ذا شأنه سبحانه وبحمده

حتىيٰ يكونَ الفجرُ فجراً ثاني(١)

يا قوم ليس نزوله وعلُّوه

حقّاً لديكُمْ بل هُما عدمانِ (٢)

من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلىٰ أن يطلع الفجر» (**)
 فنزوله جل وعلا يدلُّ علىٰ علوه، لأن النزول لا يكون إلا من أعلىٰ.

⁽١) يعني أنه سبحانه لا يزال يقول: «من يدعوني»، إلخ حتى يطلع الفجر الثاني.

⁽٢) هذا ردِّ على نفاة العلو، يقول: هذا عندكم ليس بحق، يعني كلام الله وكلام الله وكلام الله وكلام الله وكلام الرسول ليس بحقِّ عندكم، لأنكم إذا نفيتم العلو معناه أنكم رددتم على الله وعلى رسوله، وأبطلتم كلام الله وكلام رسوله، تعالى الله عن ذلك.

⁽ه) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» ٢٥٦/١٥ (٩٤٣٦)، والبخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨)، والترمذي (٤٤٦) من حديث أبي هريرة.

وكنا يقُولُ ليسَ شيئاً عندَكُمْ

لا ذا ولا قــولٌ سِــواهُ ثــانــي لا ذا ولا قــولٌ سِــواهُ ثــانــي كــالٌ مجــانٌ لا حققــة تحتــهُ

لَ مجاز لا حقيقة تحته أول مجان (١) أول ورد وانقُص بلا بُرهان (١)

* * *

(۱) هذا مذهبهم، إذا أعجزهم تكذيب النص، ذهبُوا يؤولونه ويُفسرونه بغير تفسيره، وهذا باطل فهم يقولون: هذا مجاز ليس بحقيقة فنفي الحقيقة عنه تكذيبٌ له بطريقة ملتوية، بدل أن يقولوا: هذا كذب، وهذا غير صحيح، احتالوا وذهبوا يؤولون بمعان غير مُرادة لله ولا رسوله، وهذا هو التكذيب، فيقولون: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يعني ينزل أمره، نقول لهم: هل أمرُه يقول: مَن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له؟ هل الأمر يتكلّم ويقول هذا؟ أم الله جلّ وعلا.

هـذا وثـامِنُهـا بسـورةِ غـافـرِ
هُـوَ رِفْعَةُ الدرجاتِ للرحمٰن(۱)
درجاتُـهُ مـرفـوعـةٌ كمعـارج
أيضاً لـه وكـلاهمـا رَفْعَـانِ(۲)
وفعيـلُ فيهـا ليس معنى فـاعـلِ
وسيساقُهـا يـأبـاهُ ذو التّبيانِ(۳)
لكنّهـا مَـرفـوعـةٌ درجـاتُـهُ
لكمـالِ رفْعَتِـه علـىٰ الأكـوانِ
هذا هو القولُ الصحيحُ فلا تَحِدْ
عنـه وخُـذْ معنـاهُ فـي القـرآنِ
فنظيـرُهـا المُبْدي لنـا تفسيـرُهـا
في ذي المعـارج ليـس يفتـرقـانِ

⁽١) قال تعالىٰ: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ﴾ [غافر: ١٥]، أخبر أنّه رفيع الدرجات، فهذا يدل علىٰ العلو، لأنّ الرفعة معناها: «العلو».

⁽٢) كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ ذِى ٱلْمَعَالِجِ ﴾ [المعارج: ٣] جمع معراج: وهو الصعود.

⁽٣) رفيع اسم مفعول بمعنىٰ مرتفع، أي أن «فعيل» بمعنىٰ «مفعول» لا بمعنىٰ «فاعل». والمعطلة يقولون: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ﴾ يعني رافع درجات المؤمنين، وهذا غلط، بل رفيع معناه: مرتفع.

والرُّوْحُ والأملاكُ تُصْعَدُ في معا

رِجِـه إليـه جـلَّ ذو السلطـانِ

ذا رِفْعَةُ الدَّرجاتِ حقاً ما هُمَا

إلا سواءً أو هُما شبْهَانِ

فخُذِ الْكتابَ ببعضِه بعضاً كذا

تفسير أهمل العلم للقرآن (١)

* * *

⁽۱) تفسير (رفيع) بمعنى (مرتفع) هو التفسير الصحيح الذي يدل عليه القرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً عند أهل العلم. فيرد بعضه إلى بعض حتى يتضع معناه. ولا يؤخذ بعضه دون بعض كما هي طريقة أهل الضلال.

فصيل

هـذا وتـاسعُهـا النصـوص بـأنّـهُ فـوق السمـاءِ وذا بـلا حُسبـانِ فاستحضِرِ الوحْيَيْنِ وانظرْ ذاكَ تَلْـ عـاهُ مُبينـاً واضـحَ التبيـانِ

ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريـ ـب كي تقوم شواهـد الإيمانِ وإذا أتتـك فـلا تكـن مستـوحِشـاً

منها ولاتَكُ عندَها بجَبانِ (١)

⁽۱) الدليل التاسع على علو الله على مخلوقاته: ما جاء في القرآن من أنّ الله جلّ وعلا في السماء، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمِنهُم مّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ بِكُمُ السَّمَاءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبُ أَ﴾ [الملك: اللّأرْضَ فَإِذَا هِلَ تَعُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبُ أَ﴾ [الملك: ١٦-١٧]، وقال عَلَيْه: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» (* وقال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء (** فهذه نصوص من القرآن للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء فهذه نصوص من القرآن ومن السنة على وصف الله جلّ وعلا أنّه في السماء، والسماء يُفسَّر بتفسيرين:

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٠/١٧ (١١٠٠٨)، والبخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري.

⁽هه) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٩/ ١٧٥-١٧٦ (٢٣٧٦٢)، ومسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السُّلَمي.

الأول: السماء بمعنى: العلو فكلُّ ما علا وارتفع يقال لهُ: سماء، فعلى هذا تكون "في» ظرفية على بابها، ويكون "من في السماء» يعني مَنْ في العلو.

الثاني: أن المراد بالسماء: السبع الطباق المبنية، كما قال تعالى: ﴿ اللهُ النِّي عَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ ﴾ [الطلاق: ١٦]. وتكون «في» بمعنى «على فمعنى ﴿ مَّن فِي السّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] على السماء و «في» في اللغة العربية تأتي بمعنى: «على السماء و «في» في اللغة العربية تأتي بمعنى: «على الحمل في قوله: ﴿ فَنَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٣٧] يعني: على الأرض، وقوله تعالى فيما حكاه عن فرعون: ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طنه: ١٧] يعني: على جذوع النخل، وعلى كلا التفسيرين فالآيات النَّات العلو لله تعالى فوق سماواته. قوله: «بلا حسبان»: يعني بلا عدد، بل هي أدلة كثيرة، لكن من أظهرها هذه الآيات وهذه الأحاديث.

وقوله: «فاستحضر الوحيين» المراد بالوحيين: الكتاب والسنة، لأنهما وحيٌ من الله، والسنة وحيٌ لأنهما وحيٌ من الله سبحانه وتعالى، القرآن وحيٌ من الله، والسنة وحيٌ من الله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْمُوكَلِّ فِي إِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤]، والله جلَّ وعلا أخبر أنّ السنة وحيٌ يُوحى من الله سبحانه وتعالى، وليس هي من عند الرسول هو اللفظ.

أمّا معنىٰ الأحاديث: فوحيٌ من الله سبحانَه وتعالىٰ، أمّا القرآن، فإنّه من الله لفظُه ومعناه.

إذا سمعت هذه النصوص وجب عليك الإيمان بها وإثباتُها من غير تشكك وحيرة؛ لأنها كلام الله سبحانه وتعالى وهو حق لا شك فيه، فلا تفعل مثل ما تفعل الفرق الضالة إذا سمعت هذه النصوص حصل عندها حيرة واضطراب ونفور؛ لأنّ فطرها قد تغيّرت وتكدّرت بالشبهات، فهم إذا سمعوا النصوص المُحكمة استوحشوا وتهيبُوا لفسادِ فطرتهم، أمّا أهل =

ليستُ تَـدُلُّ على انحصارِ إلْهِنـا عقــلاً ولا عُــرفــاً ولا بلســانِ(١)

إذ أجمع السلفُ الكرامُ بأنَّ مَعْ

خاها كمعنى الفوق بالبرهان

أو أنَّ لفظَ سَمائِهِ يُعْنى بِهِ نَفْسَ العُلُوِّ المُطْلَقِ الحقَّاني

الإيمان فإنهم يُقابلون هذه النصوص بالرضا والتسليم ولا يشكون فيها؛ لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه سبحانه، ورسوله وهو أعلم الخلق بربه عزّ وجلّ، فالذي يكون عنده شك فيها معناه: أنّه لا يثق بكلام الله ولا بكلام الرسول على في فلاله وانحرافه.

(۱) هذا ردٌ على أهل الضلال الذين يقولون: لو أثبتنا ما في هذه النصوص لصار الله في جهة تحويه من المخلوقات، فنقول: كلاّ، فالله جلَّ وعلا أعظم من ذلك، ولا يلزم من العلو أن يكون حالاً في سمواته؛ لأنّه أعظم من كلِّ شيء، وهذه المخلوقات بالنسبة له ليست بشيء، وكيف تُقلُّه أو تُظلُّه، ولهذا يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: "من ظنَّ، أنّ معنى قول الله: ﴿ فِي السّماءَ ﴾ أن السماء تُظلُّه أو تُقلُّه فهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والدين ". فليس معنى أنّه في السماء أنّ السماء تقلّه كما يُقل الراكب مركوبه، أو تُظلُّه كما يكون الإنسان محوياً في منزل أو تحت سطح، حاشا وكلا بالنسبة لله عز وجل، فليس هو حالاً في مخلوقاته، وليست مخلوقاته بالنسبة إليه بشيء، وليست تُمسكُه أو هو محتاجٌ إليها، بل هو الذي يُمسكُها وهي المُحتاجة إليه، فليس معنىٰ أنّه في السماء: أنّه محتاجٌ إلى السماء، بل السماء محتاجةٌ إليه، وهو الذي يُمسكُها سبحانه وتعالىٰ بقدرته وعلمه، فالعقل لا يتصور بأنّ السماء تُقلّه أو تُظِلُّه.

والربُّ فيه وليس يحصُرُهُ مِن الْ

مخلوقِ شيءٌ عزَّ ذُو السطانِ كُلُّ الجهات بأسرها عَدَميّةٌ

في حقًه هـو فـوقَهـا ببيـانِ^(١) قـد بـانَ عنهـا كُلَّهـا فهـو المحيـ

طَ ولا يُحاطُ بخالـقِ الأكـوانِ^(٢) ما ذاك ينقِـمُ بَعْـدُ ذو التعطيـل مِـنْ

وَصْفِ العُلُوِّ لربِّنا الرحم لِ (٣)

(۱) هو أعظم من كل شيء، فكيف تحصره المخلوقات؟ سبحانه وتعالى، بل هي بالنسبة إليه ليست بشيء، والله جلّ وعلا يقبض الأرض ويطوي السموات بيمينه، كما جاء في الحديث (۱۵)، فهو أعظم من كلّ المخلوقات فكيف تحويه وهو أعظم منها.

والجهات المعروفة التي هي: الشمال والجنوب والشرق والغرب عدمية بالنسبة إليه، هو في جهة العلو سبحانه وتعالى، في غير جهة مخلوقة، فهو خارج الجهات المعروفة وفوق مخلوقاته سبحانه من جهات وغيرها، فهو في جهة غير مخلوقة، ليست من الجهات المخلوقة.

(٢) هو المحيط بجميع مخلوقاته، ولا تحيط به سبحانه وتعالى .

(٣) ما دام أنه قد تبين هذا المعنى وتوضَّح من كلام الله وكلام رسوله ومن لغة العرب، فما الذي ينقمُه المعطل الذي ينفي العلو ممن يثبت العلو كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله؟ وما هي شُبهتُه، ليس له شُبهة.

^(\$) أخرجه أحمد في «المسند» ٤٥٢/١٤ (٨٨٦٣)، والبخاري (٤٨١٢)، ومسلم (٢٧٨٧) من حديث أبي هريرة.

أيَــرُدُّ ذو عقــلِ سليــم قــطُّ ذا

بعد التصور يا أولى الأذهان (١)

واللهِ مـــا رَدَّ امـــرؤ هــــذا بغيــ

رِ الجهلِ أو بحَمِيَّةِ الشيطانِ (٢)

* * *

(۱) لا يَردُّ إثباتَ العلو أصحاب العقول السليمة، وإنّما يردُّهُ أصحاب العقول غير السليمة المُتلوثة بفكرة التعطيل والتشبيه، أمّا من يؤمن بعظمة الله وإحاطته، وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه ليست بشيء، وأنها محتاجة إليه، وهو ليس محتاجاً إليها، إذا تصوَّر الإنسان هذا زالَ عنه الإشكال، لكن حينما لا يتصوَّر هذا، ويظن أنه إذا قيل: إنه فوق الخلق صار محتاجاً إلىٰ أنّ السموات تُقلّه أو تُظلُّه فهذا فاسد التصوُّر، وإنّما أتي من فساد تصوُّره ومن أنه لم يُقدِّر الله حقَّ قدره، كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حق قدره عطّلوا أسماءَه وصفاته ومنها: العلو.

(٢) ما ردَّ نصوص العلو إلا أحد شخصين:

إما جاهل لا يعرف معنى النصوص ولا يعرف لغة العرب، والجاهل لا عبرة بكلامه.

وإمّا مُعاند أو مُغرض ذو طغيان يعرف الحق لكنه لا يريده، فهذا لا حيلة فيه مهما بينت له فهو لا يقبل، أمّا أهل العلم الذين اتّبعوا الوحي فليس عندهم شك في كلام الله ولا في كلام رسوله، فالمدار على الخبر، فما دامت قد صحت الأخبار عن الله وعن رسوله فيجب التسليم لها.

هذا وعاشرُها اختصاصُ البعض مِنْ

أمسلاكِ بالعِسْدِ للسرحمُ ن (١)

وكذا اختصاصُ كتاب رحمتِهِ بعد

(۱) العاشر من أدلة العلو أنّ الله وصف بعض الملائكة بأنهم عنده. قال سبحانه وتعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَمُ كَيَسَّبُدُونَ الله المعالىٰ، وكون الله اختص هؤلاء بأنهم عنده، دليلٌ على علوه سبحانه وتعالىٰ، وإلا لم يكن لهؤلاء مزية على غيرهم من الملائكة لو كان المراد بقوله: «عنده» أنّ الله خلقهم أو أنهم في مُلكه لم يكن لهم مزية، فالحيوانات والبشر والجن والإنس كلهم مخلوقات لله تعالىٰ وكلهم في ملكه، فإذا فُسِّرت «العندية» بالخلق، فهذا باطل، لأنّ هذا لا يختص ملكه، فإذا فُسِّرت «العندية» بالخلق خَلقهم الله سبحانه وتعالىٰ، لا مزية بالملائكة المُقربين، لأنّ كلَّ الخلق خَلقهم الله سبحانه وتعالىٰ، لا مزية لبعضهم علىٰ بعض.

(٢) جاء في الحديث "إنّ الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، وأنه حصّ هذا الكتاب العرش، وأنه حصّ هذا الكتاب بكونه عنده هناك.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١٥/ ٨٢ (٩١٥٩)، والبخاري (٧٥٥٤)، ومسلم (٢٧٥١) (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة.

لوْ لمْ يكُنْ سُبحانَهُ فوق الوَرَىٰ كانوا جميعاً عند ذي السُّلطانِ(١)

ويكـــونُ عنــــدَ اللهِ إبليـــسُ وجب

_رِيلُ هُما في العندِ مُستويانِ

وتمامُ ذاك القولِ أن محبَّة الر

رَحْمْ نِ عين أِرادةِ الأكوانِ

وكالاهما محبوبه ومراده

وكــــلاهمـــا هـــو عنـــدَه سِيّـــانِ(٢)

إِن قَلْتُمُ عِنْدِيَّةُ التَكُوينِ فَالَّذْ

ذاتـــانِ عنـــدَ اللهِ مخلـــوقـــانِ

أو قلتُمُ عنديَّةُ التقريب تَقْ

ريب الحبيب وما هما عِـدُلانِ

فالحبُّ عندكُمُ المشيئةُ نفسُها

وكلاهما في حكمها مشلان

⁽۱) لو كان جميع الخلق عنده بمعنىٰ أنهم في ملكه لم يختص بذلك بعض الملائكة أو هذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالىٰ، إذ كلُّ الخلق في ملكه، وهم خلقه سبحانه وتعالىٰ، ولا مزية لبعضهم علىٰ بعض.

⁽٢) ويكون أقرب الخلق إليه وهو جبريل عليه السلام كما قال: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴿ ذِى قُورَةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩-٢٠] فيكون هو وإبليس الذي لعنه الله وطردَه وأبعدَه سواء؛ لأنّهم كلّهم في مُلك الله فلا مزية لجبريل على إبليس على كلام هؤلاء.

لكن مُنازِعُكُمْ يقولُ بأنَّها

عنديّة حقّاً بللا رَوَغانِ (١) جمعَتْ لَهُ حُبَّ الإلهِ وقُربَهُ

مِنْ ذاتبهِ وكرامَةَ الإحسانِ والحبُّ وصفٌ وهو غيرُ مشيئةٍ

والعِنْــدُ قــربُ ظــاهــرُ التبيــانِ (٢)

* * *

(۱) فجبريل وإبليس كلاهما مُكوَّن وكلاهما مخلوق فلا مزية لبعضهما على بعض على هذا التفسير، ومنازعوكم وهم أهل السنة يقولون: هي عندية حقيقية بمعنى القرب منه سبحانه.

(۲) الحب والقرب منه سبحانه يجتمعان في حقّ الذين ﴿ عِندَ رَبّاكَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] القرب منه ومحبته لهم سبحانه وتعالىٰ، لولا أنّه يُحبهم ما قرّبهم، أما عند الجهمية فالمحبة عندهم بمعنىٰ المشيئة، وعلىٰ هذا كلُّ المخلوقات محبوبة له لأنّه شاءَها وقدَّرها، فلا فرق، بين إبليس وغيره، لأنّ الكلَّ شاء الله إيجادَهم وقدَّر خلقهم، فعندهم لا فرق بين المشيئة والمحبة، فمعنىٰ محبة الله: مشيئةُ الله عندهم، وهذا يلزم منه أنه يُحب جميع المخلوقات لأنه شاءها _ تعالىٰ الله عن ذلك _ ولا يختص بعضهم بالمحبة دون بعض.

فصل

هــذا وحــادِي عَشْــرُهُــنَّ إشــارةٌ نحـــوَ العلُــوِّ بـــإصبَــعِ وبنَـــانِ

للهِ جَـلً جـلالُـهُ لا غيْـرِهِ

إذْ ذاكَ إشراكٌ مِنَ الإنسَانِ

ولقد أشار رسولُه ني مجمع الد

حَجّ العظيم بموقف الغُفرانِ(١)

نحو السماء بإصبع قدْ كُرِّمتْ

مُسْتَشْهداً للواحدِ الرّحمنِ

⁽۱) الدليل الحادي عشر من الأدلة النقلية على علو الله إشارة النبي على إليه الدليل الحادي عشر من الأدلة النقلية على علو الله إشارة النبي على إلى الله في جهة العظيمة وقال: «ألا هل بلغت» قالوا: «نعم» فأشار بإصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد» فإشارتُه إلى ربه في السماء دليلٌ على على عرشه، حيث لم يُشر إلى يمين، أو إلى شمال ولا إلى تحت وإنما أشار إلى العلو فدلً على أن الله جلّ وعلا في العلو.

^(*) قطعة من حديث جابر بن عبد الله في خطبته ﷺ يوم عرفة، أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥).

يا ربُ فاشهد أنني بلَّغتُهُمْ

ويشيرُ نحوَهُم لقصدِ بيانِ فعدا البنانُ مُرَقَعاً ومُصَوَّباً

صلَّى عليك اللهُ ذُو الغُفرانِ

أدَّيْتَ ثَمَّ نصحْتَ إِذْ بلغتنا

حقَّ البلاغ الواجبِ الشُّكرانِ(١)

张 华 张

(۱) أشار إلى السماء مستشهداً على الأمة أنّه بلّغها وأنها أقرّت بأنّه بلّغها .
حيث يشير إلى الله جلّ وعلا، في جهة العلو ثم يُشير إلى الحاضرين يستشهده عليهم، يرفع إصبعَه إلى السماء ثمّ يَنْكُبُها إليهم ويُشيرُ إليهم ويقول: «اللهم اشهد على هؤلاء».

فصل

هذا وثاني عَشْرَها وصفُ الظهو

ر لَـهُ قـد جـاءَ فـي القـرآنِ
والظاهرُ العالي الذي ما فوقَهُ
شيءٌ كما قد قال ذُو البُرهانِ
حقّـاً رسـولُ اللهِ ذا تفسيـرُهُ
ولقـد رواهُ مسلـمٌ بضمـانِ
ولقـد رواهُ مسلـمٌ بضمـانِ
فاقْبَلْهُ لا تقبَلْ سواهُ من التفا
سير التي قيلت بـلا بُرهانِ
(٢)

⁽۱) الدليل الثاني عشر من أدلة العلو أن الله وصف نفسه بقوله: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْطَاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ معناه: الذي ليس فوقه شيء كما فسره النبي عَلَيْ بقوله: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» فالظاهر معناه: العالي على خلقه الذي ليس فوقه شيء، وهذا تفسيرٌ من النبي على وجوده، حجةٌ قاطعة، أمّا من يُفسر ظهور الله بأنّه الذي قامت الأدلة على وجوده، فهذا تفسيرٌ يخالف النص فهو تفسير مردود.

⁽٢) الرسول عَلَيْ لمّا فسَّر الظاهر بأنّه الذي ليس فوقه شيء، تعين القول به؛ لأن التفسير إذا جاء من الرسول عَلَيْ فلا قول لغيره معه، وقد ورد في حديث صحيح رواه مسلم.

⁽ه) أخرجه مسلم (۲۷۱۳)، وأبو داود (۵۰۵۱)، والترمذي (۳٤۰۰) من حديث أبي هريرة، وهو في «مسند أحمد» ۲۰/۵۲۰ (۵۹۲۰).

والشيءُ حين يَتِمُ منهُ عُلوُّهُ

فظه ورُهُ في غاية التّبيانِ (١)

أو ما تـرىٰ هـذي السَّمَا وعُلُوَّهـا

وظهورَها وكذلك القمرانِ (٢)

والعكسُ أيضاً ثابتٌ فَسُفُولُهُ

وخفاؤُهُ إذ ذاك مُصْطَحِبانِ (٣)

(۱) يقول: إن الشيء إذا كان عالياً على غيره فإن ظهوره يكون بيّناً واضحاً ولذا قال الرسول عَلَيْهِ: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» (۵) وذلك لكمال علوه سبحانه.

(۲) الكون ينقسم إلى قسمين: قسم ظاهر، وهو العالي كالسماء وقسم باطن: وهو التحتاني، والله سبحانه وتعالى يوصف بأشرف القسمين، وهو «العلو»، ولا يوصف بالسفل.

(٣) يعني أن الخفاء ملازم للسفول، وأن الظهور ملازم للعلو فالله سبحانه لما كان عالياً فوق مخلوقاته كان ظاهراً، انظر إلى المخلوقات، تجد أنّ السماء عالية وتجد الأرض تحتها وتجد الأفلاك والكواكب فوق الأرض تدور عليها، فالشمس والقمر والنجوم كلّها تدور على الأرض، عكس ما يقولُهُ المنحرفون الآن، أنّ الأرض وسائر الكواكب تدور على الشمس يسمونها «المجموعة الشمسية» هذا انتكاس، وعدم إقرار بالسموات، وأنه ما هناك إلا أفلاك وكواكب فقط، ما فيه سماوات ولا فيه عرش عندهم، وهذا يؤول إلى أنّه ليس فيه رب وإنّما هي طبيعة، هذا كلام =

⁽١٠) سلف تخريجه ص ٣٢٩:

فَانظُرْ إِلَىٰ عُلْوِ المُحيطِ وأَخْذِهِ

صِفَـةَ الظُّهُـورِ وذاك ذو تبْيَـانِ(١)

وانظُرْ خفاءَ المرْكَنِ الأدنىٰ وَوَصْ

فَ السُّفْلِ فيهِ وكونَهُ تَحْتانِي (٢)

الملاحدة، هذا القول يؤول إليه، وأمّا الأدلة والفطرة والواقع أنّ الأرض هي المركز وأنّ الأفلاك تدور عليها، ومنها فلك الشمس والقمر، والنجوم كلّها تدور على الأرض بالأفلاك، هذا شيء مشاهد ومن البدائه، كما يدلُّ عليه ظاهر القرآن أيضاً أنّ الشمس تدور على الأرض، قال تعالىٰ: ﴿ وَالشَّمْسُ بَحْرِي لِمُسْتَقَرِّ لّهَا ﴾ [يس : ٢٨] والقمر والنجوم تطلع من المشرق وتغيب من المغرب، هذا يدل على أنها تدور على الأرض، فإذا جاءت من المشرق ظهرت لنا، وإذا غربت من المغرب معناها: أنها دارت على النصف الثاني من الكرة الأرضية فظهرت على أناس غيرنا، وغابت عنّ النصف الذي نحنُ فيه، وهكذا دواليك إلى أن تقوم الساعة، والأرض مستقرة كما قال تعالىٰ: ﴿ أَمّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ وَلاء لا يحتجون بالوحي ولا والنقرآن، وإنما يحتجون بأقوال الفلاسفة والملاحدة ويقولون: هذه حقائق ثابتة.

- (١) وانظر إلى محيط الأشياء ومركزها، فإن المحيط لتمام عُلُوهِ في غاية الظهور، والمركز لسفوله في غاية الخفاء، وكذلك الكون.
- (۲) هذا من جهة اللغة: أنّ الظاهر يُطلق على الذي ليس فوقه غيره، تقول:
 ظاهر الثوب كذا وكذا، وباطنه كذا وكذا: فظاهر الشيء أعلاه، وباطنه أسفله، وهكذا الكون محيطه أعلاه ومركزه أسفله.

وظُهُــورُهُ سُبحــانــهُ بــالـــذاتِ مثــ

ال عُلُوّه فهُما له صفتانِ (۱) لا تَجْحَدنَهُما جُحود الجَهْمِ أَوْ

صاف الكمالِ تكونُ ذا بُهتانِ^(٢) وظُهورُهُ وهو مُقْتَصِ لِعُلُوهُ

وعلوهُ لظه ورهِ ببيانِ (*) وعلاقُهُ لظه ورهِ ببيانِ (*) وكذاكَ قد دخلَتْ هُناك الفاء للتْ

تسبيبِ مُؤذِنةً بهذا الشانِ (٤) فتأمَّلَ ن تفسيرَ أعلم خَلْقِهِ

بصف اتِهِ مَن جاء بالقرآنِ

(١) يقول إن الله سبحانه هو الظاهر بذاته فوق مخلوقاته كما أنه العالي بذاته فوق مخلوقاته فظهوره وعلوه بمعنى واحد.

(٢) يقول: لا تجحد الظهور والعلو لله سبحانه فوق مخلوقاته تكن مثل الجهم بن صفوان المعطّل لأسماء الله وصفاته.

(٣) الظهور والعلو بمعنى واحد، فالظهور هو العلو، والعلو هو الظهور الا فرق بنهما.

(٤) دخلت الفاء في قوله ﷺ: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء» (**) والفاء هنا سببية يعنى: فبسبب ظهورك ليس فوقك شيء وهذا واضح.

^(*) سلف تخريجه ص٣٢٩.

إذ قال أنت كذا فليسَ لضدُّهِ أَنت كذا فليسَ لضدُّهِ الإليانِ (١) أَنت الْأِليانِ (١)

* * *

⁽۱) يقول: إن تفسير الظهور بالفوقية على جميع المخلوقات هو تفسير من النبي على الذي هو أعلم بما يليق بالله سبحانه فهو التفسير الحق فلا تقبل سواه من تفاسير الناس،

فصل

هـذا وثـالـثَ عَشـرَهـا إخبـارُهُ أنّـا نـراهُ بجَنَّـةِ الحيـوان(١)

فَسَـل المعطَّـلَ هـِل نَـُـرِي مَـنْ تحتنـا

أَمْ حَلَقَنَا وَأَمِامَنَا سُبِحِانَـهُ وَلَمَا وَأَمِامَنَا سُبِحِانَـهُ

أمْ هل نَسرى مَنْ فوقنا ببيانِ (٢)

(۱) الدليل الثالث عشر على علو الله على خلقه إخبارُ النبي على أننا نرى ربنا بجنة الحيوان: يعني الحياة الكاملة، فجنة الحيوان: يعني جنة الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت، ولا مرض ولا هَمّ أخبر النبي على في الأحاديث المتواترة أننا نرى ربنا يوم القيامة في الجنة، والرؤية تقتضي أننا نراه جل وعلا من أعلى، لا من شمال ولا من فوق ولا من تحت، وهذا من أدلة العلو أيضاً، حيث شبّه رؤيته سبحانه برؤية الشمس والقمر حيث قال: «كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» (ه) ونحن نرى الشمس والقمر من فوقنا.

(٢) الحق أنّه يُرى من الفوق؛ لأنه يليق به، وأن يُرى من العُلو، لأنّ العلو هو الكمال.

^(*) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» ١٤٣/١٣ (٧٧١٧)، والبخاري (٦٥٧٣)، ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة.

وانظر أحاديث رؤية الله عز وجل في «جامع الأصول» ١٠/ ٥٥٧ لابن الأثير.

إذ رؤيةٌ لا في مُقابلةٍ من الرّ

رائي مُحالٌ ليس في الإمكانِ(٢)

ومن ادَّعیٰ شیئاً سِویٰ ذا کان دَعْہ

ــواه مكابرة على الأذهان^(٣)

ولذاك قال مُحققٌ منكُم لأهـ

ـــلِ الإعتــزالِ مقــالــةً بــأمــانِ مــانـــ بُـلُـفٌ وبينكُــمُ لـذي التــُ

تَحْقِيقِ في معنَىٰ فيا إخواني

شُــدوا بــأجمَعنــا لنحمِـــلَ حَمْلَــةً

نَــذَرُ المُجسِّمَ فــي أذلِّ هــوانِ(١٤)

⁽۱) لا يمكن أن يُرى من غير جهة الفوقية والعلو، إذ هذا هو اللائقُ به سبحانه وتعالى . فرؤيته من غير الجهة العلوية لا تمكن ؛ لأن هذا لا يليق به سبحانه .

⁽٢) هذا ردِّ على الأشاعرة الذين يقولون: إنّه يُرى، لا في جهة، وهذا محال لأنه ليس هناك شيء يُرى وهو ليس في جهة، فهم أثبتوا رؤية مستحيلة، والله جلّ وعلا يُرى من جهة العلو، وهي جهة غير مخلوقة، لأنه فوق المخلوقات، أمّا الجهمية فإنّهم نفوا الأمرين، نفوا العلو ونفوا الجهة وهذا معناه: المعدوم فهم لا يُقرُون بوجود الله سبحانه وتعالى.

⁽٣) من ادَّعيٰ أنّه لا يرىٰ أو أنه يرىٰ بلا جهة فهذه مُكابرة للمعقول والمنقول.

⁽٤) يقول أحد الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية لا في جهة للجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية مطلقاً: تعالوا نعقد صلحاً بيننا وبينكم نقوم بموجبه =

إذ قال إنَّ إلهنا حَقّاً يُسرىٰ

يومَ المعادِ كما يُرى القمرانِ(١)

بيننا وبينكم فنحن إخوان فدعونا نحارب أعداءنا أهل السنة لأنهم يثبتون الرؤية في جهة العلو، إذ لا فرق الرؤية في جهة العلو، وهذا تجسيم لأنه لا يُرى إلا الأجسام، فهم يصفون أهل السنة بالمُجسمة، لأنّ هذه الصفات عندهم لا تثبت إلا لجسم، والله منزّة عن الجسم فلذلك نفوا الصفات، والتجسيم لفظ ابتدعوه هم، لأن الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، فنحن لا ندخل في ذلك لا نفياً ولا إثباتاً إلا أننا نُثبت الصفات لله سبحانه وتعالىٰ.

فيقول هذا الأشعري للمعتزلة: دعونا نتعاون على أهل السنة المجسمة الذين يُثبتون الصفات، وهذا يُشبه القاعدة الذهبية التي يُرددها بعض الجماعات الحزبية الآن، ويقولون: نتعاون فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.

(۱) يقولون: إن الذي يقول: إن الله يرى يوم القيامة مجسم، والذي قال هذا هو الرسول على فعناه أنّ الرسول على مُجسّم لأنّه هو الذي قال: "إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تُضامُونَ في رؤيته" المحديث، بل الله جلّ وعلا أثبت هذه الرؤية فقال: ﴿ لَا لِلَّا يَنَ الصَّامُونَ اللّهِ في الجنة = وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] الزيادة فسّرها النبي على بأنّها رؤية الله في الجنة =

^(*) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣) (٢١١) و(٢١٢).

وتصيــرُ أبصـــارُ العبـــادِ نـــواظِـــراً

حقّاً إلىه رؤية بِعِيانِ

لا ريب أنَّهُم إذا قالوا بذا

لــزمَ العلــوُّ لفــاطــرِ الأكــوانِ ويكـونُ فـوقَ العـرش جَـلَّ جـلالُـهُ

فلذاك نَحنُ وحزْبُهُم خَصْمانِ

لكننسا سِلْمُ وأنتُم إذْ تَسَا

عَدْنا علىٰ نفي العلوِّ لربنا الرحمٰنِ فعلوُّهُ عَيْنُ المُحالِ وليسَ فَوْ

قَ العَــرشِ مِــنْ رَبِّ وَلَا دَيَّــانِ لَا تَنْصِبُوا مَعِنَـا الخَـلافَ فَمَـا لَـهُ

طَعْمَ فنحنُ وأنتُم سِلْمَانِ (١)

حما في صحيح مسلم (**)، وقوله: «القمران»: الشمس والقمر سُمِّيا بذلك من باب التغليب، كما يُقال: العُمران الأبي بكر وعمر.

(۱) يقول هذا الأشعري للمعتزلة: قد اتفقنا وإياكم على نفي العلو فلا تكون مخالفتنا لكم في الرؤية مسببة للفرقة بيننا وبينكم ما دمنا اتفقنا علىٰ نفي العلو فدعونا نقاتل عدونا المشترك وهم أهل السنة.

^(*) أخرجه مسلم (١٨١) من حديث صهيب، وانظر «تفسير ابن كثير» ٢٦٢/٢-٢٦٣ تفسير الآية ٢٦ من سورة يونس. ولفظ حديث صهيب عن النبي على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة،...، فيكشف الحجاب فما أُعطوا شيئاً أحب من النظر إلىٰ ربهم عز وجل» ثم تلا هذه الآية: ﴿ قَ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا الْمُسْتَى وَزِيَادَهُ ﴾ [يونس: ٢٦].

هـــذا الـــذي واللهِ مُــودَعُ كُتْبِهِــمْ فانظُرْ تَـرىٰ يـا مَـنْ لـهُ عينانِ (١)

* * 1

(۱) يقول: هذا الباطل الذي ذكرنا هو الذي في كُتب المعتزلة والأشاعرة، اقرأها ترى ما ذكرناه، وهذا في حقِّ مَنْ عندَه تمكُّن من العلم أمّا الذي ليس عنده تمكُّن فلا ينبغي له أن يقرأ كتبهم لئلا ينخدع بها.

فصل

هـذا ورابع عَشْرَها إقرارُ سَا
ثلية بلفيظ الأيْن للرحمْن (۱)
ولقدْ رواهُ أبيو رُزَيْن بعدما
سأل السرسول بلفظة بيوزانِ
ورواهُ تبليغياً لَــهُ ومُقــرًراً
لمّـا أقـرَّ به بــلا نُكـران (۲)

(۱) الدليل الرابع عشر: على أن الله في جهة العلو، أنّ الرسول على قال للجارية: «أين الله؟» أي في أيّ جهة «هو» سبحانه وتعالى قالت الجارية: «في السماء» أي: في جهة العلو، فقال على لمالكها: «أعتقها فإنّها مؤمنة» (*) لمّا أثبتت أنّ الله في العلو وصفها بأنّها مؤمنة فدل على أن الذي ينفي علو الله على خلقه ليس بمؤمن.

(٢) وأبو رزين العُقيلي أيضاً سأل النبي على فقال: أين كان ربّنا قبل أن يخلق السموات والأرض، أو قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء» (**)، والعماء معناه: الجهة غير المخلوقة لأنه سبحانه فوق الخلق.

ولم ينكر الرسول ﷺ علىٰ أبي رزين العُقيلي: أنَّه قال: «أين كان =

⁽۱۹) سلف تخریجه ص۲۱۹.

^(**) أخرجه أحمد في «المسند» ١١٨/٢٦، ١١٨–١١٨ (١٦١٨) و(١٦٢٠٠)، والترمذي (٣١٠٩) وابن ماجه (١٨٢) من حديث أبي رزين العقيلي.

هذا وما كانَ الجوابُ جوابَ مَنْ

لكنْ جوابُ اللفظِ بالميزانِ (١) كلاً وليس لـ «مَنْ » دخولٌ قطُّ في

هـذا السياقِ لمنْ لهُ أُذُنانِ (٢)

دعْ ذا، فقد قالَ الرسولُ بنفسه

أين الإله العالم بلسان (٣) المحالم المراكم المراكم المركم المركم

نَاها الذي وُضِعت لهُ الحقّاني واللهِ ما فَهم المُخاطِبُ غيرَهُ

واللَّفْظُ موضوعٌ لِقَصْدِ بيانَ واللَّفْظُ محوضوعٌ لِقَصْدِ بيانَ

= ربنا؟» بل أخبرَه وأجابَه ولم ينكر عليه فدل، على أنه يجوز أن يُقال: «أين الله؟» وهذا يلزم منه إثبات الجهة لله.

(۱) هذا ردِّ على الذين أوّلُوا الحديث فقالوا: «أين الله» معناها: «مَنْ الله» فيكون السائل يسأل: «من الله؟» وهذا لم يأتِ في اللغة، أنّ «أين؟» معناها: «مَنْ؟» والسائل لم يسأل: من الله؟ وإنّما سأل: أين الله؟ فبينهما فرق، لأن السؤال بـ «من»؟ له جواب غير جواب السؤال بـ «أين»؟ كما

قال فرعون: ﴿ فَمَن رَّبُكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُمُ مُّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٤٩-٥٠] وأما السؤال بأين الله فيُجاب عنه بأنّه في السماء، فجواب «أين» يختلف عن جواب «مَنْ».

(٢) لفظ «مَنْ» ليس له مناسبة في هذا السياق أبداً، فلا يصح التفسير به. (٣) الرسول على هو الذي قال: «أين الله؟» حين سأل الجارية بلفظ الأين فدلً على أنه يُقال: «أين الله؟».

يا قوْمُ لفْظُ الأَيْنَ مُمتَنعٌ علىٰ الرْ رَحمٰنِ عندكُمُ وذُو بُطللانِ

ويكادُ قائِلُكم يُكفِّرُنا ب

بل قد وهذا غاية العدوان (١١)

لفظٌ صريحٌ جاءَ عن خيرِ الورئ قــولاً وإقــراراً هُمــا نــوعــ

واللهِ ما كان الرسولُ بعاجز

عن لفظِ «مَنْ» مع أنَّها حرفانِ (٣)

«والأيـنَ» أحـرُفُهـا ثـلاثٌ وهـي ذو

لَبْسِ و «مَنْ» هي غاية التّبيانِ (١)

⁽١) بعض نفاة العلو يقول من قال: أين الله؟ فهو كافر مع أن الرسول قال: «أين الله» انظر كيف ينتهى الضلال بأصحابه.

⁽٢) فالرسول ﷺ قال: «أين الله» وأقر من قال ذلك، وأهل الضلال ينكرونه.

⁽٣) لا يعجز الرسول أن يقول للجارية «من الله؟» مع أن لفظة «مَنْ» أيسر من لفظة «أين» لأن لفظة «أين» ثلاثة حروف، ولفظة «مَنْ» حرفان فقط، فكيف يأتي الرسول بكلام من ثلاثة حروف ويترك الكلام الذي هو من حرفين مع أنّه أيسر.

⁽٤) هذا فرقٌ ثانٍ، أنّ «مَنْ» أوضح من «أين» فكان المناسب أن يأتي الرسول على الله الذي فيه لبس.

والله ما الملكانِ أفصحُ مِنْـهُ إذ

في القبرِ مَنْ رَبُّ السَّما؟ يَسَلانِ (١)

ويقسولُ أيــنَ اللهُ يعنــي مَــنْ فــلا

واللهِ مـــا اللَّفظــانِ مُتَّحِــدانِ

كــلاً ولا معنــاهُمــا أيضــاً لِـــني لُغَــــةٍ ولا شَــــرع ولا إنســـانِ

华 华 北

(۱) الملكان يسألان الميت في القبر فيقولان له: «مَنْ ربك» (هُ ولا يقولان: أين ربك؟ وليس الملكان بأفصح من الرسول. لكن المقام يختلف وكل مقام له مقال.

⁽ه) قطعة من حديث البراء بن عازب أخرجه أحمد في «مسنده» ٢٠/ ٤٩٩ - ٥٠٣ (ه) قطعة من حديث البراء بن عازب أخرجه إسناده صحيح،

فصل

هذا وخامسَ عَشْرَها الإجماعُ مِنْ رُسُلِ الإلْهِ السواحدِ المَنْانِ وَالْمُلْمُ مَع كُتْبِهِمْ فَالْمَرسلونَ جميعُهُمْ مَع كُتْبِهِمْ قَد صَرَّحُوا بِالفَوْقِ للرحمٰنِ (۱) قد صرَّحُوا بِالفَوْقِ للرحمٰنِ (۱) وحكىٰ لنا إجماعَهُمْ شيخُ الورَىٰ والدِّينِ عبدُ القادِرِ الجيلاني (۲) والدِّينِ عبدُ القادِرِ الجيلاني (۲) وأبو الوليدِ المالكي أيضاً حكىٰ إيضاً حكىٰ إيضاً حكىٰ إيضاً حكىٰ ابنَ رُسُدِ الثاني (۳)

⁽۱) والدليل الخامس عشر من أدلة العلو إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على علو الله على خلقه، وكذلك الكتب المنزلة عليهم من الله، جاء فيها كلها وصف الله بالفوقية مثل ما جاء في القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقِهِم ﴾ [النحل: ٥٠] ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوً ﴾ [الأنعام: ١٨] والفوقية معناها: العلو ففيها دليلٌ على علو الله على خلقه سبحانه.

⁽٢) حكىٰ ذلك الإجماع عن الرسل: عبد القادر الجيلاني الإمام الحنبلي المشهور بعلمه وفقهه وورعه وزُهده رحمه الله، وله كتابٌ مشهور اسمه «الغُنية» في الفقه ذكر في أوله العقيدة، ومن جملة ما ذكره: إجماع الرسل علىٰ علو الله سبحانه.

⁽٣) وحكى إجماعهم أيضاً: أبو الوليد بن رُشد صاحب «بداية المجتهد» المتوفىٰ سنة ٥٩٥هـ، ويُلقَّب بالحفيد فرقاً بينَه وبين جده أبي الوليد =

وكذا أبو العباسِ أيضاً قد حكى ا

إجماعَهُم عَلَمُ الهُدى الحَرَّاني

وله اطلاع له يكن مِن قَبْلِه

لِسِواهُ مِنْ متكلِّم بلسانِ (١)

هـــذا ونقطـعُ نحــِنُ أيضــاً أنَّــهُ

إجماعُهُمْ قطعاً على البُرهانِ (٢) وكذاك نقطع أنّهم جاؤوا بإثْ

باتِ الصفاتِ لخالقِ الأكوانِ (٣) وكذاك نقطعُ أنَّهم جاؤوا بإثْ

باتِ الكلامِ لربنا الرحمنِ (٤)

محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ٥٢٠هـ، صاحب «البيان والتحصيل» في مذهب المالكية.

(۱) وممن حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله اطلاعٌ على مذاهب الناس لم يكن لمثله من العلماء، حيث أعطاه الله سبحانه وتعالى سعة الاطلاع وسعة الفهم حتى إنّه كان يعرف من المذاهب ما لا يعرف أتباعها، وكان يُناظرهم ويأتي من مذاهبهم بأشياء لم يكونوا يعرفونها هم، وذلك لسعة اطلاعه.

(٢) يعني مع حكاية هؤلاء الأئمة إجماعَ الرسل على علوِّ الله تعالىٰ فنحنُ نقطعُ بذلك ونعتقدُه وندينُ الله به لتواتر الأدلة به.

(٣) كذلك نقطع بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بإثبات الصفات لله
 عز وجل فنحن نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله.

(٤) ونقطع بأنّ الرسل جاؤوا بإثبات الكلام لله فنحن نثبت ذلك.

وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائه بات المعادِ لهذه الأبدانِ^(١)

وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بتَـوْ حيد الإلْـهِ وما لَـهُ مـن ثـانـي^(٢)

باتِ القضاءِ ومالَهُ م قولانِ (٣)

(۱) وكذلك نقطع بأنّ الرسل جاؤوا بإثبات البعث والنشور وهو المعاد، فالبعث بعد الموت حقِّ والإيمان به ركنٌ من أركان الإيمان، قد ذكره الله سبحانه وتعالىٰ مقروناً بالإيمان به، في آيات كثيرة مثل قوله تعالىٰ: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ٦٢] ذكر الإيمان باليوم الآخر مقروناً بالإيمان بالله تعالىٰ، وتارة يذكره مقروناً ببقية أركان الإيمان.

كقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَبِ
وَالنَّبِيَّــَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٧] فذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله
والملائكة والرسل فنحن نؤمن بكل ذلك.

- (٢) نقطع بأن الرسل جاؤوا بإثبات التوحيد ونفي الشرك، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] كل الرسل جاؤوا بإثبات التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله.
- (٣) وكذلك نقطع بأنّهم جاؤوا بإثبات القضاء والقدر. والإيمان به ركنٌ من أركان الإيمان، وهو الإيمان بأنّ ما جرى وما يجري في هذا الكون فهو بقضاء الله وقدره، وأنّ الله علمَه وكتبَه وقدّرَه وأوجده.

فالرُّسْلُ متفقونَ قطعاً في أصو

لِ الدينِ دُونَ شرائعِ الإيمانِ(١)

كُلُّ لِــه شــرعٌ ومنهـــاجٌ وذا

في الأمرِ لا التوحيدِ فافْهَمْ ذانِ (٢)

فالدِّينُ في التوحيدِ دينٌ واحدٌ

لم يختلف منهم عليه اثنان (٣)

(۱) الرسل مُجمعون على التوحيد ونفي الشرك وأصول الإيمان، وأمّا الشرائع العملية فإنها مختلفة، فالله تعالى يشرع لكلِّ أمة ما يُناسبُها كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨] فالشرائع العملية مختلفة لكن كُلُها تشريعٌ من الله سبحانه وتعالى، يشرعُ لكل أمةٍ ما يُناسبُها وينسخ منها ما يشاء، وأمّا أصول الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين فهذه ليست محل اختلاف بينهم، هم متفقون عليها.

(۲) فالتوحيد محلُّ اتفاق لا اختلاف فيه بين الرسل وأتباعهم، وأمَّا الشرائع فهي تختلف، يشرع الله لكلِّ أمةٍ ما يُناسبُها ثمّ ينسخُهُ بشريعةٍ أخرى وهكذا إلىٰ أن نُسخت الأديان بشريعة الإسلام التي جاء بها محمدٌ عَلَيْهُ، وهي شريعةٌ باقية لا تُنسخ ولا تُبدَّل ولا تُغيَّر إلىٰ أن تقوم الساعة.

وهي سريعه بافيه و للسلح و و بله بالعبادة، وعبادة الله تكون باتباع ما شرعه في كلّ زمان بحسبه، فكل الأمم التابعة للرسل يعبدون الله بشرائعهم التي شرعها الله لهم، فإذا نسخت فإنّ العمل يكون بالناسخ دون المنسوخ مثلاً: الاتجاه في الصلاة كان إلى بيت المقدس، وصلاتُهم إلى بيت المقدس عبادةٌ لله سبحانه وتعالى، فلمّا نُسخت وحوّلت إلى الكعبة، صارت العبادة هي الاتجاه إلى الكعبة، ومن اتجه =

دين الإله إختارة لعباده

ولنفْسِه مُهو قَيِّهُ الأديانِ فَمِنَ المُحالِ بأن يكونَ لِـرُسْلِـهِ

في وَصْفِيهِ خبرانِ مُختلفانِ^(۱) وكذاكَ نقطعُ أنَّهم جاؤوا بِعَـدْ لِ اللهِ بيـنَ طـوائـفِ الإنسـان^(۲)

إلى بيت المقدس بعد ذلك فإنّ صلاته غيرُ صحيحة، لأنّه شرعٌ نسخ وانتهى، فالشرع المنسوخ لا يجوز العمل به، بل يجب العمل بالناسخ، فالإنسان يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى، ولذا قال: ﴿ هُلِيَّسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ الآية [البقرة: ١٧٧]. فالبر: هو اتباع ما أمر الله به في كل وقت بحسبه.

(۱) فالتوحيد لا يمكن أن يختلف فيه الرسُل أبداً، لأن دينهم واحد وهو الإسلام الذي وصف الله به جميع الرسل، فهم كلُهم مسلمون بمعنى: أنهم يوحدون الله ويُفردونه بالعبادة وينقادون لأمره، هذا محلُّ إجماع ومحلُّ اتفاق، ولهذا يقول النبي ﷺ: «الأنبياء إخوةٌ لِعَلَّت» (**) والإخوة لعلَّت: هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فكذلك الرسل عقيدتُهم واحدة وشرائعُهم مختلفة.

(٢) كما أنّ الرسل جاؤوا بالعدل الذي هو ضدُّ الجور وضد الظلم، فكل ما جاء به الرسل فإنّه عدل وصلاح، وكُلُّهم نهوا عن الظلم والجور والفساد، هذا محل اتفاق بين الرسل وهو الأمر بالعدْل والنهي عن الظلم والجور والطغيان.

⁽هُ) أخرجه أحمد في «المسند» ١٥٣/١٥ (٩٢٧٠)، والبخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة.

وكذاك نقطعُ أنَّهم أيضاً دَعَوْا

للخَمْس وهي قواعدُ الإيمانِ

إيمانُنا بالله المُم بِرُسُلِهِ

وبكُتْب و قيامة الأبدان

وبجنده وهم الملائكة الأولك

هُم رُسْلُهُ لمصالحِ الأكوانِ (١) هم أصولُ الدِّين حقاً لا أصو

لُ الخمسِ للقاضي هُوَ الهَمَذاني (٢)

(۱) أركان الإيمان الستة محلُّ إجماع الرسل وهي: «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» محل اتفاق بين الرسل لم يخالف فيها منهم أحد.

(۲) هذه الأصول الستة أجمعت عليها الرسل والكتب الإلهية. بخلاف أصول المعتزلة الخمسة التي أحدثوها وهي: التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول المعتزلة التي جعلوها بدل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والتوحيد يريدون به نفي الصفات، والعدل عندهم نفي القدر لأنّ إثبات القدر عندهم جورٌ وظلم، وإنفاذ الوعيد: هو تخليد أصحاب الكبائر في النار خلاف أهل السنة الذين يقولون: أهل الكبائر لا يخرجون من الإيمان وهم مُعرَّضون للوعيد، إن شاء الله أنفذه فيهم وإن شاء عفا عنهم، فإنهم لا يخرجون من الإيمان ولا يُخلَدُون في النار، =

تلكَ الأصولُ للاعتزالِ وكُم لَها

فَ رُعٌ فمن أُ الخَلْقُ للقرآنِ

وجحود أوصافِ الإلهِ ونفيُّهُم

لِعُلُـوِّهِ والفـوقِ للـرحمـنِ (١)

والمعتزلة يقولون: أصحاب الكبائر خارجون من الإيمان وغير داخلين في
 الكفر، هم بمنزلة بين المنزلين وإذا ماتُوا على ذلك فهم مُخلَّدُون في النار.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به: الخروج على ولاة المسلمين إذا ظلموا أو جارُوا مع أنّ الرسول على نهى عن ذلك، وأمر بطاعتهم والتزام بيعتهم ما لم يرتكبوا كفراً بواحاً، فما داموا لم يرتبكوا كفراً مخرجاً من الملة وإنما ارتكبوا كبائر دون الكفر فإنّ طاعتهم واجبة وباقية، ويجب الصبر على ظلمهم وجورهم لأجل جمع الكلمة ودرء المفسدة ومنع حدوث الفتن، لكن المعتزلة يقولون: الخروج عليهم إذا ظلموا أو فسقُوا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل وهو المنكر بعينه، لأنّه هو الذي نهىٰ عنه الرسول في وأمر بالسمع والطاعة وإن جارُوا وظلموا وارتكبوا ما يقتضي فسقاً، وذلك لأنّ الخروج عليهم في هذه الحالة يُسبِّب شروراً على المسلمين وضياعاً للدين، ويفرق الكلمة ويسلّط الأعداء، فالمفسدة التي تحصل في الخروج عليهم أعظم من المفسدة التي في طاعتهم والصبر على ظلمهم وفسقهم وجورهم، وجاء الدّينُ بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة عظيمة مجمعٌ عليها.

(١) مما ترتب على هذه الأصول الباطلة: القول بخلق القرآن، الذي هو فرع عن الأصل الأول الذي هو عندهم التوحيد، فالتوحيد عندهم نفي الصفات، = وكـــذا نفيُهُـــمُ لــــرؤيتنـــا لَـــهُ

يـومَ اللقاءِ كما يُـرى القمرانِ (١)

ونفوا قضاءَ الربِّ والقدرَ الـذي

سبق الكتابُ به هُما حتمانِ (٢) من أجل هاتيكَ الأصولِ وخلَّدُوا

أهل الكبائر في لَظَى النيران (٣) ولأجلها نَفَوُ الشفاعة فيهم

ورمَـوْا رواةً حـديثِهـا بِطِعـانِ (٤)

ومن ذلك نفي الكلام فقالوا: إنّ الله ليس له كلام وإنّما كلامه مخلوق
 مثل سائر مخلوقاته.

(١) كل هذا متفرع عن الأول وهو نفي الصفات ومنها الرؤية.

(٢) هذا معنى العدل عندهم: وهو نفي القضاء والقدر، لأنّ إثبات القضاء والقدر يقتضي الظلم عندهم، يقولون: كيف يقدر الكفر على العبد ثم يعذبه عليه؟ ونحن نقول: إن الثواب والعقاب يتعلقان بفعل العبد لا يمجرد القضاء والقدر.

(٣) هذا هو إنفاذ الوعيد عندهم ومعناه: تخليد أصحاب الكبائر في النار، خلافاً للنصوص الدالة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوها، بل يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم، وقد يعفو الله عنهم فلا مدخلونها أصلاً.

(٤) ترتّب على قولهم بإنفاذ الوعيد نفي الشفاعة التي ثبتت بالكتاب والسنة فقالوا: إنّ من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، مع أنّه = ولأجلِها قسالوا بأنَّ الله لَمْ يَقْدِرْ علىٰ إصلاح ذي العصيانِ^(١)

ولأجلِها قالوا بأنَّ الله لَم

يَفْدِرْ على إيمانِ ذي الكُفرانِ(٢)

- (۱) ولأجل نفيهم القدر قالوا: إنّ الله لا يقدر على إصلاح ذي العصيان؟ لأنّ العبد يستقل بفعله بدون تقدير الله عزّ وجل فهو يطيع ويعصي بفعله، دون تقدير الله، هذا من ثمار هذه الأصول الخبيثة التي أصّلُوها من عند أنفسهم، خلاف الأصول التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام.
- (۲) ولأجل هذه الأصول الباطلة يقولون: إن الله لا يقدر على هداية الضال، ولا يقدر على إصلاح الفاسد، وإنما العبد هو الذي يصلح ويفسد بدون أن يكون لله مشيئة أو إرادة أو تدخل فيه، وكفى بهذا ضلالاً والعياذ بالله لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو القادر على إصلاح الفاسد وإفساد الصالح لحكمة منه سبحانه وتعالىٰ.

⁼ ثبت في الحديث: أنّ النبي ﷺ يشفع لبعض العُصاة (**)، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون، فالشفاعة حق وهي لا تكون إلا للمؤمن العاصى، أمّا الكافر فإنّها لا تنفعُهُ شفاعة الشافعين.

⁽ انظر أحاديث الشفاعة في "جامع الأصول " ١٠/ ٤٧٥- ٤٩٠ ومنها، حديث أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " أخرجه أحمد في "المسند" ٢٤٣٥/ ٤٣٩ (١٣٢٢)، وأبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥) وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم ١/ ١٣٩ (٢٢٨) وصححه على شرط الشيخين.

ولأجلها حَكَمُوا على الرَّحمٰن بالشُّ

شَرْعِ المُحالِ شريعَةِ البُهْتَانِ

ولأجلها هُـمْ يـوجبـون رعـايـةً

للأصلح الموجود ذي الإمكانِ حقاً على ربِّ الوري بعقولهم

سبحانك اللهم ذي السُّبحان (١)

* * *

(۱) ومن تفريعاتهم الباطلة على هذه الأصول أنهم يوجبون على الله فعل الأصلح، والله جلّ وعلا لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه تفضلاً منه كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] هذا حقّ أوجبه على نفسه، أمّا الناس فلا يوجبون على الله شيئاً، تعالى الله عن ذلك، وسبحانه عمّا يقولون من هذه الأباطيل، والذي أوصلهم إلى هذا: أنّهم اعتمدُوا على عقولهم وأفكارهم وتركوا أدلة الكتاب والسنة، ولا هداية إلا باتياع الكتاب والسنة، فمن تركهما واعتمد على أدلة العقل وقواعد المنطق وقع في الضلال.

فصل

هذا وسادس عَشْرَهَا إجماعُ أهـ

لل العلمِ أعني حُجَّةَ الأزمانِ مِنْ كُلِّ صاحبِ سُنَّةٍ شهدتْ لَهُ أهـ

أهلُ الحديثِ وعسكرُ القُرْآنِ أهـلا عبرةً بمُخالفِ لهم ولَوْ كانُوا عديد الشاءِ وَالبُعرانِ كَانُوا عديد الشاءِ وَالبُعرانِ أَنَّ الذي فوق السمواتِ العُلي والعرشِ وهـو مبايـنُ الأكوانِ والعرشِ وهـو مبايـنُ الأكوانِ هـو ربُنا سبحانَهُ وبحميدِه حقاً علىٰ العرش استوىٰ الرحمٰن (۱)

⁽۱) الدليل السادس عشر على إثبات العلو: إجماع أهل العلم في كلّ زمان، وهم أهل الحديث، وأهل السنة، من الصحابة والتابعين وأتباعهم وكلّ من سار على نهجهم كلهم مُجمعون على إثبات علوّ الله على عرشه، والإجماعُ حُجةٌ قاطعة، ولا عبرة بمن خالفهم من أهل الضلال، ولو كانوا عدد الشياه والإبل؛ لأنّها مخالفةٌ بالباطل فلا عبرة بها، فالإجماع تامٌّ بدونهم، فالذين نفوا العلوَّ لا عبرة بهم ولا يُعتدُّ بخلافهم؛ لأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وليسوا من أهل الحديث فلا عبرة بمخالفتهم في مسائل الاعتقاد، والخلاف الذي له وجه: هو الخلاف في المسائل الفقهية التي تُستنبط من الأدلة، فالعلماء يختلفون فيها بحسب =

ف اسمَعُ إذاً أقوالَهُمْ واشهَدْ عَلَيْ

هِمْ بعدَها بالكفرِ والإيمانِ^(۱) واقرأ تفاسيرَ الأئمة ذاكرِي الـ

إسنادِ فهي هدايسةُ الحيرانِ (٢)

= اجتهادهم ومداركهم. وهذا خلاف غير مذموم إلا إذا ظهر الدليل فالواجب اتباعه وترك ما خالفه من الاجتهادات، أمّا العقيدة فليست مجالاً للاختلاف؛ لأنّها ليست محلاً للاجتهاد، وإنّما هي اتباع وتسليم وانقياد لما ثبت في الكتاب والسّنة، فهي توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فمن خالف فيها فلا عبرة لمخالفته، فالذي يُعتبر قولهم وإجماعُهم أهل الحديث والقرآن، مثل الأئمة الأربعة والأوزاعي والئوري وابن المبارك وأئمة العلم والحديث ومن جاء من بعدهم من الأئمة. فهم مجمعون من أولهم إلى آخرهم على أن الله فوق السموات العُلىٰ.

قوله: «وهو مباين الأكوان» أي: منفصلٌ عن الأكوان، ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيءٌ من ذاته سبحانه وتعالى، هذه هي المباينة، وهذا ردٌّ على أهل الحلول، الذين يقولون: إنّ الله في كلِّ مكان، وعلى أهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود.

(۱) اسمع أقوال أهل العلم، حتى تحكم على هذه الأقوال: هل هي حتى أو باطل؟ لأنه لا يحكم الإنسان على الشيء قبل سماعه وقبل تصوره، كما يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فاسمع أقوالهم واسمع حججهم وأدلتهم وبعد ذلك احكم عليهم بالصواب أو الخطأ.

 (۲) التفسير بالإسناد هو الذي يعتمد عليه بخلاف التفسير الذي ليس له إسناد فإنه لا يعتبر، وهناك كتب تعتني بالإسناد والرواية كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي. وانظـرُ إلـىٰ قــولِ ابــنِ عبــاسٍ بتفــ سيـر استــوىٰ إنْ كنـتَ ذا عِـرفــانِ^(١)

وانظـرُ إلـىٰ أصحـابـه مِـن بعـدِه كمجــاهــدٍ ومُقــاتــلٍ حَبْــرانِ^(٢)

وانظُرْ إلى الكلبِيِّ أيضاً والذي قد قاله مِنْ غيْرِ ما نُكرانِ قد قاله مِنْ غيْرِ ما نُكرانِ وكذا رفيع التَّابِعِيُّ أجلُّهُم

ذاك السرِّياحِيُّ العظيمُ الشَّانِ كَم صاحبٍ ألقى إليهِ علمَهُ

فلنافِ ما اختلفَتْ عليهِ اثْنَانِ فليهُن مَنْ قَدْ سَبَّهُ إذْ لم يُسوا

فِيْ قُولَهُ تحرِيفُ ذي البُهتَانِ

فلهُ م عباراتٌ عليها أُربع ٌ قد حُصِّلَت للفارس الطَّعَانِ

وهي استقرَّ وقد علا وكذلك ارْ تفع الذي ما فيه مِن نُكرانِ

⁽١) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ أَسَتَوَى إِلَى ٱلسََّكَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] ارتفع إلى السماء.

⁽٢) تلاميذ ابن عباس فسَّروا الاستواء بأنّه العُلو على العرش، ولم يُفسِّروه بالستولى؛ لأن تفسيره بالاستيلاء تفسير مُحدَث وليس له سند، وليس له أصلٌ عند السلف الصالح.

وكذاك قد صَعِدَ الذي هُو أَرْبَعٌ

وأبــو عُبيــدَةَ صــاحــبُ الشيبــانـــي

يختار هذا القول في تفسيره

أدرى من الجَهْمِيِّ بالقرآنِ (١)

والأشعري يقدول تفسيئ استوكى

بحقيقة استولى من البُهتانِ(٢)

هـو قـولُ أهـل الاعتـزالِ وقـولُ أتــ

باع لجهم وهمو ذُو بُطلانِ (٣)

(۱) أبو عبيدة هو معمر بن المثنى البصري والشيباني هو أبو عمرو، إسحاق ابن مِرار.

هذا تفسير السلف للاستواء بأربعة تفاسير ومعناها واحد وهي: استقرَّ وعلا وارتفع وصعد.

(۲) الإمام أبو الحسن الأشعري ـ رحمه الله ـ ينكر تفسير الاستواء بالاستيلاء وهو الذي ينتسب إليه الأشعرية وهو برىء منهم، فنسبة هذا القول إليه من البهتان فهو يكذّب هذا وينفيه ويوافق السلف على تفسير الاستواء بما سبق من المعاني الأربعة، فمن نسب إليه تفسير استوى بـ «استولى» فهو كذّاب، لأنه يخالف ما في كتابيه «الإبانة عن أصول الديانة» و «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لما ذكر الأقوال ذكر أنّه على مذهب أهل السنة، وأنه متبع للإمام أحمد، وصرّح بهذا، فهذه الوثيقة في هذه الكتب تُبرىء أبا الحسن الأشعري من هذا القول.

(٣) يقول: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية ،
 وأبو الحسن برىء منه .

في كُتْبِهِ قـد قــالَ ذا مِـنْ مُــوجـزِ وإبـــانـــةٍ ومقـــالـــةٍ ببيــــانِ^(١)

وكذلك البغويُّ أيضاً قد حَكا هُ عنْهُم بمعالم القرآنِ^(٢) وانظرْ كلامَ إمامِنا هو مالكٌ

قد صح عن قول لذي إتقان

في الاستواءِ بأنَّهُ المعلومُ لـ

كِنْ كَيْفُهُ خافٍ على الأذْهانِ^(٣)

⁽١) هذه ثلاثة كتب لأبي الحسن الأشعري صرَّح فيها برجوعه وهي «الموجز» و«الإبانة في أصول الديانة»، وكذلك «مقالات الإسلاميين».

⁽٢) الإمام الحسين بن مسعود البغوي الملقّب بمحي السنة، وهو إمام جليل وله تفسير جليل اسمه: «معالم التنزيل»، يذكر عن السلف الصالح تفسير الاستواء بهذه المعاني الأربعة وهو حُجةٌ في هذا.

⁽٣) ومن الأئمة العظام الذين صرّحوا بإثبات الاستواء على العرش على حقيقته الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، لما سأله سائل فقال: ﴿ الرّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] كيف استوىٰ؟ فأطرق الإمام مالك وعرق من قبح هذا السؤال وسوء أدب السائل مع الله سبحانه وتعالىٰ، ثمّ رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً ثمّ أمر به فأخرج. فهو يقول: إن معنى الاستواء معلوم وهو: العلو والارتفاع، وأمّا كيفيتُه فهي مجهولة، والسؤال عنها بدعة، ولا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالىٰ فالكيف مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالىٰ.

وروى ابنُ نافعِ الصدوقُ سَمَاعَهُ

منـــهُ علــــى التحقيــــقِ والإتقــــانِ

الله حقاً في السماء وعلمُهُ

سبحانه حقاً بكل مكان

فانظُرْ إلى التفريقِ بين الذاتِ والْـ

معلوم من ذا العالِم الرَّبّاني

فالذاتُ خُصَّتْ بالسماءِ وإنما الْــُ

مَعلومُ عممٌ جميعَ ذي الأكوانِ

ذا ثابت عن مالك مَن ردَّهُ

فلسوف يلقى مالكاً بهوان (١)

وكذاك قال الترمذي بجامع

عن بعضِ أهلِ العلمِ والإيمانِ

(۱) أي: روى ابن نافع قال: قال الإمام مالك: الله جلَّ وعلا فوق السموات وعلمه في كل مكان، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: أنّ الله سبحانه بذاته فوق سماواته عال على مخلوقاته، أمّا علمه سبحانه فهو في كلِّ مكان، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بَجُّوى ثَلَاثَةٍ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بَجُّوى ثَلَاثَةٍ إلا هُو سادِسُهُمْ . . ﴾ الآية [المجادلة: ٧] فهو معهم بعلمه سبحانه، ليس مختلطاً بالناس، ولكنه بعلمه مع خلقه سبحانه وتعالى لا يخفون عليه، قال تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم الله الحديد: ٤] فأخبر أنه استوى على العرش، وأنّه يعلم ما في السموات وما في الأرض لا يخفى عليه شيء فهو بذاته فوق مخلوقاته، وأمّا علمه فهو في كل مكان.

الله و فوق العرش لكن علمه

منع خلْقِهِ تفسيرُ ذي الإيمانِ

وكذاك أوزاعِيُّهُم أيضاً حكيل

عن سائر العُلماء في البلدانِ(١)

مِنْ قَرْنِهِ والتابعينَ جَميعِهِمْ

مُتوافرين وهُم أولُوا العرفانِ

إيمانُهُم بعُلُوهِ سبحانَه

فوقَ العبادِ وفوقَ ذي الأكوانِ

وكذاك قال الشافعيُّ حكاهُ عنه

ـــهُ البيهقــيُّ وشيخُــهُ الــرَّبّــانـــي

حقاً قضي اللهُ الخلافة ربُّسا

فوق السماء الأصدق العُبدان (٢)

حِبُ الرسولِ وقائمٌ مِنْ بعدِه

بالحقِّ لا فَشــلٌ ولا مُتــوانِ (٣)

⁽۱) هذان الإمامان الترمذي والأوزاعي حكيا عن أهل العلم أن الله في السماء وعلمه في كل مكان.

⁽٢) قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الإمام البيهقي هذه الكلمة: أن خلافة أبى بكر الصديق حقّ قضاه الله من فوق سبع سماوات.

 ⁽٣) يعني أبا بكر فهو حبيب الرسول والقائم بعدَه بالحق وهو الذي وقف
 الموقف العظيم من أهل الردة بعد وفاة الرسول حتى ثبّت الله به الإسلام.

فانظرْ إلى المَقْضيِّ في ذي الأرض لـ

كِنْ في السماءِ قضاءُ ذي السُلطانِ (١) وقضاءُ ذي السُلطانِ (١)

عنهُ وهذا واضحُ البُـرهــانِ(٢)

وكذلك النُّعمانُ قال وبعدَهُ يعقوبُ والألفاظُ للنُّعمان^(٣)

من لَمْ يُقِرَّ بعرشه سُبحانه ُ

فوقَ السماءِ وفوقَ كلِّ مكانِ ويُقــرَّ أنَّ الله فــوقَ العــرش لا

يخفي عليه هواجس الأذهانِ فهو الذي لا شك في تكفيره

للهِ دَرُّكُ مسن إمسام زمسان (٤)

(۱) قال الشافعي: الله سبحانه قدَّر وقضىٰ استخلاف أبي بكر بعد النبي ﷺ فوق العرش، وهذا يدل علىٰ أن الشافعي يرىٰ مثل ما يرىٰ الأئمة في إثبات العلو.

(٢) قضاء الله صفةٌ من صفاته، وفعلٌ من أفعاله ملازم لذاته سبحانه وتعالى . (٣) النعمان: اسم أبي حنيفة فهو النعمان بن ثابت، هو أيضاً قال بما قال به الأئمة من علو الله على عرشه وقاله من بعده: صاحبه أبو يوسف حاكياً هذا القول عن أبى حنيفة .

(٤) لما سُئل الإمام أبو حنيفة عن الذي يقول: لا أدري ربي في السماء أو في الأرض، قال: هو كافر؛ لأنّ الله جلّ وعلا يقول: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ =

وانظر مقالة أحمد ونصوصه

في ذاك تُلقاها بلا حُسبانِ

فجميعُها قد صرَّحَتْ بعلوِّهِ

وبالاستوا والفوقي للسرحمن

ولــهُ نصــوصٌ وارداتٌ لــم تَقَـعْ

لسواه من فُرسانِ هذا الشانِ

إذ كان مُمْتَحناً بأعداءِ الحدي

ــثِ وشيعَـةِ التعطيــلِ والكُفــرانِ^(٢)

⁼ عِبَادِوَّـ ﴾ [الأنعام: ١٨] ويقول: ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] من لم يؤمن بهذا يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل هذا معنىٰ ما قالَه الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

⁽۱) هذه العبارة التي قالها أبو حنيفة موجودة في رسالته المسماة الفقه الأكبر، وهذه الرسالة مشهورة عن أبي حنيفة وثابتة عنه، بخلاف من يُشكك فيها، فقد رواها عنه أصحابه وشرحوها، وعليها شروح كثيرة لهم.

⁽٢) الإمام أحمد ابتلي بأهل البدع والزيغ وامتُحن، فهو ردَّ عليهم بردود واضحة وموجودة في كتب أصحابه وفي كتب مستقلة قد أملاها رحمه الله ذكر فيها علو الله فوق مخلوقاته واستواءه علىٰ عرشه.

وإذا أردت نصوصيه فانظر إلى

ما قَدْ حكى الخلاّلُ ذو الإتقانِ (١) وكسذاك إسحاقُ الإمامُ فإنّهُ

وصدات إست مرسام حوت من الما فيه هُدى الحَيران (٢)

وابنُ المباركِ قبالَ قبولاً شبافياً

وابس المباركِ على حود سابي البهتانِ إنكارُهُ عَلَـمٌ علـي البُهتانِ

قالوا له ما ذاك نَعْرِفُ ربَّنا

حقّاً بسه لِنَكُ ونَ ذَا إِيمِ انِ

فأجاب نَعرِفُهُ بلوصفِ عُلُوّه فوقَ السماءِ مُباينَ الأكوانِ^(٣)

وبـأنّـهُ سبحـانــهُ حقّـاً علــيٰ الْـ

عَرْشِ الرَّفيعِ فَجَلَّ ذُو السُّلْطَانِ وهو الذي قد شَجَعَ ابنَ خُزيمةٍ

إذا سَـلَّ سيفَ الحقِّ والعِـرْفانِ

(۱) إذا أردت الوقوف على أقوال الإمام أحمد في العلو وغيره فانظر إلى كتاب «الجامع» للخلال فإنه جمع كلَّ ما صدر عن الإمام أحمد من فتاوى ورسائل من مختلف الأقطار، جمعها في كتاب اسمه: «جامع الخلال». (۲) إسحاق بن راهويه عالم المشرق قد قال بإثبات العلو لله.

(٣) عبد الله بن المبارك الإمام الجليل، لما سئل بماذا نعرف ربنا؟ أجاب بأننا

نعرفه بأنه فوق مخلوقاته مستو علىٰ عرشه.

وقضي بقتل المنكرين عُلُوَّه

بعد استتابتهم من الكُفرانِ

وبأنهم يُلْقَوْنَ بعد القتل فَوْ

قَ مــزابــل المَيْتــاتِ والأنتـــانِ(١١)

فشفى الإمامُ العَالِمُ الحَبْرُ الذي

يُدْعيل إمامَ أئمَّةِ الأزمانِ

ولقد حكاهُ الحاكمُ العدلُ الرضا

فى كُتْب عنه بلا نُكرانِ (٢)

وحكى ابن عبد البرر في تمهيده

وكتباب الاستنذكبار غيسر جَهبانِ

إجماعَ أهلِ العلم أنَّ الله فَوْ

قَ العرش لم ينكرهُ ذو إيمانِ

⁽۱) أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ألّف كتابه المشهور «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالىٰ» بالأسانيد الصحيحة، حكى علو الله واستواء على عرشه في هذا الكتاب.

⁽٢) ذكر الإمام الحاكم أنه لما سُئل الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله عمن ينكر العلو، فقال: أرى أن يقتل ويُلقىٰ علىٰ مزبلة حتىٰ لا يتأذىٰ بنتنه المسلمون وأهل الكتاب، يعني لا يدفن في مقابر المسلمين وإنما يُلقى في مزبلة كالجيفة القذرة.

وأتى هُناكَ بما شفى أهلَ الهُدى العُدى العُميان (١) لكنَّه مُسرَضٌ على العُميان (١)

وكذا على الأشعري فإنه وكثب قد جاء سالتسان

مِــنْ مــوجــزِ وإبــانــةٍ ومقــالــةٍ

ورسائلٍ للثغرِ ذاتِ بيانِ (٢) وأتى بتقرير استواءِ الربِّ فَوْ

قَ العـرشِ بـالإيضـاحِ والبُـرهـانِ وأتـىٰ بتقـريـر العُلُـوِّ بـأحسـنِ التُـ

تقرير فانظر كُتْبَهُ بِعيانِ (٣)

(۱) كذلك الإمام: يوسف بن عبد البر النمري الإمام المشهور صاحب المؤلفات الضخمة مثل: شرح الموطأ المسمى بـ «التمهيد» ومثل كتاب «الاستذكار في فقه علماء الأمصار» ذكر في هذين الكتابين إجماع أهل السنة والجماعة على على على عرشه.

(٢) وكلام ابن عبد البر هو في الحقيقة. كلامٌ يفرح به أهل الإيمان ولكن المعطلة يغضبون منه وينفرون منه لأنّه لا يوافق أذواقهم الفاسدة.

(٣) كذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتبه التي ألفها في آخر حياته، والتي رجع فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة ككتاب «الإبانة عن أصول الديانة» و«مقالات الإسلاميين» وكتاب: «الموجز» وكذا رسائلُه لأهل الثغر هذه أربعة كتب كلُّها رجع فيها إلى الحق وأثبت علوَّ الله على عرشه هذا الإمام الذي تنتسب له الأشعرية الآن وهم يخالفونه في عقيدته، فانتسابُهم إليه ظلمٌ وعدوان.

واللهِ ما قالَ المُجَسِّمُ مشلَ ما

قَدْ قَالَهُ ذا العالِمُ الربَّاني(١)

فارمُوهُ وَيْحَكُمُ بما تَرْمُوا بهِ

هذا المُجَسِّمَ يا أُولي العُدوانِ (٢)

أو لا فقولوا إنَّ ثُمَّ حزازةً

وتَنَقُّ سَ الصُّعداءِ مِنْ حَسرًانِ

فسلُوا الله شفاء ذا الداء العُضا

لِ مُجانِبِ الإسلامِ والإيمانِ (٣)

⁽١) انظر كُتُبَ الأشعري الأربعة تجد أنّه مُصرِّحٌ بعلوِّ الله واستوائه على عرشه، وأنّه على مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وهذا رجوعٌ منه عن مذهبه الأول الذي هو مذهب الكلابية.

⁽٢) المعطلة يُسمُّون الذي يُثبت العلوَّ مُجسِّماً فالحنابلة عندهم مُجسِّمةٌ؛ لأنهم يُثبتون الصفات كالعلوِّ، وإثباتُ الصفاتِ عندهم يقتضي التجسيم، فلذلك يسمُّون الحنابلةَ بالمُجسِّمة، فالشيخ يقول: إنّ أبا الحسن الأشعري قد قال مقالةً هي أوضح من مقالة المجسمة كما تسمونهم وهم الحنابلة، فليكن إمامُكم الذي تنتسبون إليه من المجسمة.

⁽٣) إذا لم تعترفوا بهذا فهذا يدلُّ علىٰ أنَّ الذي عندكم هو حقدٌ وحرارة شديدة علىٰ أهل الإيمان وتنقُس الصُعداء يُقال: تنفَّس الصُعداء، يعني أظهر ما في صدره من الحرارة والكتم الذي فيه، وتنفَّس تنفُّس مهموم، فأنتم كذلك تريدون أن تُظهروا ما في صدوركم من الحقد علىٰ من أثبت ذلك.

وانْظُوْ إلىٰ حَرْبِ وإجماعِ حكىٰ

لله دَرُّكَ مِـن فتــُـــىٰ كَــرمــانــــي (١) وانظرْ إلىٰ قولِ ابن وهب أوْحِدِ الْــ

عُلماءِ مثلَ الشمسِ في الميزانِ (٢) وانظر إلى ما قبال عبد الله في

تلك الرسالة مُفصِحاً ببيانِ من أنَّهُ سُبحانَهُ وبحمده

سن اسه سبحابه وبحمده بالذاتِ فوق العرش والأكوان (٣)

وانْظُرْ إلىٰ ما قالَه الكَرْخِيُّ في

شرح لتصنيف امريء ربّاني (١) وانظر إلى الأصلِ الذي هو شرحُهُ

فَهُما الهدّىٰ لِمُلَدّدِ حيرانِ

(۱) هو حرب الكرماني من أصحاب الإمام أحمد، حكى الإجماع على علوً الله على علو الله على عرشه، فهو من جملة الأئمة الذين حكوا الإجماع.

(٢) عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك المشهور من أكابر الأثمة في مصر، حكي إجماع أهل العلم على علو الله على عرشه.

(٣) عبد الله: هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة المشهورة على مذهب الإمام مالك وهي في الفقه، وبدأها بالتوحيد، وقرّر فيها على عرشه، وأثبت فيها الأسماء والصفات لله عز وجل، فهي رسالة قيمة ومرجع من مراجع أهل الإسلام.

(٤) وكذلك الإمام الكرخي ألف شرحاً على رسالة الإمام أبي حنيفة وحكى فيها الإجماع على علو الله على خلقه. وانظر إلى تفسيرِ عَبْدِ ما الذي

فيه من الآثارِ في ذا الشانِ (١)

وانظر إلى تفسير ذاك الفاضلِ الث

شَبُّتِ الرَّضا المُتضلِّعِ الربّاني

ذاك الإمامُ ابن الإمام وشيخًه

وأبوهُ سُفيانٌ فرازيّانِ (٢)

وانظر إلى النَّسائي في تفسيرِه

هـ و عندكنا سِفْرٌ جليلُ مَعاني (٣)

واقرأ كتابَ العرشِ للعَبْسي وهـ

ـوَ محمدُ المولودُ مِنْ عثمانِ (١)

⁽١) لعله يقصد عبد بن حميد المشهور من أئمة المفسرين.

⁽٢) أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر وابنه: ابن أبي حاتم، عبدالرحمٰن بن محمد بن إدريس الرازي، وأبو محمد هو صاحب التفسير من أئمة أهل الحديث ولهم كلام في هذا الأصل في إثبات علو الله علىٰ عرشه ولا نعلم المراد من قوله: «وأبوه سفيان».

⁽٣) أبو عبد الرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن الكبرىٰ والمجتبىٰ المشهور بسنن النسائي، وهي إحدىٰ السنن الأربع، هذا الإمام أثبت علق الله علىٰ عرشه، في كتاب التفسير له، لمّا جاء علىٰ آيات الاستواء أثبت علق الله واستواءَه علىٰ عرشه.

 ⁽٤) محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي، له كتاب: اسمه
 «العرش» ذكر فيه الآيات التي في العرش وعلوَّ الله عليه.

واقسراً لمُسندِ عُمِّه ومُصنَّفٍ

أتراهُما نجمين بل شمسانِ (١)

واقرأ كتاب الاستقامة للرضا

ذاكَ ابن أصرمَ حافِظٌ ربَّاني

واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا

في الشُّنَّة العُليا فتى الشيباني

ذاك ابنُ أحمدَ أَوْجَدُ الحفاظِ قدْ

شهدت له الحفاظ بالإتقان (٢)

واقرأ كتاب الأثرم العدل الرضا

في السُّنَّة الأولى إمامَ زمانِ (٣).

⁽۱) المسند والمُصنَّف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبي بكر العبسي، عم محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أبي جعفر العبسي.

⁽٢) هو عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب «السنة» مشهور ومطبوع، أثبت هذه المسألة ووضّحها أثمّ إيضاح، وهو الحافظ الثقة وأبوه: إمام أهل السنة: أحمد بن حنبل رحمهما الله.

⁽٣) أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد له كتاب: «السنة» لأنّ هناك مصنفات كثيرة يسمونها «السنة» شل: السُّنَّة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة للمَرْوَزِيّ والسنة للأثرم إلىٰ غير ذلك، يسمون كتب العقيدة كتب «السنة» لأنها علىٰ مذهب أهل السنة.

^(*) انظر «الرسالة المستطرفة» ص٣٧-٣٩ الكتب التي تعرف بكتب السنة.

وكذا الإمامُ ابن الإمامِ المرتضى

حقاً أبسي داود ذي العسرفان

تصنيفُــه نظمــاً ونثـــراً واضـــحٌ

في السُّنَّةِ المُثلَىٰ هما نجمانِ(١)

واقرأ كتابَ السُّنَّةِ الأولى التي

أبداه مُضطّلِعٌ مِن الإيمانِ

ذاك النبيلُ ابن النبيل كتابُه

أيضاً نبيلٌ واضحُ البسرهانِ(٢)

وانْظُرْ إلىٰ قولِ ابنِ أسْباطِ الرِّضا

وانظـرْ إلـىٰ قـولِ الـرضـا سفيـانِ^(٣)

وانْظُرْ إلىٰ قولِ ابن زيدِ ذاك حَمْ

مَادٌ وحمادُ الإمامُ الثاني^(٤)

⁽١) هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث له منظومة حائية في العقيدة علىٰ مذهب السلف وله مصنف آخر في ذلك.

⁽٢) النبيل ابن النبيل، هو ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر، له كتاب «السُّنَّة» الكبير.

⁽٣) ابن أسباط، يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ، له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» ٩/ ١٦٩- ١٧١، و «لسان الميزان» ٨/ ٥٤٨. وسفيان هو ابن عبينة.

⁽٤) الحمادان: حماد بن زيد وحماد بن سلمة إمامان مشهوران، يُقرران علوَّ الله واستواءه على عرشه.

وانظر إلى ما قالَه علم الهدكى

عُثمانُ ذاك الدارِميُّ الربّانيُّ (١)

في نَقْضِهِ والسردِّ بِالهُما كِتَا

بَا سُنَّةٍ وهما لنا عَلَمَانِ

هُـدِمَـتُ قـواعـدُ فِـرْقَـةٍ جَهْمِيَّـةٍ

فَخَرَّتْ سُقُوفُهُمُ على الحيطانِ (٢) وانظرْ إلى ما في صحيح محمدٍ

ذاك البخاريُّ العظيمُ الشان

مِنْ رَدِّهِ ما قالَهُ الجهْمِيُّ بالنُّ

نَقْلِ الصَّحِيحِ الواضِعِ البُّرهانِ

(۱) عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان: أحدهما: الرد على المريسي اسمه «نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد»، والثاني: «الرد على الجهمية» وكلاهما مطبوع والمريسي هو بشر بن غياث المريسي الذي ناصب الإمام أحمد العداوة، هو والقاضي ابن أبي دُواد، وهما اللذان أساءا إلى الإمام أحمد ووَشيا به وكانا سبباً في محنته.

(٢) كُتُب الدارمي هدمت أصول الجهمية حتى خرّت سقوفُها من الحيطان، وذلك لأنّ الحقّ يُزلزل الباطل، ولا ينفع البهرج والكذب بل يبقى الحقُ وذلك لأنّ الحق، فالإمام أحمد امتحن وأُوذي، وخصومه اعتزوا بالسلطان والقوة لكن سرعان ما زالت قوتهم وبهرجهم وبقي الإمام أحمد وبقي الحق، والآن إذا ذُكر الإمام أحمد يُثنىٰ عليه ويُستغفر له ويُدعىٰ له، وإذا ذُكر أولئك فإنّهم يُسبّون ويُشتمون.

وانظرُ إلىٰ تلك التراجمِ ما الذي

في ضمنِها إن كنت ذا عِرفانِ (١)

وانظر إلى ما قالَهُ الطبريُّ في الشـ

شَرْح الذي هو عندكُم سِفرانِ

أعنى الفقيه الشافعيّ اللّالكا

ئيَّ المُسدَّدَ ناصرَ الإيمانِ (٢)

وانظر إلى ما قالَه علم الهدى الت

ـتَيْمِــي فــي إيضــاحِــه وبيــانِ

ذاك الذي هو صاحبُ الترغيب والتُ

تَـرهيـبِ ممـدوحٌ بكـلّ لسـانِ (٣)

وانظر إلى ما قاله في السُّنةِ الـ

كبرى سليمان هو الطبراني(٤)

⁽۱) انظر إلىٰ الجامع الصحيح للإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله وفيه كتاب التوحيد وانظر إلىٰ تراجمه وما فيها من العلم الغزير.

⁽٢) يعني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي الطبري، كتاب مشهور وطُبع محققاً.

⁽٣) كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الطلحي.

⁽٤) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وله كتاب السنة في أصول الإيمان صرح فيه بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه.

وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى

يُسدعلى بِطَلْمَنْكِيهِمُ ذو شانِ^(۱) وانظر إلى قول الطحاوى الرضا

الطر إلى قولِ الطحاوي الرصا وأجره من تحريف ذي بُهتانِ^(٢)

وكذلك القاضي أبو بكر هو ابْ

ي ن الباقلاني قائد الفرسان

قــد قــال فــى تمهيــده ورســائــل

والشرحِ ما فيه جليُّ بيانِ (٣) في بعضها حقّاً على العرش استوىٰ

لكنَّهُ اسْتَوْلَى على الأكوانِ (٤)

(۱) الإمام الطلمنكي، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي أيضاً: له كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول» قرر فيه علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومعيته لخلقه بعلمه.

(٢) يعني عقيدة الإمام الطحاوي المشهورة التي عليها شرح ابن أبي العز، قد قرَّر فيها علوَّ الله علىٰ عرشه، ونقل عن الإمام أبي حنيفة في هذا وصاحبه.

(٣) أبو بكر بن الباقلاني: إمام مشهور وهو من الأشاعرة لكنه يُقرِّر «العلو»
 أتم تقرير وبأوضح عبارة. كما في كتابه: «التمهيد في أصول الدين».

(٤) أي: صرح في كتبه بأن الله استوى على العرش حقيقة بمعنى علا وارتفع، واستولى على الأكوان، أي: المخلوقات لأنها في ملكه،

فيُقال: استولىٰ علىٰ الأكوان و﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وأتى بتقريرِ العُلوِّ وأبطلِ الْـ لام التـي زيـدَتْ على القُـرآنِ^(١) لام التـي زيـدَتْ على القُـرآنِ^(١) مِـنْ أُوجُـهِ شتَّـىٰ وذا فـي كُتْبِـهِ

باد لِمَان كانَتْ له عينانِ

وانظر إلى قبولِ ابنِ كُلابٍ وما

يقضِي به لِمُعطِّلِ السرحمْنِ

أخرِجْ مِنَ النَّقْـلِ الصَّحِيـجِ وعَقْلِـهِ

مَانْ قال قول الرُّورِ والبُّهتَانِ

ليس الإله بداخل في خلقه

أو خارج عن جملة الأكوان (٢)

وانظر إلىٰ ما قالهُ الطبريُّ في التُ

تفسيسرِ والتهــذيــبِ قـــولَ مَعـــانِ

وانظر إلىٰ ما قالَهُ في سُورة الْـ

أعراف مع طه ومع سبحان (٣)

⁽١) أبطل ابن الباقلاني قولهم: «استوى، بمعنى: «استولى، أبطل هذه اللام، وهو إمامٌ جليل مشهور بقوة الحجة والذكاء والفطنة.

 ⁽۲) هو عبد الله بن سعيد بن كُلاب، إمام الكُلابية المشهور، لكن مع أنه
 يؤول كثيراً من الأسماء والصفات إلا أنه يثبت العلو.

وردَّ مقالة المعطلة: إنَّ الله لا داخل ولا خارج العالم.

⁽٣) الطبري هو أبو جعفر الإمام الطبري شيخ المفسرين قال هذا في كتابه: «التفسير»، المشهور بتفسير الطبرى، وكتاب «تهذيب السنن والآثار». =

وانظر إلى ما قاله البعويُّ في

تفسيـــــرِه والشــــرحِ والإحســــانِ(١)

في سُورةِ الأعرافِ عندَ الإستوى

فيها وفي الأولى من القُرآنِ وانظرُ إلى من القُرآنِ وانظرُ إلى ما قالهُ ذو سُنَّةٍ

وقراءة ذاك الإمامُ الدانسي (٢) وكذاك سُنَّةُ الأصبهانيِّ أبى الشُ

شَيْخِ الرضا المُسْتَلِّ من حَيانِ^(٣) وانظر إلىٰ ما قالَهُ ابنُ سُريج الـ

حَبَّرُ الخِضَمُّ الشافعيُّ الثاني (٤) وانظُر إلى ما قالَهُ عَلَمُ الهُدى

أعني أبا الخَيْرِ الرِّضا النُّعمَانِ

وعندما فسر الآيات التي في الاستواء والعلو من هذه السور أثبت استواء الله على عرشه حقيقة من غير تأويل ومن غير تحريف

(١) هو الإمام الحسين بن مسعود البغوي محي السنة إمامُ جليل، له كتاب في التفسير مختصر وهو فيه على مذهب أهل السنة والجماعة.

(۲) المقرىء الإمام المشهور بالداني قال بإثبات على عرشه وله في ذلك كتاب مشهور.

(٣) هو أبو الشيخ بن حيان له كتاب «العظمة» يُقرِّر هذه المسألة كغيره من الأئمة.

(٤) ابن سُريج من أئمة الشافعية ويُلقَّب: بالشافعي الثاني لإلمامه بالمذهب حتى صار حجةً في مذهب الشافعي، وقد حكى هذا القول أيضاً.

وكتَابُهُ في الفقهِ وهو بيانُهُ

يُبدي مكانته محانته مِن الإيمانِ

وانظر إلىٰ السُّنَن التي قد صنفَّ الْـ

عُلَماءُ بالآثارِ والقرآنِ

زادتْ على المائتين منها مُفردٌ

أَوْفَىٰ من الخمسينَ في الحُسْبانِ(١)

منها لأحمد عِدَّةٌ موجودةٌ

فينا رسائلُهُ إلى الإخوانِ (٢)

واللائي في ضِمْنِ التصانيفِ التي

شُهِرَتْ ولم تَحْتَجْ إلى حُسبانِ

فكثيرةٌ جداً فمن يكُ رأغباً

فيها يَجد فيها هُدى الحيسران (٣)

⁽۱) انظر إلى الكتب التي صُنِّفت باسم السنة مثل: «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، أو «الاعتصام بالسنة» لابن أبي عاصم، أو «السنة» للمَرْوَزِيِّ وهذه الكتب، تزيد على المائتين، كلُّها تُسمىٰ «بالسنة» منها خمسون أو أزيد من خمسين مُفردة ومنها البقية مذكورة مع غيرها من أبواب العلم.

⁽٢) من كتب السنة رسائل: «السنة» للإمام أحمد التي أرسلها إلى السائلين الذين سألوه وأجابهم، جمعها الخلاّل في كتابه: «جامع الخلاّل» كُلُها تقرر هذا الأصل.

⁽٣) لما ذكر أسماء هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم، أحال على بقيتها، ومن أراد المزيد فللناظم كتاب اسمه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ذكر فيه أقوال أهل العلم وكتبهم المصنفة في ذلك.

أصحابُها هُمْ حافِظُو الإسلام لا

أصحابُ جَهْم حافظُو الكُفرانِ (١)

وهُــمُ النجــومُ لكــلِّ عبــدٍ ســائــرِ

يبغي الإله وجنَّة الحيّوانِ (٢)

وسِــواهُـــمُ واللهِ قُطَّــاعُ الطــريــ

ـــق أئمــة تــدعــو إلــى النيــرانِ

ما في الذين حكيتُ عنهم أنفأ

مِن حَنْبَليِّ واحدٍ بضمانِ (٢)

- (۱) أصحاب هذه الكتب هم حافظو الإسلام وحُراسُه والمدافعون عنه لا أصحاب جهم الضُلال حافظوا الكفر والمدافعون عن الكفر والإلحاد ـ والعياذ بالله ـ.
- (٢) العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء يهتدي بهم الناس في الظلمات كما يهتدون بالنجوم في الليل، قال تعالىٰ: ﴿ وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَمْ تَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، وشبّه النبيُّ ﷺ العلماء بالنجوم يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، هؤلاء هم النجوم الذين يُتهدى بهم لا علماء الضلال الذين يُضللون الناس ويصرفونهم عن الحق.
- (٣) وما عدا أعلام الهُدى وعلماء أهل السُّنة والجماعة فإنّهم قطَّاع طريق، يعني يقطعون الطريق إلى الله عزّ وجل، ويصدون الناس عن السير إلى الله، ويدعونهم إلى جهنَّم كما قال تعالىٰ في فرعون وآله: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيْ مَنَّ يَكَمُّونَ إِلَى اللهُ عَلَيْكُمُ لِا يُنْصَرُونَ ﴾ [القصص: ٤١] فأثمة =

بل كلَّهُمَّ واللهِ شيعَةُ أحميهِ فأصولُه وأصولُهُمْ سِيَّانِ^(۱)

الضلال يدعون إلىٰ النار بتحريفهم وتزييفهم وصدهم الناس عن الحق، وقد وصفهم النبيُ على لمّا ذكر الفتن وما يحدث في آخر الزمان قال: "دعاةٌ علىٰ أبواب جهنّم من أظاعهم قذفوهُ فيها" (**)، فما كل من يدعو يُستجاب له حتىٰ يُنظر ماذا يدعو إليه، وما هو علمه، وما هي سيرته، وإلا فالانسياق وراء كلِّ داعية فيه خطرٌ عظيم، خصوصاً في هذا الزمان، لأن اسم الدعوة إلىٰ الله صار مظلة دخل تحته ما هب ودب، من الشيعة والباطنية والملاحدة، كلهم يَدَّعون الدعوة إلىٰ الله، لكن لننظر من يدعو إلىٰ الله حقيقة ونكون معه، ونتجنَّب هؤلاء الدعاة المتسمين بالدعوة الىٰ الله حقيقة ونكون معه، ونتجنَّب هؤلاء الدعاة المتسمين بالدعوة الأخراب والفتن، وكلّ ينتسب للدعوة إلىٰ الله، وكلّ له مؤسسة جماعية وتنظيم ومنهج ويتسمون باسم: الدعوة إلىٰ الله، فيجب علينا أن نُميَّز الحقيق من الباطل ولا ننساق وراء كل أحد، ولا ننخدع بالمظاهر والكلام المعسول حتىٰ نُميِّز.

(۱) يقول رحمه الله: هؤلاء الذين حكى عنهم من البداية إلى الآن، وهم لا يُحصون عدداً من الأئمة وأتباعهم، يقول: هؤلاء كلُّهم ليسوا بحنابلة، لأن أهل الضلال يقولون: إنه لا يثبت الصفات إلا الحنابلة، ويُسمونهم المجسمة، وهؤلاء الذين حكى عنهم إثبات الصفات أغلبهم ليسوا حنابلة، بل إنهم يجتمعون مع الحنابلة على الحق.

^(*) قطعة من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

وبذاك في كتبٍ لهم قد صرَّحوا

وأخو العَمايةِ ما لَهُ عينانِ (١)

أتظنُّهُ م لَفْظيَّةً جَهْليَّةً

مشل الحمير تُقادُ بالأرسانِ (٢)

حـاشـاهُــمُ مِـنْ ذَاكَ بــلْ وَاللَّهِ هُــمْ

أهــلُ العُقــولِ وصحّــةِ الأذهــانِ

ف انظُرْ إلى تَقْريرِهِم لِعُلُوِّهِ

بالنَّقْ لِ والمعْقُ ولِ والبُرْهانِ

و وإنما هم من شيعة أحمد يعني من مُناصريه، وإن كانوا حنفية ومالكية وشافعية أو مَنْ قبلهم من الأثمة الذين لا ينتسبون لمذهب معين، كلّهم اتفقوا مع الإمام أحمد ومع الحنابلة على هذا الأصل وهو إثبات على الله على عرشه فكيف تذمّون الحنابلة وتصفونهم بالمُجسّمة والحشوية إلى غير ذلك من الألقاب، ما ذنبهم في هذا؟!

والحشوية إلى غير ذلك من الالفاب، ما دبيهم في هداد!

(۱) هؤلاء الأثمة صرَّحوا في كتبهم بهذه المسألة ووافقوا الحنابلة، أو الحنابلة اتفقوا معهم، لكن الذي ليس له عينان لا يُبصر الحق، وإنّما يُغمض عن الحق، ويتكلَّم عن الشخص الذي يحقد عليه ويُبغضه فقط.

(۲) أتظنون أن هؤلاء الأثمة مُقلِّدة، وأنّهم عُبًاد ألفاظ يتقيدون بالألفاظ دون فقه بالمعاني، كما هو قول أهل الضلال في أئمة الهُدئ؛ أنّهم لا يفهمون، يحفظون الألفاظ ولكن لا يفهمون معانيها، فهم مثل الحمير التي تحمل الكتب، وهي لا تفهم ما فيها، هذا ما يقولونه في أئمة الهُدئ يسمونهم: حشوية، مُجسمة، لفظية.

عقى لانِ عقلٌ بالنصوص مُؤيَّـدٌ

ومُـؤيَّـدٌ بـالمنطـقِ اليـونـانـي

واللهِ مــا استــويــا ولــن يتـــلاقيــا

حتى تشيب مَفَارقُ الغِربانِ(١)

أفتق ذِفُونَ أُولاءِ بَلْ أَضْعَافَهُمْ

مِنْ سادَةِ العُلَماءِ كُلَّ زمانِ

بالجَهْلِ والتَّشْبِيهِ والتَّجْسِيم والتَّـ

تَبْدِيبِ والتَّضْلِيبِ والبُّهتِانِ

(۱) يقول: هناك عقلان: عقل مؤيّد بالنصوص من الوحي المُنزَّل من كتاب الله وسنة رسوله، والعقل الثاني: عقل مؤيد بالمنطق اليوناني وعلم الكلام، لا يستويان ولن يجتمعا أبداً، فلا بُدَّ أن يختلفا، ولن يجتمعا حتىٰ تشيب مفارق الغِربان، لأن الغراب لا ينقلب أبيض، فكذلك لا يجتمع الذي عقيدتُه مبنية علىٰ علم الكلام والمنطق مع الذي عقيدتُه مبنية علىٰ الكتاب والسنة، فالذين يقولون الآن: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، هذا يبطله كلام ابن القيم، يقول: والله لن يجتمعا حتىٰ تشيب مفارق الغربان، لا نتفق نحن وإياهم أبداً، ما دام الخلاف على الأصول وعلىٰ العقيدة، فلا يمكن أن نجتمع مهما قلتم، ولو كان الخلاف في مسائل فقهية لها محل من النظر أمكن الاجتماع مع بقاء الاختلاف في مسائل الفقه، لكن الخلاف في الأصول، لا يمكن بقاء الاختلاف في مسائل الفقه، لكن الخلاف في الأصول، لا يمكن بقاء الاختلاف في المختلفين فيه أبداً.

يا قدومَنا ألله فلي إسلامِكُم

لا تُفسِدُوهُ لنخوةِ الشيطانِ(١)

يا قوْمَنا اعتبِروا بِمصرَع مَنْ خلا

مِنْ قبلِكُم في هذه الأزمانِ

لَمْ يُغْنَ عِنْهُمْ كِذُّبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ

وقِتَ اللهُ مُ بِ الدُّورِ والبُّهُتُ انِ

كلَّا ولا التدليسُ والتلبيسُ عنه

ــدَ النــاسِ والحُكَّــام والسلطــانِ(٢)

(۱) يقول: ارجعوا إلى الصواب، لا يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة وإجماعهم واتفاقهم على خطأ، قال على: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَيِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصُّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [انساء: ١١٥] والذي يتبع غير سبيل المؤمنين مصيره إلى جهنَّم.

(٢) ولا ينفعهم أنهم يدمون أهل الحق عند الناس وفي المجالس وعند السلاطين ويُغرُون السلاطين، ماذا صنع خصوم الإمام أحمد به عند السلطان؟! وماذا كانت العاقبة؟ وماذا صنع خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» 20/ ٢٠٠ (٢٧٢٢٤) من حديث أبي بصرة الغفاري، وهو حديث صحيح لغيره، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١٩٩١-٣٠٣ (٣٩١-٤٠٠) من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك. وانظر «كشف الخفاء» ٢/٠٧٤ (٢٩٩٩)، وبالجملة فالحديث مشهور المتن، وله أسانيد كثيرة، وشواهد عديدة في المرفوع وغيره.

وبدا لهم عند انكشافِ غِطائِهم

ما لَمْ يَكُنْ للقومِ في حُسبانِ

وبدا لهم عند انكشافِ حقائقِ الْـ

إيمانِ أنَّهُم على البُطلانِ(١)

ما عندَهُم واللهِ غيرُ شكايةٍ

فأتُــوا بعلــم وانْطِقُــوا ببيــانِ(٢)

- ووشاتهم به عند السلطان حتى أودع في السجن، لكن انكشف فيما بعد أن الحق مع الشيخ وأنهم على الباطل ولله الحمد، فالشيخ الآن ذكره يلمع وكتبه يتسابق الناس إليها ويقرؤونها بلهف، وأمّا كتب أولئك فإنها ذهبت معهم مغمورة لا قيمة لها، إلا أنّها سوّدت الأوراق فقط.
- (۱) لما ماتوا ورأوا مصيرهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، والإمام أحمد يوم مات خرجت بغداد كلُها معه تشيعه وضاقت الشوارع حتى خُزر الذين حضروا جنازته بمئات الألوف، وابن أبي دُواد لما مات ما وجد من يحمل جنازته إلا بعض شرطة السلطان.
- (٢) ما عند أهل الضلال حجة إلا أنّهم يلجؤون للقوة، ويشكون إلى السلاطين الذين يوافقونهم كما فعلوا مع المأمون والمعتصم والواثق وكما فعل خصوم شيخ الإسلام عندما وشوا به للسلاطين ما عندهم إلا اللجوء إلى القوة، مثل فرعون لمّا أفحمه موسى بالحجة قال: ﴿ لَأَجْعَلَنَّكُ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩].

ما يشتكي إلا الذي هُو عاجزٌ فاشكُوا لِنَعْ ذُرَكُمْ إلىٰ القرآنِ (١) ثمَّ اسمعوا ماذا الذي يقضي لكُمْ وعليكُمُ فالحقُّ في الفُرقانِ (٢) لَسَّتُمُ معنىٰ النصوصِ وقُولِنا فعنىٰ النصوصِ وقُولِنا فعنىٰ النصوصِ وقُولِنا فعنا لكُم للحقِّ تَلبيسانِ (٣) مَنْ حرَّفَ النَّصَّ الصَّرِيحَ فكيفَ لا لا يأتي بتحريفِ علىٰ إنسانِ يا قومُ واللهِ العظيمِ أساتُمُ لا يأتي بتحريفِ علىٰ إنسانِ يا قومُ واللهِ العظيمِ أساتُمُ بائمةِ الإسلامِ ظنَّ الشائي ما ذنبُهُم ونبيّهُم قد قالَ ما قالوا كذاكَ مُنزلُ الفُرقان (٤) ما قالوا كذاكَ مُنزلُ الفُرقان (٤)

(۱) لا يلجأ إلى القوة إلا العاجز عن الحُجّة، فالشيخ يقول: إن كنتم ستشكون فاشكوا إلى القرآن، لننظر أيّنا الذي على الحق، أمّا إنكم تشكون إلى مخلوق لا يعرف الحقيقة وتُغرّرون به وتخدعونه، فهذه ليست طريقة علم ولا طريقة مناظرة.

- (٢) يقول: تعالوا نتحاكم وإيّاكم إلىٰ القرآن فننقاد لحكمه.
- (٣) يقول: ليس تحريفكم لكلامنا وكذبكم علينا فقط، بل أنتم لبَّستم معاني النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، تطاول شرَّكم حتى بلغ النصوص، تناولتموها بالتحريف والتلبيس فليس شرُّكم مقصوراً علينا.
- (٤) ما ذنب أهل العلم والسلف إذا قالوا: قال الله وقال رسوله، ماذا تُقابلون قولهم إلا بقولكم قال الفيلسوف فلان، وقال المتكلِّم فلان، ما عندكم =

ما الذنْبُ إلاَّ للنصوصِ لديكُمُ إذ جَسَّمَتْ بـل شَبَّهَتْ صِنْفانِ^(١)

ما ذَنْبُ مَن قد قال ما نطقَتْ به من غيرِ تحريفٍ ولا عُـدوانِ^(٢)

هـذا كمـا قــال الخبيـثُ لصحْبِـهِ كلـبُ الـروافـض أخبـثُ الحيـوانِ

لمَّا أَفَاضُوا في حديثِ الرفضِ عنه ــدَ القبر لا يخشـوْنَ مـن إنسـان

يـا قــومُ أصــلُ بــلائِكُــمْ ومُصــابِكُــمْ

من صاحبِ القبرِ الذي تَريانِ^(٣)

غير هذا، ما عندكم غير المنطق العقلي والأقيسة العقلية، ما عندكم غير
 هذه الخُجج، تقابلون بها النصَّ الوارد في القرآن والسنة.

⁽١) قال بعضهم: القرآن ليس فيه إلا الشرك، لأنّه يُثبت الصفات، وإثبات الصفات عندهم شرك.

⁽٢) الذي قد قال ما قالت به النصوص من غير تحريف ولا تأويل ما ذنبه؟ هو متبع للوحي فكيف تعيبونه؟ إن كان عندكم عيب فعيبوا مُنزِل الوحي وهو الله سبحانه وتعالى، وعيبُوا مُبلّغ الوحي وهو الرسول على أمّا هؤلاء فهم متبعون للوحي فلا تعيبوهم وإنّما عيبوا الأصل، الذي هُم عليه.

⁽٣) الروافض اجتمعوا عند القبر النبوي ومعهم شيخهم يسبون أهل السنة، قال لهم: لا تسبوا أهل السنة، صاحب هذا القبر هو أصل البلاء؛ لأنهم يأخذون بكلامه ويُخاصمونكم به، وهو إمامهم وقائدهم.

كَمْ قدَّمَ ابنُ أبي قُحافَةَ بل غدا

يُثني عليه ثناء ذي شُكرانِ ويقولُ في مرض الوفاة يؤمُّكُمُ

ويفون في مرضي الوقاة يؤمكم

عنِّــي أبـــو بكـــرٍ بــــلا رَوَغــــانِ ويظـــلُّ يمنَـــعُ مِـــن إمـــامــةِ غيـــره

ويطل يملغ مِسن إمامه عيلره

حتى يُـرى فـي صُـورةِ الغضبارِ ويقـولُ لـو كنـتُ الخليـلَ لـواحـدِ

في الناسِ كان هُوَ الخليلَ الدَّاني

لكنهُ الأخُ والـرفيــقُ وصـاحبــي

وله علينا مِنَّةُ الإحسانِ

ويقولُ للصّلدِّيقِ يــومَ الغــارِ لا تَحــزَنْ فنحـــنُ ثــلاثــةٌ لا اثنــان

اللهُ ثـالثُنـا وتلـك فضيلـةٌ

ما حازها إلا فتى عُثمانِ (١١)

(۱) يقول الرافضي لأصحابه عند قبر الرسول على: لا تذموا أبا بكر بل ذموا صاحب هذا القبر هو صاحب هذا القبر كيف تبغضون أبا بكر وتلعنونه، وصاحب هذا القبر هو الذي يُقدِّمه في الصلاة، وهو الذي أشار إلى استخلافه من بعده، وهو الذي قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً» (*) =

⁽١) أخرجه مسلم (٢٣٨٣) من حديث عبد الله بن مسعود.

يا قومُ ما ذنبُ النواصبِ بعد ذا

لم يُدْهِكُم إلاّ كبيرُ الشانِ(١)

فلا تلوموا أبا بكر وتقولوا: صنم قريش، لكن لوموا صاحب هذا القبر هو الذي قدّمه على الصحابة، كذلك لا تَسُبُّوا عمر وعثمان والصحابة لأن الذي قدَّمهم وفضَّلهم هو صاحب هذا القبر.

وفي غار ثور لمّا خرجا مختفيين عن المشركين، وخرج المشركون يطلبونهما ووقفوا على الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله: لو نظر أحدُهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، فقال على لأبي بكر: «ما ظنك باثنين الله ثالثُهما» فأنزل الله في ذلك قرآناً، ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ اللّهُ مَنَا اللهُ وَ وَلَكَ قرآناً، ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ النّهُ مَنَا إِذَ اللهِ وَاللّهُ وَلَا لَمُ عَلَّا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَن ذلك، لأنّه فوق سماواته عالي على عرشه، لا يحلُّ في شيءٍ من خلقه أبداً، وفتى عثمان هو أبو بكر الصديق لأن اسمه: عبد الله ابن عثمان.

(۱) يقول الرافضي لأصحابه: ما ذنب النواصب _ يعني أهل السنة _ تسميهم الرافضة نواصب؛ لأنهم ناصبُوا أهل البيت العدواة بزعمهم، ليس لهم ذنب إذا أحبوا أبا بكر، والرسولُ قد أحبه. فأنتم ما ضرّكم إلا هذا الرسول الذي مدحه وأثنىٰ عليه وأحبه.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١/١٨٩-١٩٠ (١١)، والبخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨).

فتفرَّقَتْ تلك الروافضُ كُلُّهُم

قد أطبقت أسنانه الشفتان (١)

وكذلك الجهميُّ ذاك رَضيعُهُمْ

فهمًا رَضيعًا كُفْرِهم بِلِيانِ (٢)

ثوبانِ قد نُسجا على المنوالِ يا

عُـريــانُ لا تَلْبَـسْ فمــا ثــوبــانِ

واللهِ شَــرُ منهُمـا فَهُمُـا علــي

أهل الضلالة والشَّقا عَلمانِ (٣)

* * *

⁽۱) كلُّهم ندموا لمَّا سمعوا كلام هذا الخبيث، وأصابهم الندم والحسرة فصمتوا ولم يتكلَّموا من شدة الحسرة.

⁽٢) والجهمية رضِعُوا من مذهب الرافضة الخُبث والكفر والإلحاد، فهما شبهان.

⁽٣) ما على وجه الأرض أخبث من الرافضة والجهمية لتشابههم في الكفر والإلحاد. والإلحاد _ والعياذ بالله _ فهما ثوبان منسوجان من الكفر والإلحاد. والشيخ يُحذِّر من لبس هذين الثوبين، ثوب الرفض وثوب التجهم.

فصل

هذا وسابع عَشْرَهِا إخبارُهُ سُبْحانَـهُ في مُحْكَـمِ القسرآنِ

عن عبدِه موسى الكليمِ وحَرْبِهِ في عبدِه موسى الكليمِ وحَرْبِهِ في التكذيبِ والطُّغيانِ

تكذيبِ موسى الكليم بقوله الله عنه السما نباني (١)

ومن المصائبِ قُولُهُمْ إِنَّ اعتقا

دَ الفوقِ من فرعونَ ذي الكُفرانِ

فإذا اعتقد تُسم ذا فأشياعٌ له أنتُسم وذا من أعظم البهتان (٢)

⁽۱) الدليل السابع عشر على إثبات علو الله فوق سماواته: إخبار الله في القرآن عن موسى وفرعون حيث إن فرعون لمّا أراد أن يتظاهر بتكذيب موسى أمام الناس قال لهامان وزيره: ﴿ آبْنِ لِي صَرّحًا ﴾ [غافر: ٣٦] والصرح البناء المرتفع، ﴿ لَعَلِي ٓ أَبْلُغُ ٱلأَسْبَبَ ثِنَى السّمَوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنّ المرتفع، ﴿ لَعَلِي ٓ أَبْلُغُ ٱلأَسْبَبَ ثِنَى السّمَوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنّ المرتفع، ﴿ لَعَلِي ٓ أَبْلُغُ الْأَسْبَبَ ثِنَى السّمَوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنّ لَا طَلُقُ اللهِ السلام المحابرة وإلا فهو يعرف في قلبه صدق موسىٰ عليه السلام، ولكن من باب المحابرة وإلا فهو يعرف في قلبه صدق موسىٰ عليه السلام، ولكن من باب المكابرة والعناد والخوف علىٰ مُلكه بزعمه قال هذا الكلام.

 ⁽۲) المعطلة قلبوا هذا الدليل وقالوا: هذا يدل على أن اعتقاد علو الله فوق
 مخلوقاته هو مذهب فرعون، فأنتم إمامكم فرعون المعطل، يقولون هذا =

فاسْمَعْ إذا مَنْ ذا الذي أولى بِفِرْ

عَـوْنَ المُعَطِّـلِ جاحِـدِ الرَّحمٰـنِ فَانظُرْ إلىٰ ما جاءَ في القَصص التي

تَحْكَمِي مَقَالَ إمامِهِمْ بِبِيانِ وَاللهُ قَد جعلَ الضلالَةَ قُدوةً

بأئمةٍ تدعُو إلى النيرانِ(١)

فإمامُ كُلِّ مُعطِّلٍ في نَفْسِه

فرعونُ مع نمرودَ مع هامانِ طلبَ الصُّعُودَ إلى السماءِ مُكذِّباً

مــوســـى ورامَ الصّــرْحَ بــالبُنيــانِ

الأهل السنة وكذبوا في ذلك، لأن ذلك خلاف مدلول الآية، لأن مدلولها: أنّ موسى هو الذي أخبر بذلك فكذبه فرعون، وأراد أن يُظهر تكذيبه أمام الناس بزعمه فيكون إمامهم هم فرعون على الحقيقة، وإمامنا موسى عليه السلام كغيره من النبيين.

بلْ قالَ موسىٰ كاذِبٌ في زعمِهِ

فوقَ السَّماءِ السرَّبُ ذُو السُّلطانِ

فابنوا لِيَ الصَّرْحَ الرَّفيعَ لعلَّني

أرقك إليه بحيلة الإنسان

وأظنُّ موسىٰ كاذباً في قوله

اللهُ فـوقَ العـرشِ ذو سلطـانِ

وكذاك كذَّبَه بان إلْهَهُ

ناداهُ بالتكليم دونَ عَيانِ (١)

هُــوَ أَنكــرَ التَّكْليــمَ والفــوْقيَّــةَ الْـ

عُلْيا كقوْلِ الجهم ذي صَفوانِ

فمن الذي أولئ بفرعون إذاً

مِنَّا ومنكم بعدَ ذا التَّبيانِ

يا قــومنـا والله إن لقــولنـا

أَلْفُ عليه بل ألفانِ

عقلًا ونقلًا مع صريح الفِطرةِ الْـ

أُوْلَكُ فِي وَذُوقِ حَدِلُوةِ القُصرَانِ

⁽۱) فرعون هو الذي أنكر أنّ الله فوق السلموات وأنه كلّم موسىٰ عليه السلام وكذلك الجهمية أنكروا كلام الله وأنكروا علو الله، فهم علىٰ مذهب فرعون في هاتين الخصلتين القبيحتين: إنكار علو الله علىٰ عرشه، وإنكار تكليم الله لموسىٰ عليه السلام.

كــلُّ يــدلُّ بــانَّــهُ سُبحــانَــهُ

فوقَ السماءِ مُباينُ الأكوانِ⁽¹ أترونَ أنَّا تاركُوا ذا كُلِّه

لجعاجع التعطيل والبُهتان (٢)

يا قومُ ما أنتمُ على شيء إلى

أن تَـرْجِعُـوا للـوحـي بـالإذعـانِ وتُحكِّمُـوهُ فـي الجليـل وَدِقِّـهِ

تحكيم تسليم مع الرضوان (٣)

(١) من الذي هو أولى بفرعون، نحن أو أنتم بعد هذا البيان.

إنّ لقولنا في إثبات علوِّ الله سبحانه وتعالىٰ ألف دليل بل أكثر، من الوحي ومن العقل ومن الفطرة أدلة كثيرة تدل علىٰ علوِّ الله علىٰ عرشه. فالدليل العقلي والدليل النقلي ودليل الفطرة كلُّها تدلُّ علىٰ علوِّ الله

علىٰ عزشه، هذا مجملها وتفاصيلها تبلغ ألف دليل.

ومباين الأكوان: يعني أن الله ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيءٌ من ذاته تعالىٰ الله عن ذلك، هذا معنىٰ المباينة، وهذا نفى للحلول ونفي للاتحاد.

(٢) أترون يا معشر المُعطلة أننا نترك ألف دليل على علو الله على عرشه من أجل جعاجع وهذيان لديكم، لأنّه ليس معكم دليلٌ واحدٌ صحيح إلا جعاجع وكذب وهذيان.

(٣) لا بد عند النزاع بين الناس أن يرجعوا إلىٰ الوحي المُنزَّل من السماء،
 قال تعالىٰ: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرْدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال =

قد أقسم الله العظيم بنفسِه

قسماً يُبِيْنُ حقيقة الإيمانِ

أن ليس يُنؤمنُ مَن يكونُ مُحكِّماً

غيرَ الرسولِ الواضحِ البُرهانِ(١)

بل ليس يؤمنُ غيرُ مَن قد حَكَّمَ الْ

وَحْيَيْنِ حسبُ فَذَاكَ ذُو إِيمَانِ

هــذا ومــا ذاكَ المُحَكِّــمُ مــؤمنـــاً

إن كان ذا حرج وضيتِ بطانِ

هــذا وليـس بمــؤمــن حتــىٰ يُسَلُّـ

لِمَ للذي يقضي به الوَحْيانِ(٢)

تعالىٰ: ﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمْهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [انشورىٰ: ١٠] فالذي يفصل النزاع هو الوحي وإذا رجعنا إلىٰ الوحي وجدناه يثبت العلو.

⁽۱) يشير الناظم إلى قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥] وهذا قسمٌ من الله أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو الصادق وإن لم يحلف، لكن هذا لأهمية تحكيم رسوله على في كل نزاع يحدث بينهم حتى يكونوا مؤمنين.

⁽٢) فدلَّتُ الآية على أنّه لا يؤمن إلا من قد حكَّم الوحيين، أمّا من حكَّم غيرهما فقد حكَّم الطاغوت سواء سمّاه قانوناً أو سمّاه نظاماً أو أي اسم فهو الطاغوت، فالأسماء لا تُغيِّر الحقيقة.

ولا يكفي التحكيم أيضاً، لصحة الإيمان حتى يضيف إلى التحكيم نفي الحرج من نفسه، لأنه يمكن أن يتحاكم إلى القرآن وهو كاره من =

يا قوم باللهِ العظيمِ نشدْتُكُمْ

وبِحُــرْمَــةِ الإيمــانِ والقَــرآنِ

هلْ حدَّثَتُكُمْ قطُّ أنفُسُكُمْ بذا

فسلُوا نُفُوسَكُم عَنِ الإيمانِ

لكن ربَّ العالمين وجُندهُ

ورسولَــهُ المبعــوتَ بــالقُــرآنِ

هُمْ يشهدونَ بأنَّكِم أعداء مَنْ

ذا شأنه أبداً بكلِّ زمانِ (١)

ولأيِّ شيء كانَ أحمدُ خَصْمَكُمْ

أعني ابنَ حنبلِ الرضا الشيباني(٢)

باب المجاملة أو من باب المخادعة، وليس في قلبه انشراح لحكم الله ورسوله، فهذا وإن تحاكم إلى الشرع ولم ينشرح صدرُه بذلك فإنه لا يكون مؤمناً، فلا بد لصحة الإيمان من ثلاثة أشياء: الأول: تحكيم الشرع. الثاني: عدم الحرج من ذلك. الثالث: التسليم والانقياد، فإن فقد شرطٌ من هذه الثلاثة لم يكن الإنسان مؤمناً.

(۱) لكن الله يشهد والنبي يشهد والمؤمنون يشهدون أنكم لستم كذلك، وأنكم أعداء لمن هذه صفاته، لأنكم لا ترجعون إلى الكتاب والسنة في أهم الأمور وهو العقيدة بل تُحكِّمون القوانين الكلامية والقواعد المنطقية، ولا تُحكِّمون القرآن في عقيدتكم.

(٢) لماذا عاديتم الإمام أحمد لما أعلنتم القول بخلق القرآن ورفض هو ذلك وأبي، صبر على المحنة لماذا عاديتموه؟ ما عاديتموه إلا لأنّه يدعوكم =

ولأيِّ شيءٍ كان بعدُ خصومَكُم

أهل الحديث وعَسْكُرُ القرآنِ(١)

ولأيِّ شيءٍ كان أيضاً خصمَكُمْ

شيخُ الوجودِ العالمُ الحرَّاني(٢)

إلىٰ المحاكمة إلىٰ كتاب الله. كانوا يضربونه ويعذبونه وهو يقول: ايتوني بشيء من كتاب الله، لا يزيد علىٰ هذا، فهذا دليل علىٰ أنهم ما عادوه إلا لأنه يدعوهم للحكم بما أنزل الله.

- (۱) لماذا تُلقبون أهل الحديث وعسكر القرآن بالمجسّمة والمشبهة والحشوية وغير ذلك، إلا لأنّهم يدعونكم إلىٰ كتاب الله وسنة رسوله، لأنّ الحكم بالشريعة ليس قاصراً علىٰ الحكم في خصومات الدماء والأموال والنزاعات بين الناس، بل أعظم من هذا تحكيم الشريعة في العقيدة، لكن تحكيم الشريعة لا يدعو إليه إلا أهل السُّنة، أما بقية الفرق وأصحاب العقائد الباطلة فإنّها تُعرض عن تحكيم الشريعة في ذلك وهذا موجود في عصرنا هذا. ولهذا تجد كثيراً من هذه الطوائف والفرق والجماعات من جهمية ومعتزلة وحزبية يقولون: حكّموا الشريعة، فنقول لهم: دعونا نُحكّمها في الأصل، وهو العقيدة قبل كل شيء لأن تحكيمها فيما دون العقيدة فقط لا ينفع.
- (٢) أيضاً كما عاديتم الإمام أحمد رحمه الله لأنه دعاكم إلى تحكيم الشريعة في الأصول والعقائد، عاديتم من بعده العالم الحرّاني شيخ الإسلام ابن تيمية لمّا دعاكم إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة والإيمان وأصول الدين، لمّا دعاكم إلى هذا ضللتموه أو كفرتموه، وما ذنبه إلا أنّه مثل سلفه من السلف الصالح يدعوكم إلىٰ تحكيم كتاب الله =

أعنى أبا العباس ناصر سُنَّةِ الْ

مُختارِ قامع سُنَّةِ الشيطانِ(١)

واللهِ لــمْ يَــكُ ذنبُهِ شيئــاً ســوى َ

تجريده لحقيقة الإيمان

إذ جـرَّدَ التــوحيــدَ عــن شــركٍ كــذا

تجريدُهُ للوحي عن بُهتانِ(٢)

وسنة رسوله في أصول الدين وفروعه، فكيف تدّعون الإسلام وأنتم لا تَدْعُون إلىٰ كتاب الله وسنة رسوله، وقوله: «شيخ الوجود». يعني شيخ الإسلام ابن تيمية فهو شيخ الوجود في وقته رحمه الله، فهو أعلم أهل زمانه، يدلُّ علىٰ هذا غزارة علمه ومؤلفاته، وأنه فاق أقرانَه في وقته في العلم والتحقيق والإدراك، وكذلك من باب أولىٰ من جاء بعده، لا أحد يُساويه ولا أحد يُقاربه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقوله: «الحراني»: نسبة إلىٰ حران شمالي الشام لأنّه وُلد فيها.

(۱) فشيخ الإسلام هو ناصر سنة المختار، وقامع سنة الشيطان التي هي الشرك والإلحاد والكفر والبدعة، لقد قام بمقاومة هذه الأمور وأُوذي في هذا وسُجن ومُنع عنه المِداد والقِرطاس لئلا يكتب وهو في السجن، وتوفّاه الله وهو في السجن، كان يكتب رحمه الله العلم وهو في السجن حتىٰ لمّا رأوا ذلك منعوا عنه القلم والقرطاس فصار يكتب بالفحم على الجدران رحمه الله، وذلك من حرصه علىٰ بيان الحق وإظهاره.

(۲) هذا شيء معلوم من كتبه التي أصبحت ولله الحمد منارةً يُهتدى بها، وأمّا خصومه فماتُوا وماتت أخبارهم، وكتبهم عليها الآن الغبار لأنّه ليس فيها خم.

فتجـرَّدَ المقصُـودُ عَـنْ قصْـدٍ لَـهُ

فلذاك لَمْ يُنْصِفْ إلى إنسانِ

ما مِنْهُمُ أحدٌ دَعَا لمِقالةٍ

غير الحديث ومُقتضى الإيمانِ

فالقومُ لم يدعُوا إلىٰ غير الهُدىٰ

ودعوتُم أنتُمْ لرأي فُلانِ

شتانَ بين المدعوتين فَحَسْبُكُم

يا قومُ ما بكُم مِن الخُذلانِ(١)

وهؤلاء الأثمة لا يدعون إلا إلى الكتاب والسنة، ويقولون: إذا خالف كلامنا كلام الرسول على فاتركوا كلامنا، وخذوا قول الرسول على أمّا أنتم أيّها الضُلاّل فتدعون إلى الأخذ بقول جهم وبقول فلان وفلان من أئمتكم وتقولون: من خالفهم فهو ضال.

وهذا هو الخُذلان ـ والعياذ بالله ـ فالذي يدعو إلى غير سنة الرسول وهذا و الخُذلان ـ والعياذ بالله و و كذلك يدعون إلى تقليد أئمتهم، ويصفون من خالف مذاهبهم الباطلة بالضلال والتشبيه والتجسم إلى آخر هذه الألقاب المُنفِّرة، والسبب في هذا: أنهم يرون عصمة قادتهم، وأما =

⁽۱) انتساب النّاس إلى مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية ليس من التعصب، لأنّ هؤلاء الأئمة يتبعون الكتاب والسنة، فنحنُ نستفيد من علمهم وكلامهم، لكن لا نعتقد لهم العصمة من الخطأ، فإذا أخطأ واحدٌ منهم عن اجتهاد فإننا لا نأخذ عنه الخطأ بل نأخذ عنه الصواب فقط، فنحن نتبعهم لأجل أن نستفيد من علمهم وفقههم ودرايتهم، ولكن القدوة لنا هو الرسول على.

قالوا لنا لمَّا دعُّوناهُم إلى

ذهبَتْ مقاديرُ الشياوخ وحُرَمةُ الْـ

عُلماء بل عَبَرَتْهُمُ العينانِ(١)

وتركْتُمُ أقوالَهُم هدراً وما

أصغَتْ إليها مِنْكُمُ أُذُنَانِ

لكن حفظنا نحنُ خُـرِمَتَهُـمُ ولـم

نَعْدُ الذي قالوهُ قَدْرَ بَنانِ (٢)

أهل السنة _ ولله الحمد _ فلا يرون عصمة أثمتهم وقادتهم، إذا أخطؤوا تركوا خطأهم وأخذوا بالصواب، ولذلك فإن سوق الترجيح بالدليل قائم _ ولله الحمد _ بين أهل السنة ويُنادون به ويحثون عليه.

(۱) إذا قيل لهؤلاء: اتركوا الخطأ وخُذوا بالصواب من قول فلان وفلان، قالوا: يا أسفىٰ ذهب قدرُ الشيخ وقدر الإمام، لأننا إذا تركنا قوله إذا كان مخطئاً فمعنىٰ هذا: أنه حط من قدره، وهذا كذب، فليس في ترك الخطأ حط من قدر الشيخ الذي أخطأ إذا كان هذا الشيخ متبعاً للكتاب والسنة، لأنه هو يقول لنا: إذا خالف قولي قول الرسول على فخذوا بقول الرسول فليس معنىٰ أننا إذا تركنا مسألة اجتهد فيها أحد الأئمة وما تركناها إلا لأنه لم يكن الدليل واضحاً عليها، ليس معنىٰ هذا: الحط من قدر هذا الإمام، لأننا نعظم الحق ولا نُعظم الرجال، مع أنهم ولله الحمد صوابهم كثير، وأخطاؤهم قليلة.

(۲) المعطلة يقولون: نحنُ الذين نُعظم الشيوخَ ونُقدِّرهم لأننا نأخذ أقوالهم
 ونعمل بها حتى ولو كانت خطأ تقديراً لهم، فنقول: بل والله أنتم الذين =

يا قــومُ واللهِ العظيــمِ كَــذَبْتُــمُ واللهِ العظيــمِ وأتيتُـــمُ بـــالـــزّور والبُهتـــانِ

ونَسبتُــمُ العلمــاءَ لــــلاَّمــر الـــذي

هُــم منــه أهــلُ بــراءةٍ وأمــانِ (١)

واللهُ مسا أوصُـوكُـمُ أن تتـركـوا

قـولَ الـرسـولِ لقـولِهـمْ بلسـانِ

كلا ولا في كُتْبِهِم هذا بلي

بالعكس أوْصُوكُمْ بللا كِتمانِ

إذ قد أحاطَ العلمُ منهم أنهم

ليُسوا بِمعصُومينَ بالبُرهانِ

كلاً وما منهُم أحاطَ بكلِّ ما

قد قاله المبعوث بالقرآن

⁼ أهنتم الشيوخ ولم تعرفوا قدرهم، فليس معنى تعظيم الشيوخ أننا نأخذ بالخطأ من أقوالهم، هم لا يرضون بذلك، إذا كانوا متبعين للكتاب والسنة وعباراتهم في ذلك مشهورة ومن ذلك قول الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أنّ من استبانت له سنة النبي على الله أن يدعها لقول أحد. فليس معنى تعظيمنا لهم ومحبتنا لهم: أن نأخذ كلّ أقوالهم ولو كانت خطأ، هذا ليس بتعظيم ولا إجلال بل هذا غُلو ومبالغة ـ والعياذ بالله _.

⁽۱) العلماء يتبرؤون مما تقولون، لم يقولوا لنا: خذوا أقوالنا على التسليم بل قالوا: مَحُصُوا الأقوال، وانظروا فيها، فما وافق الحقَّ فخذوا به وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط كما يقول الإمام الشافعي.

فللذاك أوصُوكُم بأن لا تجعلوا

أقوالَهُم كالنصِّ في الميزانِ (١)

(١) ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول بل أوصوا بالعكس.

وراجعوا كتبهم تجدون عباراتهم وما نُقل عنهم، ليس فيها كلمة واحدة يدعون فيها إلى التعصب لأقوالهم وذلك لأمور:

أولاً: هم يعترفون أنّهم غير معصومين، وغير المعصوم لا يؤخذ كلامه حتىٰ يُعرض علىٰ كلام المعصوم ﷺ.

ثانياً: أنهم لم يُحيطوا بكل ما جاء عن الرسول عَلَيْ ، وإذا قُدِّر أَنَّ أَحداً منهم يُخطىء فله عُذرُهُ كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ومُجامعُ الأعذار لهم:

أولاً: ألا يكون النص قد بلغهم، لأنهم لم يُحيطوا بكل النصوص، مهما بلغوا من الحفظ، لا أحد يدعى ذلك.

ثانياً: أن تكون هذه النصوص قد بلغتهم ولكن خالفوها لأنهم يرون أنها لم تثبت عندهم بحسب اجتهادهم وقد ثبتت عند غيرهم، وهذه فائدة عظيمة: أنه ليس كل حديث يقول فيه عالم من العلماء: إنه ضعيف يجب أن يكون ضعيفاً في نفس الأمر، قد يكون صحيحاً لكن لم يتوصّل هو إلى تصحيحه، ويكون العالم الآخر قد توصّل إلى تصحيحه بالطرق المعروفة، ومن ثبت عنده النص لم يجز له أن يُخالفه.

ثالثاً: أن يكون قد بلغهم النص وثبت عندهم ولكن يرون أنّه لا يتناول هذه المسألة التي أخطؤوا فيها، لأنّ عمومه قاصر عنها، فلا يرون أنها داخلة في النص، في حين أنّها ظهرت لبعض العلماء أنّها داخلة وأنّ النص يتناولها.

رابعاً: أن يكون النص قد بلغهم وثبت عندهم ورأوا أنّه عام لهذه المسألة، ولكن بدا لهم أنه منسوخ بدليل آخر، أو أنّه مُطلق وهناك دليل =

لكنْ زِنُوها بالنصوص فإنْ تُوا

فِقْهَا فتلكَ صحيحةُ الأوزانِ(١)

لكنَّكُم قَدَّمْتُم أقوالَهُم

أبداً على النصِّ العظيم الشانِ (٢)

واللهِ لا لــوصيّــةِ العُلمــاءِ نَفْ

فَذُتُمْ ولا لـوصيَّةِ الـرحمٰـنِ (٣)

- يُقيده، ولم يظهر للآخرين نسخُه ولا تقييدُه، فلذلك اختلفوا، فالعبرة بما قام عليه الدليل من أقوالهم، وهذه أعذارُهم التي يُعتذر لهم بها، وقد يكونون مصيبين في نفس الأمر، وقد يكونون مُخطئين والصواب مع غيرهم، والعصمة إنما هي في كتاب الله وسنة رسوله على فيجب على طالب العلم أن يكون عنده تبصر في خلاف العلماء والتماس الأعذار لهم، لكن لا يجوز له أبداً أن يأخذ بقول يرى أنّه غير صحيح، بل يأخذ بالقول الصحيح حتى وإن خالف قول إمامه الذي ينتسبُ إليه، فالحق أحبُ إلى النفس من كل شيء.
- (۱) هذا كلامُهم رحمهم الله، يقولون: لا تأخذوا أقوالنا على التسليم ولكن زنوها بالكتاب والسنة، لأنّ الذي يؤخذ بالتسليم هو الكتاب والسنة، فإن وافقت فالحمد لله، وإن خالفت فاتركوها وخذوا بالدليل، هذه وصاياهم.
- (٢) لكنكم أيها المخالفون عكستم فقدَّمتم أقوالهم على النصوص حتى في أعظم شيء وهو العقيدة وهذا ضلال مبين.
- (٣) لم تأخذوا بوصية العلماء بأن تأخذوا ما قام عليه الدليل، وتتركوا ما خالفه من أقوالهم، ولم تأخذوا بوصية الرحمٰن: في قوله: ﴿ اتَّبِعُواْمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلا تَنْبَعُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣] فالله أوصىٰ بأن =

قلنا لكم فتعلمً وا قلتُم أمَا نَحْنُ الأَثمةُ فاضلُوا الأَزمان (٢)

من أين والعلماءُ أنتُم فاستَحُوا

أين النجوم من الثرى التحتاني (٣)

يُتبع كتابُه ومن بعد كتابه سُنة رسوله عَلَيْ فإنها من كتاب الله لأنها مُنزَّلة من عند الله ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلّا وَحَىٰ الله ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلّا وَحَىٰ الله وَصِية الله تعالىٰ ، والعُلماء المحققون لا يُوصون إلا بوصية الله تعالىٰ . (١) الجهل على قسمين: جهل بسيط، وجهل مركَّب، فالجهل البسيط: هو الذي لا يعرف صاحبُه الحق لكنه لو بُيّن له الحق لأخذ به، لأنّه لا يُزكي نفسه، وهذا أمرُه سهل، وهذا قلَّ من يسلم منه، أمّا الجهل المركب: فهو، أنّ الإنسان يجهل ولا يدري أنّه يجهل، بل يظن أنه عالم، هذا هو الجهل المركب، وهذا أشد، وهذا قلَّ أن يرجع صاحبُه؛ لأنّه يرىٰ أنّه علىٰ الحق، وأنّ غيره هو المُخطىء، هذه آفة كثير من الناس اليوم، وهي آفة التعالم، وادعاء العلم والإعجاب بالنفس وعدم القبول للحق وهي آفة التعالم، وادعاء العلم والإعجاب بالنفس وعدم القبول للحق الذي يُخالف رأيه وقوله، وهذا الذي أصاب كثيراً من الناس.

(٢) هذا هو الجهل المركب: إذا قيل لصاحبه: تعلَّم قال: أنا فوق هذا، أنا أعلم الناس، كيف أتعلم على من هو دوني. أما الجهل البسيط فهو الذي إذا قيل لصاحبه: تعلَّم فإنّه يتعلَّم، ويعرف قدر نفسه.

(٣) يُقول لهؤلاء المتعالمين: أين أنتم والعلماء؟ أنتم بعيدون عن العلماء مثل بُعد الثري عن الثُريا، لأنّ هذا القول يدلُّ على جهلكم.

الم يُشْبِهِ العلماء إلا أنتُم أشبِه العلماء في الأذقان (١) أشبَه تُم العُلماء في الأذقان (١) والله لا عِلْمَ ولا دِيسَنٌ ولا عَقْمَ لَ ولا بمُروءة الإنسان

عفيل ولا بِمسروء الإسسانِ عفي ما مَلْتُمُ العلماء حين دعو كُم العلماء حين للحق بالبغي والعُدوان (٢)

(۱) أي أنكم تشبهون العلماء في صبوركم فقط، من اللحى والعمائم والملابس الواسعة، لكن ليس العبرة في المظهر بل بالمخبر، وكم ممن يتزيا بزي أهل العلم لكنه في الحقيقة ليس من أهل العلم، وكم من إنسان لا يظهر بمظهر العُلماء في ملابسه وثيابه وعنده علم غزير، فالعبرة ليست في المظهر، بل بما يعطيهم الله من العلم، والعلماء والأولياء ليس لهم زيّ خاص وإنما هذا اصطنعه المتأخرون، اصطنعوا هذه الأزياء، والعلماء لا يحبون أن يظهروا بمظهر يُميزُهم عن الناس، بل يلبسون كما يلبس الناس، ويتكلمون كما يتكلم الناس، وإنما يُخفون أعمالهم ويُخلصونها لله عزّ وجل ولهذا يقول عليه: «ربّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه» كلما كثر علم الإنسان كثر تواضعه وكلّما قلّ علم الإنسان كثر تعاظمه في نفسه والمبالغة في زيّه حتىٰ يراه الناس، ويقولوا: هذا عالم.

(٢) عاديتم العلماء لما دعوكم إلى اتباع الحق ونبذ ما أنتم عليه من التعصب والإعجاب بآرائكم.

^(﴿) أخرجه مسلم (٢٦٢٢) و(٢٨٥٤) من حديث أبي هريرة.

إن أنتُ مُ إلا الله أبسابُ إذا رأى

طُعْماً فيا لِمَسَاقط الذِّبّانِ(١)

وإذا رأى فَزَعاً تطاير قلبُه

مِسْلَ البُغاثِ يُساقُ بالعِقبانِ (٢)

وإذا دعوناكُمْ إلني البُرهانِ كا

ن جوابُكُمْ جهالًا بالا بُرهانِ

(۱) همكم تحصيل الدنيا، تتكالبون على الوظائف والمناصب وعلى جمع الأموال، كالذبان التي تتهافت على الطعام، أمّا العلماء فليسوا كذلك، لكن إذا وُكل إليهم ما فيه نفع للمسلمين وقيام بالحق قبلوه، لا من أجل الطمع ولكن تحرياً للأجر، وليس همّهم الأموال ولا الأرصدة، أمّا الذي همّه الأموال والوظيفة فهذا من الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ الدُّنيا وَزِينَنهَا نُوفِي إِلَيْهِم أَعَمَلَهُم فِها وَهُم فَها وَهُم فِها وَهُم فِها وَهُم فِها وَهُم فِها وَهُم فِها وَهُم فَها الله وَاهْ وَاهْ وَاهُم وَاهْمُوم وَاهُمُوم وَاهُم وَاهُمُهُم وَاهُمُهُم وَاهُمُم وَاهُمُهُم وَاهُمُهُم وَاهُمُهُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُهُم وَاهُمُهُم وَاهُمُهُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُم وَاهُمُم وَاهُم وَاهُمُم وَالْمُمُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم وَاهُمُم

(٢) هذه صفة علماء السوء، أنهم إذا رأوا طُعْماً تهافتوا عليه وتساقطوا عليه مثل الذِّبّان التي تتساقط على الأطعمة، وإذا رأوا خوفاً تقطعت قلوبهم وأصابهم الرعب لضعف إيمانهم، أما أهل الإيمان فإنهم يثبتون عند الرعب ثبات الجبال ويدافعون ويُقاومون، لا يُرهبهم الخوف، لأنهم يتوكلون على الله سبحانه.

نحن المقلِّدة الأولى ألْفَوا كذا

آباءَهُم في سالفِ الأزمانِ^(١) قلنا فكيف تُكَفِّرون وما لكُم

علم بتكفير ولا إيمان (٢) إذْ أجمع العُلماء أنَّ مُقلِّداً

للناس كالأعمى هُمَا أُخَوَانِ (٣)

- (۱) إذا دعوناكم إلى الحق قلتم: نحنُ نُقلًد مَن قبلنا، فلا تقبلون الحق كما قال من قبلكم ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنا عَلَيْ أُمَّةٍ . . ﴾ [الزخرف: ٢٢] هذه طريقة أهل الضلال، أنهم لا يقبلون الحق، وإنما يحتجون بما عليه الناس وما عليه أسلافهم كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَ مَا أَلُو اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَ مَا أَلُ اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَ مَا أَلُو اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا المُقلَدة.
- (٢) كيف تُكفُرون أهل الحق الذين يُثبتون الأسماء والصفات وتقولون: هؤلاء مُجسمة مُشبهة وهذا كفر، وأنتم لا تعرفون أسباب الكفر ولا أنواع الردة، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على آخر بالكفر والردة إلا بعد أن يعرف أنواع الردة والضلال، أمّا التكفير بالهوى فقط فهذه طريقة أهل الضلال.
- (٣) أجمع العلماء كما قال ابن حزم وغيره، أنّ المُقلد ليس بعالم، وإنما العالم هو العارف بالكتاب والسُّنة الذي يعرف مدارك الأحكام من الكتاب والسُّنة، وأمّا الذي يُقلّد الناس فلا يُقال له: عالم بل هو مُقلّد مثل الأعمىٰ الذي لا يعرف الطريق ويحتاج إلىٰ من يأخذ بيده، فمشي الأعمىٰ في الطريق ليس عن معرفة وإنما هو تقليدٌ لمن يأخذ بيده. أنتم كذلك ليس عندكم من العلم شيء وإنما تُقلّدون غيركم، ومن كانت هذه حاله فكيف يعتبر نفسه من العلماء.

والعلم معرفة الهدى بدليله

ما ذاكَ والتقليــدُ مُستــويـــانِ(١)

حِـرْنـا بكـمْ واللهِ لا أنتُـمْ مع الْـ

عُلماءِ تنقادُون للبُرهان

كـــــلاً ولا مُتعلِّمـــون فمَـــن تُـــرى

تُدْعَوْن نَحْسَبُكُمْ مِن الثيرانِ (٢)

لكنَّهــــا واللهِ أنفـــــعُ منكـــــمُ

لــــلأرضِ فــــي حـــرثٍ وفـــي دورانِ

نالَتْ بهم خيراً ونالَتْ منكُمُ الْـ

حَمَّهُ وَ مَن بَغْنِي وَمِن عُدُوانِ

(۱) هذا هو العلم الصحيح أنه معرفة الحق بدليله من الكتاب والسنة، وليس هو مجرد القول بلا دليل، فالذي لا يعرف الحق بدليله ليس من أهل العلم وإنّما هو مُقلِّد، والمُقلِّد لا يعرف الهُدى ولا يعرف دليله، وإنما يقول: سمعتُ الناس يقولون شيئاً فقُلتُه، وهذا مثل الببغاء الذي يُحاكي أصوات الناس ولا يعرف معانيها.

(۲) يقول: حِرنا بكم يا هؤلاء المقلدة، لستم من العُلماء الذين يعرفون الهُدى بدليله، ولستم من العوام الذين ليس عندهم إمكانية للتعلم، أنتم لستم علماء ولا متعلمين، فماذا تكونون؟ ما لكم شبيه إلا الثيران، التي لا تعرف شيئاً إلا أنها تُساق وتُدرب على العمل.

فمسن اللذي خيسرٌ وأنفعُ للورى أنتُسمْ أم الثيسرانُ بالبُسرهانِ (١)

* * *

⁽۱) لكن الثيران أنفع منكم لأنّ الثيران يُستفاد منها في الحرث وفي مصالح كثيرة، أما أنتم فليس فيكم نفع، وإنّما تُضيقون المكان وتأكلون ما كان، فالثيران يُحرث عليها وتدير الدالوب لاستنباط الماء، أما أنتم فالأرض تتأذى منكم؛ لأنكم من المفسدين في الأرض بالكفر والضلال والإلحاد، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿ وَلَا لُفَسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَاحِها ﴾ [الأعراف: ٢٥]، فالثيران أنفع منكم للناس وللأرض.

فصل

هــذا وتــامِــنَ عَشْــرَهـا تنــزيهُــهُ

سُبحانَـهُ عن موجبِ النُّقصانِ

وعن العيوبِ ومُوجِبِ التمثيلِ والتُ

تَشْبيهِ جَلَّ اللهُ ذُو السلطانِ (۱) وليذاكَ نَــزَّهَ نفسَــهُ سُبحــانَــهُ

عن أن يكونَ له طهيرٌ في الوركي

سُبحانَـهُ عـن إفـكِ ذي بُهتـانِ

(۱) الثامن عشر من أدلة العلو: أنّ الله نزّه نفسه عن النقائص ووصف نفسه بالكمال، فإذا جئنا لمسألة العُلو: هل هو نقص أو كمال؟ وجدنا أن العُلو كمال، ونفي العلو عنه سبحانه نقص، إذا فهذا من أدلة إثبات العُلو؛ لأنّه كمالٌ في حقّه سبحانه وتعالىٰ، والله نزّه نفسَه عن النقائص في كثير من الآيات، حيث سبّح نفسه والتسبيح معناه: التنزيه، كقوله: هي كثير من الآيات، حيث سبّح نفسه والتسبيح معناه: التنزيه، كقوله: هي كثير من الآيات، فنزّه نفسَه عن المرك وعن الكفر وعن النقائص، ونفي العُلو من النقص فيُنزّه عنه الله جل وعلا، وما دام الأمرُ كذلك فالعُلو صفة كمال ونفيه صف نقص، فمن نفى علوّ الله على عرشه وفوق مخلوقاته فقد تنقصة.

أو أنْ يُــوَلّــي خَلْقَــهُ سُبحــانَــهُ

مِن حاجةٍ أو ذِلَّةٍ وَهَـوانِ (١)

أو أنْ يكونَ لديه أصلاً شافعٌ

إلاّ باذنِ السواحدِ المَنْانِ(٢)

(١) نرَّهَ نفسَه عن الشريك وعن الظهير وهو المُعين، ونزَّهَ نفسَه عن أن يتخذ ولياً من الدُّل، كما في قوله سبحانَه وتعالىٰ في آخر سورة الإسراء: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذْ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَكُمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُثْلِكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِئٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١]. فقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِنَّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْمِيًّا﴾ يعني: لا يحتاج إلىٰ وليّ يُعينه ويُدافع عنه كما يحتاج المخلوق إلى من يدفع عنه الذل، ولكن له أولياء من عباده بمعنى: أنَّه يُحبهم ويُقرِّبُهم، وهذا كمالٌ وفضل منه سبحانه وتعالى، لا أنَّه بحاجةٍ إليهم فأولياؤُه في المحبة والنصرة والموالاة والتأييد، لا لأنه بحاجة إليهم، ولكنهم هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقول: ليس لله وليٌّ مطلقاً، بل تقول: ليس لله وليٌّ من الذل بهذا القيد كما في القرآن، فالله تعالىٰ له من عباده أولياء يُحبهم ويحبونه ويُكرمهم سبحانه وتعالىٰ، لكن ليس لحاجته إليهم وإنّما هذا تفضلٌ منه سبحانه وتعالى وتكرمٌ منه سبحانه وتعالىٰ، لمّا أطاعوه وتقرَّبوا إليه تقرَّب إليهم وأحبهم، وهذا من باب الجزاء علىٰ أعمالهم، لأنّه سبحانه عدلٌ لا يظلمُ أحداً، بل هو متفضلٌ، يزيد علىٰ ما يستحقُه العامل أضعافاً مُضاعفة، يعطي علىٰ العمل القليل الشيء الكثير سبحانه وتعالى، يُضاعفُ لمن يشاء تكرماً منه سبحانه وتعالى.

(٢) ولا أحد يشفع عندَه إلا بإذنه بخلاف غيره من الملوك والرؤساء فإنّ الشُفعاء يتقدمون ويشفعون عندهم، ولو لم يرضوا شفاعتهم، ولو لم =

وكذاك نَرَّة نفسه عن والد وكذاك عن ولد هُمَا نَسَبانِ (۱) وكذاك نَرَّة نفسه عن زوجة وكذاك عن كُفُو يكُونُ مُداني (۲) وكذاك عن كُفُو يكُونُ مُداني (۲) ولقد أتى التنزيه عمّا لم يَقُل كي لا يدور بخاطر الإنسانِ فانظر إلى التنزيه عن طُعْم ولم يُنسَبُ إليه قطُ من إنسانِ (۳) وكذلك التنزية عن موت وعن نوم وعن سِنة وعن غِشيان (۱) نوم وعن سِنة وعن غِشيان (۱)

= يأذنوا لهم؛ لأنهم يضطرون إلى تشفيعهم لأنهم بحاجة إليهم، أمّا الله جلَّ وعلا فليس كذلك، لا يشفع أحدٌ عندَه إلا بإذنه، ولا يأذن بالشفاعة إلا فيمن يستحق الشفاعة من أهل الإيمان، أمّا الكُفَّار والمشركون فإنّه ليس فيهم شفاعة.

(١) ﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَـمْ يُولَـدُ ﴾ [الإخلاص: ٣] نَزَّه نفسَه عن الوالد والولد. الله مُنزَّه عن ذلك.

(٢) نزَّه نفسَه عن الصاحبة وهي الزوجة لأنَّ اتخاذ الزوجة والولد من علامات النقص، والله غنيٌّ عن الزوجة وعن الولد، ليس بحاجة إلىٰ ذلك.

(٣) نزّه نفس عما قيل من النقص والعيب ونزّه نفسه عمّا لم يُقل، مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤] فلا أحد قال من الخلق إنّ الله يُطعَم ولكنه نزّه نفسه عن ذلك.

(٤) قال تعالىٰ: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، السِّنَةُ: أول النوم، =

وكذلك التنزية عن نِسْيَانِهِ

والربُّ لم يُنْسَبُ إلى نسيانِ (١)

وكذلك التنزيهُ عن ظلم وفي الْـ

أفعالِ عن عبثٍ وعن بُطلانِ(٢)

وكذلك التنزية عن تَعَب وعَنْ

عَجْنِ يُنافي قُدرةَ الرحمٰنِ (٣)

- والنوم هو المستغرق فنزه نفسه عن النوم بجميع أنواعه، الخفيف والثقيل، ونزَّه نفسَه عن الموت، فقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] وذلك لكمال حياته، أمّا الحي الذي ينام، أو تأخُذُه السَّنةُ فهذا دليل على نقص حياته، كذلك من باب أولى الحي الذي يعتريه الموت والفناء، هذا دليل على نقص حياته.
- (۱) هذه أمور لم يقل أحدٌ بها في حقّ الله، لم يقل أحدٌ: إنّ الله يموت وإنّ الله ينام لا من الأولين ولا من الآخرين، ومع هذا نزَّهَ نفسه عن هذه الأشياء، وكذلك النسيان لم يقل أحدٌ من الخلق: إنّ الله ينسىٰ، وذلك لكمال تنزيهه سبحانه وتعالىٰ من كلً نقص، سواء قيل في حقّه أو لم يُقل.
- (٢) كل هذه الأمور ما قال أحد بإضافتها إلى الله، فلم يقل أحد: إنّ الله يظلم ولم
 يقل أحد: إنّ الله يفعلُ أفعالاً عبثاً، ومع هذا نزَّهَ نفسَه عن هذه الأمور.
- (٣) أمّا التعب فقد وصفته اليهود به حين قالوا: إنّ الله جلَّ وعلا استراح يوم السبت يقولون: خلق الخلق في ستة أيام بدايتُها يومُ الأحد ونهايتها يوم الجمعة، واستراحَ يوم السبت، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ خُلَقَنَكَ السَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِئَةِ أَبَامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [قَ: ٣٨] اللغُوب: هو التعب.

ولقد حكى الرحمن قولاً قاله

فِنْحِاصُ ذُو البُهتان والكفرانِ

أنَّ الإلْه هو الفقيرُ ونحن أصد

حمابُ الغِنىٰ ذو الـوُجْـدِ والإمكـانِ

وكذاك أضحي ربُّنا مُستقْرضًا

أموالنا سُبحانَ ذي الإحْسَانِ (١)

وحكى مقالةً قائلٍ من قومِهِ

أنَّ العريسرَ ابن مِن الرحمُن (٢)

(۱) فنحاص من أحبار اليهود، لمّا سمع قوله تعالىٰ: ﴿ مَّن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّه فَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] قال قبّحه الله: إنّ الله فقير يطلب منّا القرض ونحن أغنياء، وهو يعلم أنّ الله مُنزَّهٌ عن ذلك، لكن يريد أن يطعن في القرآن، وهو يعلم أنّه كاذب، لكن هذه صفة اليهود، يريدون أن ينتصروا ولو بالباطل، والله تعالىٰ أنزل قوله: ﴿ لّقَدَ سَيْعَ اللّهُ قُولَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغِنياء مُ سَنَكْتُ مُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِيكَاء بِعَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اللهِ ذَلِكَ بِمَا قَدْمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّ لَا مِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨١-١٨٦] فالله ذكر هذه المقالة مع أنّه ما قالها إلا واحد من اليهود فدلّ ذلك علىٰ تنزيه الله سبحانه عن كلّ نقص ولو لم يقل به إلا واحد من الناس.

(٢) كذلك قالت اليهود: عزيرٌ ابن الله، مثل ما قالت النصارى المسيح ابنُ الله، فنسبوا الابن إلى الله، والله نزَّة نفسَه عن الولد، لأنّ الولد جزءٌ من الوالد، يُشبه الوالد، والله لا شبيه له سبحانه وتعالى، ولأنّ الوالد يحتاج =

هذا وما القولانِ قطُّ مَقالَةٌ

منصورةٌ في موضع وزمانِ (١)

لكنْ مَقالَةُ كَوْنِهِ فوقَ الورى

والعرش وهو مُباينُ الأكوانِ

قَدْ طَبَّقَتْ شرقَ البلادِ وغَرْبَها

وغَـدَتْ مُقَـرَّرَةً لِـذي الأذهـانِ (٢)

- إلىٰ الولد، وأمّا الله جلَّ وعلا فهو غنيٌّ عن خلقه ليس بحاجة إلىٰ الولد، ولا غيره، لكن اليهود يقولون علىٰ الله البُهتان، وعُزير قيل: إنّه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل: إنّه عبدٌ صالح من صالحي بني إسرائيل، فلمّا رأوا صلاحه قالوا: إنّه ابن الله، تعالىٰ الله عمّا يقولون، وهذا من الغلو في الصالحين، وهو يوصِّل إلىٰ الشرك _ والعياذ بالله _، ولهذا لا يجوز الغلو في الأشخاص حتىٰ الأنبياء والملائكة، لا يجوز الغلو فيهم.
- (۱) هذه أقوال غريبة، لم يقلها إلا القليل، ومع هذا نزَّهَ الله نفسَه عنها، فدلَّ علىٰ أن الله منزَّه عن كلِّ نقص سواء كان هذا النقص مشتهراً علىٰ الألسنة، أو كان هذا النقص لم يقل به إلا بعض الخلق، أو كان هذا النقص لم يقل به أحد، فالله منزَّة عن النقص مطلقاً، لأنّ له الكمال المطلق سبحانه وتعالىٰ.
- (٢) الآن توصَّل إلىٰ النتيجة: يقول إذا كان الله نزَّة نفسه عن هذه النقائص
 وأنتم تقولون: إنّ العُلوَّ نقص لأنّه يدل علىٰ الجهة، والله منزَّة عن الجهة،
 لأنّه إذا كان في جهة فهو محتاجٌ إليها، يقول الشيخ: لماذا لم يُنزه نفسَه
 عن العُلو، إذا كان نقصاً كما تقولون، فكونُه لم يُنزه نفسَه عن ذلك دليلٌ =

ف لأيّ شيء ليم يُنازّه نفسَهُ

سبحانية في مُحْكَم القرآنِ

عن ذي المقالةِ مع تفاقم أمرِها

وظهُـورِهـا فـي سـائـرِ الأديـانِ(١)

بل دائماً يُبدي لنا إثباتها

ويُعيدُهُ بأدلةِ التَّبيانِ (٢)

= على اتصافِه به، لأنه كمالٌ، هذا من حيث العقل، أمّا من حيث النقل فإنّ الله وصف نفسه بالعلو وبالفوقية كما يأتي، لكن من حيث الدلالة العقلية: إذا كان العُلو والفوقية نقصاً عندكم فلماذا لم يُنزّه الله نفسه عنه، مع أنّه نزّة نفسه عن كلِّ نقص حتى النقص الذي لم يُقل به أحدٌ من الخلق، ولا وجدنا في آية واحدة أو في حديث عن الرسول عَيْقُ تنزيه الله عن العلوّ وعن الفوقية.

(۱) وقد اشتهر على ألسنة العالم أنّ الله في العُلو، ولا يتجهون بدعائهم وسؤالهم إلا إلى العُلو فطرةً فطرهُم الله عليها، فلو كانت نقصاً، لماذا لم نُنزِّه الله نفسَه عنها؟ كما نزَّه نفسَه عن مقالة اليهود وغيرهم.

وكل الأديان السماوية تصفُّ الله بأنّه في العُلو، كذلك فِطَرُ الناس تتجه دائماً إلى العُلو، لا تتجه إلى الشمال أو اليمين أو الأسفل، وإنما تتجه إلى العُلو وتشير إلى العُلو، فِطرةً من الله فَطَرَ الناس عليها.

(٢) هذا من حيث الدليل النقلي: وهو أنّ القرآن مملوءٌ من وصف الله بالعُلو والفوقية والاستواء على العرش، كذلك أحاديث الرسول على مشتهرة بوصف الله بالعُلو واستوائه على العرش والفوقية، فكيف يكون هذا باطلاً =

لا سيما تلك المقالّة عندكُم

مقـــرونـــةٌ بعبـــادةِ الأوثـــانِ(١)

أو أنَّها كمقالة لمُثلِّب

عَبَدَ الصليبَ المُشركِ النَّصراني

إذ كان جسماً كلُّ موصوفٍ بها

ليسس الإلسه مُنسزِّلُ الفسرقانِ

فالعابدونَ لمن علىٰ العرشِ استوىٰ

بالذاتِ ليسوا عابدي الدَّيَّانِ(٢)

يُنزَّهُ الله عنه كما تقولون؟ إذن يكون القرآن والسنة لم يدُلا على الحق، وإنما دلا الناس على الباطل بزعمكم وليسا كتابا هداية، وإنما هما كتابا إضلال. وهم كذلك يقولون: إنّ القرآن مملوء من الشرك والتضليل لأنّه يصف الله، ويسمي الله بالأسماء والصفات، وهذا يقتضي التشبيه، فغلاتُهم يُصرحون بهذا.

⁽۱) عندهم الذي يصف الله بالصفات، فإنما يعبدُ الصنم لأنّ هذه الصفات لا. تكون إلا للمخلوق _ تعالىٰ الله عن ذلك _ فعندهم لا تدل الصفات علىٰ كمال وإنما تدل علىٰ نقص، وأنّ الذي يعتقدها فإنّه يعبد صنماً.

⁽۲) يقولون: إن إثبات الصفات يقتضي الشرك، كالتثليث عند النصارى، ولهذا يُنزهون الله تعالىٰ عن الأسماء والصفات، وقصدُهم بزعمهم التنزيه، لكن لمّا كان هذا التنزيه مبنياً علىٰ هذا التصور الفاسد صار ضلالاً، ولو كان هذا التنزيه مبنياً علىٰ دلالة الكتاب والسُّنة لكان تنزيهاً حقاً.

لكنَّهُ مُ عُبَّادُ أوثانِ للدى

هذا المُعطِّل جاحدِ الرحمن(١)

ولذاك قد جعَلَ المُعَطِّلُ كُفْرَهُمْ

هـ مُقْتضـي المعقـولِ والبُرهـانِ(٢)

نكذب عليكم فعل ذي البهتان (٣)

ويقولون: هذه الصفات: السمع والبصر واليد والوجه والعُلو والاستواء والنزول، لا تكون إلا لجسم، والأجسام متشابهة، فإثباتُها يدلُّ علىٰ التشبيه، لأنها لا تكون إلا للأجسام والأصنام ـ تعالىٰ الله عما يقولون ـ.

ويعتبرون الذين يقولون: إنّ الله استوى على العرش، إنما يعبدون رباً متحيزاً في جهة، وهذا غير الله ، كذا يقولون.

- (۱) هذا على القاعدة عندهم: أنّ الصفات لا تكون إلا لجسم، والأجسام متشابهة، فيلزم من إثبات الصفات تشبيه الله بخلقه فإثباتها يقتضي أنّ الله جلّ وعلا يكون مثل أوثان المشركين، هكذا يقولون، ولذلك قالوا: ليس لله اسم ولا صفة فالله منزّة عن الأسماء والصفات، ومسلكهم في النصوص إما التأويل أو التغويض.
- (٢) وجعلوا التعطيل هو الإيمان والتنزيه، وجعلوا إثبات الأسماء والصفات هو الكفر والتضليل، هذا من مغالطة العقول، إذ يكون القرآن جاء ليُضلَّل الناس لا ليهديهم.
- (٣) إذا أردت أن تعرف ما ذكرناه عنهم فراجع كتبهم، وهذه قاعدة في كل ما ينسب إلى الناس والأشخاص والعلماء، فإنه لا يُكتفى بالنقل عنهم. إذا =

ولأي شــيءِ لــم يُحَــذِّرْ خَلْقَــهُ

عَنْهـا وهــذا شَــأنُهـا ببيــانِ(١)

أردت أن تحكّم عليهم فراجع كلامَهم الذي صدر منهم في كتبهم التي أَلَّفُوها. قالوها بأفواههم وكتبوها بأيديهم فإنك إذا رجعت إلى كتبهم تجد أن هذه المقالات الشنيعة في كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم، تجدها مشحونة بهذه الأباطيل التي يزعمون أنّهم يُنزهون الله بها عن أسمائه وصفاته، وهي موجودة في عقائدهم التي تُدرَّس في مدارسهم الآن وفي كلياتهم، يُدرِّسون أولادَهم هذا الباطل، راجع ما يُدرَّس في مدارس المعتزلة يميناً وشمالاً تجد مقرراتهم تدور علىٰ هذه الأمور، وليس فيها آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله عَلَيْهُ، وإنَّما فيها قواعد يزعمون أنها عقلية، وليست عقلية بل هي جهلية، لأن القواعد العقلية الصحيحة لا تُخالف الكتاب والسُّنة، لكن يسمُّونها عقليات وهي جهليات، ويسمونها: يقينيات وهي ضلالات، لا تجد في كتبهم الاستدلال بآيةٍ قرآنية، ولا تجد فيها الاستدلال بحديثٍ نبوى ولا بقول إمام من أئمة السلف، وإنما كلُّها قواعد منطقية وأساليب كلامية يُلقنونها لأولادِهم وُيُنشِئُونهم عليها، حتىٰ كتب التفسير التي ألَّفها هؤلاء تجدها مشحونة من التحريف والتأويل، وهم يزعمون أنّهم يُفسرون كلام الله عزّ وجل، لم ينج من هذا الباطل إلا تفاسير السلف مثل: تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي ومن درج على سبيلهم.

(۱) يقول: لماذا لم يُحذِّر الله خلقه من أسمائه وصفاته، لو كانت كما تقولون: إنها كفر وإلحاد، فهل يليق بالله سبحانه أن يتركها، وأن يترُك الناسَ علىٰ ضلال، وهي مشهورة ومتواترة عند الناس، هذا لو فرضنا أنّه ما نزل بها= هــــذا وليـــسَ فسَـــادُهَـــا بمُبيَّـــنِ

حتى يُحالَ لنا على الأذهانِ

ولِذاكَ قد شَهِدَت أَفَاضِلُكُم لها

بظه ورِها للوَهم في الإنسانِ

وخفاءِ ما قالوهُ مِن نفي علىٰ الْــــ

أذهان بل تَحتاجُ للبُرهانِ(١)

آياتٌ قرآنية ولا أحاديث نبوية، لو فرضنا أنها مقالة عند الناس منتشرة فسكوت الله عنها دليلٌ على أنها حق، مع أنّه ليس الأمر مجرد إقرار من الله لهذه المقالة، بل إنّ الله أثبتها لنفسه في نصوص كثيرة، ومدح نفسه بأنّه القاهر فوق عباده، وأنّه العليُّ العظيم، وأنه استوىٰ على العرش، وأنّه في السماء، ﴿ ءَأَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] في آيات كثيرة.

(۱) يقول: إن هذه المقالة وهي إثبات الأسماء والصفات ليست خفية ، بل هي مقالةٌ ظاهرةٌ منتشرة ومع هذا فالله حلَّ وعلا لم يُنكر علىٰ مَنْ قالها ، بل إنّه أثبتها وأيّدها ، فدل ذلك علىٰ أنّها حق وليست باطلاً كما تقولون ، فيلزم علىٰ قولكم : أنّ الله أقرّ الناس علىٰ باطل ، وأنّ الله أيّد الباطل في كتابه وسُنّة نبيه وكفىٰ بذلك إثماً مبيناً .

وأفاضل هؤلاء الضلال شهدوا بظهور مقالة الإثبات في الكتاب والسنة وخفاء ما قالوه من النفي والتعطيل.

فصل

هذا وتاسِعَ عَشْرَهَا إلزامُ ذي الته تَعْطيلِ أفسد لازم ببيانِ (١) وفسادُ لازم قــولِــهِ هــو مُقْتضــيّ لفسياد ذاك القبول بـ فَسَل المُعطَّلَ عن ثلاثِ مسائل تَقْضِي على التعطيــل بــالبُطــلانِ ماذا تقولُ أكانَ يعرفُ ربَّهُ هــذا الــرســولُ حقيقــةَ العِــرفــانِ أم لا وهل كانَتْ نصيحتُهُ لنا كلَّ النصيحةِ ليسنَ بالخَوَّانِ أم لا وهل حازَ البلاغَة كُلُّها فِ اللَّهِ فَلَا وَالْمُعْنِيلِ لِـهُ طُـوْعِــانِ فإذا انتهت هذى الثلاثة فيه كا ملَـــةً مُبِـرّاةً مــن النُّقصــانِ

⁽١) الدليل التاسع عشر من أدلة العُلو قضية الإلزام. وهي كما يأتي.
(٢) هذه قاعدة: وهي أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، ذلك أنَّهُ يلزم علىٰ قولهم بنفي العُلو، أن الله في كلِّ مكان، وهذه مقالة الحلول، فإذا كان لازم قولهم هذا الباطل، دل علىٰ بُطلانه.

فلأيِّ شيءٍ عاشَ فينا كاتماً

للنفي والتَّعطيلِ في الأزمانِ(١)

(۱) يقول: إنَّ الرسول ﷺ أثبت علوَّ الله على عرشه، هذا متواترٌ عنه فنسألُكم ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: هل كان هذا الرسول يعرف ربه، أو كان جاهلًا به؟ فإن قلتم: إنه يعرف ربَّهُ حصل المقصود، وإن قلتم: إنَّهُ جاهل به كفرتم.

السؤال الثاني: هل كان الرسول على ناصحاً لأمته أو كان غير ناصح فإن قلتم إنه كان ناصحاً وقد بيَّن علوَّ الله على عرشه فهذا حق لأنَّهُ كلام ناصح، وإن كان غير ناصح فقد وصفتم الرسول على بالخيانة، وهذا كفر.

السؤال الثالث: إذا كان الرسول على يعرف ربّه وكان ناصحاً في بيان ذلك، هل كان يقدرُ على البيان أو كان غير قادرِ على البيان؟ فإن قلتم: إنّه غير قادر على البيان فقد كفرتم، كيف يرسل الله رسولاً لا يقدرُ على البيان، وإن قلتم: إنّه قادرٌ على البيان، وقد بيّن وأثبت أنّ الله فوق سماواته، فهذا حق وحصل المقصود، فلا بُدّ من هذه اللوازم الثلاثة، إمّا أن يقولوا: إنّ الرسول لا يعرف ربه أو يقولون: يعرف ربه لكن لم يُبيّن هذا للناس، فيكون هذا من الخيانة، أو يقولون: إنّه يُعرف ربه وأراد البيان لكنه عاجزٌ لم يُبيّن، مثل الأخرس والأعجمي لا يستطيع أن يبيّن، ليس عنده لغة يُبيّن بها للناس، فيكون الرسول على موصوفا بالنقص، ولا يمكن أن يرسل الله رسولاً عاجزاً عن البيان لأمته، بل إنّ بالنقص، ولا يمكن أن يرسل الله رسولاً عاجزاً عن البيان لأمته، بل إنّ البيان، ولهذا كلّ رسولي يقول لقومه: "إنيّ لكم ناصحٌ أمين" وإذا كان الرسول على عارفاً بريه، ناصحاً لأمته، قادراً على البيان بما أعطاه الله من الرسول على الرسول على الرسول على الرسول على الرسول الله من على الرسول على عارفاً بريه، ناصحاً لأمته، قادراً على البيان بما أعطاه الله من الرسول على الرسول على الرسول على الرسول على عارفاً بريه، ناصحاً لأمته، قادراً على البيان بما أعطاه الله من الرسول على عارفاً بريه، ناصحاً لأمته، قادراً على البيان بما أعطاه الله من الرسول على الرسول على الرسول على الرسول على عارفاً بريه، ناصحاً لأمته، قادراً على البيان بما أعطاه الله من الرسول على على الرسول على عادراً على البيان بما أعطاه الله من الرسول على الرسول على المناه الله من المناه المناه الله من المناه الله من المناه الله من المناه الله من المناه المناه الله من المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله من المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه

بل مُفْصِحاً بالضّد منه حقيقة الْ الفُصاحِ مُـوضَحَة بِكُلِّ بيانِ ولأيِّ شيء لم يُصرِّح بالذي صَرَّحْتُم في ربنا الرحمٰنِ صَرَحْتُم في ربنا الرحمٰنِ العجنزِهِ عن ذاكَ أم تقصيرهِ في النَّصْحِ أمْ لخفاءِ هذا الشّانِ (۱) حاشاهُ بل ذا وصفُكُمْ يا أُمَّة التُ تَعْطيلِ لا المبعوثِ بالقرآنِ (۲) ولأيِّ شيء كان يَـذْكُرُ ضدٌ ذا ولايًّ شيء كان يَـذْكُرُ ضدٌ ذا في كلِّ مجتمع وكُلِّ زمانِ (۳) في كلِّ مجتمع وكُلِّ زمانِ (۳)

البلاغة واللغة العربية الفصيحة، فكيف يعيش ولم يُبيِّن للناس أنَّ العُلوَّ باطل، وأنَّهُ لا يجوز وصفُ الله به كما تقولون، بل صرَّح بخلاف ذلك.

⁽۱) إذا كان عارفاً بربه ناصحاً لأمته قادراً على البيان فلا يمكن أن يترك الناس يعتقدون الباطل، وهو قد أرسله الله للهداية وإرشاد الناس للحق.

⁽۲) هذا تنزيه للرسول على عن هذه الأوصاف، وخلعها عليهم «هم» فهم الجهلة بربهم وهم الخونة وهم الأعاجم، الذين لا يقدرون على البيان، فهذه صفات الجهمية - قبحهم الله - فهم خليط من سلالة اليهود والنصارى ومن المجوس تقمصوا الإسلام وقالوا هذه المقالة وغيرها من الضلال، إمّا تعمداً للتضليل وإما جهلاً بالله سبحانه وتعالى وإما عُجمة لا يعرفون معانى القرآن ولا يعرفون معانى السُّنة.

 ⁽٣) لأي شيء كان رسول الله ﷺ يُكرِّر إثبات علوِّ الله علىٰ عرشه في أحاديث
 كثيرة طول حياته ﷺ، ومات ولم يأت بخلاف ذلك حتىٰ يُقال: إن ما سبق =

أتراهُ أصبح عاجزاً عن قوله اس

ت ولَـي ويُنْسِرِلُ أَمْسِرُهُ وفُسِلانِ (١)

ويقسول: أيسنَ اللهُ يعنسي مَسنُ بلُفُ

عظ الأين هل هذا مِن التّبيانِ (٢)

الله على عرشه، مع أنَّ الأخبار الا على عرشه، مع أنَّ الأخبار الا الله على عرشه، مع أنَّ الأخبار الا

(۱) أترون الرسول عاجزاً عن أن يقول ما تقولون، استوى معناه: استولى، لعاذا لم يقل مرة من المرات: استولى، حتى يكون هذا تفسيراً لبقية النصوص، بل اطرد قوله: استوى بدون لام وفي النزول أنتم تقولون: ينزلُ أمره، والرسول يقول: "ينزل ربنا" فهل كان عاجزاً عن أن يقول: ينزلُ أمر ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر فيقول: "هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من فيقول: "هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له"، وأيضاً: فهل يمكن أنَّ الملك الذي ينزل على حسب زعمكم، هل الملك أو الأمر بغفر الذوب ويعطي السائلين ويستجيب، أو هذه أوصاف الله سبحانة وتعالى .

(٢) الرسول عَلَيْ يقول للجارية: «أين الله» (**)؟ بهذا اللفظ فتقول: في السماء، وأنتم تقولون: أين الله؟ معناه: مَن الله، ما قالَ أحد من العرب عناه التفسير، ثمّ لو فُرض أنّ «أين» بمعنى «مَنْ» قلماذا لم يقل الرسول: =

^(*) سلف تخریجه ص۱۵۰ .

⁽۱۹۱۹) سلف تخریجه ص ۱۳۷۹.

واللهِ ميا قيالَ الأئميةُ غيرَ ميا

قد قالَه مِن غيرِ ما كِتمانِ

لكن لأنَّ عقولَ أهلِ زمانِهِمْ

ضاقت بحَمْلِ دقائقِ الإيمانِ (١٠)

امن الله ؟ لماذا قال: «أين الله ؟ بدل «من الله». هذا من الكتمان والتضليل ، حيث عدل عن كلمة «مَنْ» إلى «أين» ، لأن «أين» اسم استفهام تدل على المكان، و «من» اسم استفهام تدل على حقيقة الشيء فبينهما فرق، فكيف يترك رسول الله على الله الواضح ولا يقول: «من الله» حسب زعمكم.

(۱) يقول: إنَّ الرسول عَلَيْ قال أحاديث كثيرة في صفات الله عزَّ وجل، والأثمة لم يُبيَّنوها كُلَّها للناس خشية عليهم من الافتتان لقصور عقولهم، وإنَّما يُحدَّثون الناسُ بحسب ما يعرفون كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: حدِّثُوا الناس بما يعرفون أثريدون أن يُكذَّب الله ورسوله (**). فإذا جئت عند أناس مبتدئين في طلب العلم أو عوام، أو أنصاف متعلمين فلا تذكر لهم كلَّ العلم، لأنَّ هذا يحملهم على الاستغراب، ولكن أعطهم على قدر عقولهم ولا تحمِلُهم على الفتنة، يقول عبد الله بن مسعود رضي ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلاّ كان لبعضهم فتنة (***). =

⁽ه) رواه البخاري عن علي موقوفاً (١٢٧) بعد أن ذكره تعليقاً ثم عقبه بالإسناد، وانظر «فتح الباري» ١/ ٢٩٧ كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا.

⁽هه) رواه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع من حديث عبيد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود وإسناده منقطع، فإن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود روايته عن عم أبيه عبد الله بن مسعود مرسلة.

وغَـدَتْ بصـائِـرُهُـم كَخُفَّاشٍ أتـى ضوءُ النهـار فَكَـفَّ عـن طيـرانِ(١)

فالواجب على المُعلِّم والعالم أن يُعطي الناس على قدر عقولهم ولا يأتي لهم بالغرائب والأشياء التي لا تتحملها عقولهم؛ لئلا يضلوا ويفتتنوا، وإذا حدثت العلماء والراسخين في العلم اذكر لهم ما ورد عن الرسول عقولَهم تتحمل هذه الأُمُور، هذه هي الطريقة التعليمية الناجحة، وهي التدُّرج في التعليم.

وكان أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى عن رسول الله على الأحاديث ما لم يماثله فيه غيره، يقول: حفظت من رسول الله على وعاءَيْنِ فأما أحدهما فبثَنْتُهُ، وأما الآخر فلو بَثَنْتُه قُطعَ هذا البلعوم (*). والمراد بالذي لم يبئه: الأحاديث التي فيها تشويش على الناس وإن كانت حقاً ولما كانوا لا يُدركون معناها، لم يذكرها لهم، وهي أحاديث الفتن والملاحم التي تأتي في آخر الزمان والتي فيها ذكر الولاة ووجوب الصبر عليهم، لم يُبينها أبو هريرة لكل الناس خشية أن يفتتنوا، وإن كان قد بنيها لبعض الخواص، هذه هي الحكمة، فالعالم لا يقول كل ما يعلم، إلا إذا وجد له حملة فحينئذ يُبين لهم.

(۱) هذا وصف للمُعطِّلة يقول: إنَّهمُ مثل الخُفَّاش، الذي يطير في الليل لأنه لا يُناسبه إلا الظلام، وهؤلاء الجهمية مثل الخُفَّاش، إذا جاءت الشُبهات والتضليلات نشطوا، وإذا سمعُوا النصوص والقرآن والأدلة الصحيحة كذبَّوا بها وحرَّفُوها وطعنُوا فيها، لأنه لا يُناسبهم العلم الصحيح وإنَّما =

^(*) أخرجه البخاري عن أبي هريرة موقوفاً (١٢٠)، وانظر «فتح الباري» ١/ ٢٨٥–٢٨٦

حتى إذا ما الليلُ جاء ظلامُه

أبصَـرْتَـهُ يسعـىٰ بكُـلِّ مكانِ(١)

وكذا عُقُولُكُم لَوِ اسْتَشْعَرْتُم

يا قوم كالحشراتِ والفيرانِ

إِنَّاسِبُهُم الشبهات والشكوك، وينشطون عند ذلك، وهذه صفة لكلِّ مضلًل، قال تعالىٰ: ﴿ هُو الَّذِي الْزِي عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ عَايَنَتُ عُخَكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَيِها اللَّهِ عَلَيْ الْكِنْكِ وَأُخِرُ مُتَشَيِها اللَّهِ عَلَيْكِ الْكِنْكِ وَالْمَعْنَابَة مِنْهُ الله المحتمل الذي يحتاج إلى تفسير وإلى توضيح بأدلة أخرى. أهل الضلال يأخذونه ولا يرجعون فيه إلى المُحكم، والراسخون في العلم يردُّون المتشابه إلى المُحكم، ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، ويقولون: كلِّ من عند ربنا، المُحكم والمتشابه، أمًّا أهل الزيغ فيأخذون طرفاً ويتركون الطرف الثاني من أجل الفتنة وتضليل الناس، ويقولون: نحنُ نستدل بالقرآن الناس، فيقولون: نحنُ نستدل بالقرآن والسنة، فتقول لهم كذبتم: لم تستدلوا بالقرآن والسنة لأنكم قطعتم النصوص بعضها عن بعض ولم تفسروا كلام الله بكلام الله ولم تفسروه بكلام النبي عَيْنَ، فالاستدلال بالمتشابه ليس استلالاً لا بكلام الله ولا بكلام رسوله.

(۱) هذا الخُفَّاش، إذا جاء الليل وحلَّ الظلام رأيته يطير، وأمَّا إذا جاء النهار وانتشر النور فلا ترى منه شيئاً لأنه لا يناسبُه النور، كذلك الجهمية وأضرابُهم، لا يُناسبُهم الحق وإنما يُناسبهم الباطل فهم إنما ينشطون إذا جاء الباطل.

أنِسَتُ بإيحاشِ الطّلامِ وما لَها بمطّالع الأنسوارِ قطُّ يَدَانِ (١)

لَـو كـانَ حقّـاً مـا يقـولُ مُعطّـلٌ

لِعُلُوه وصفساتِهِ السرحمسنِ لَعُلُوه وصفساتِهِ السرحمسنِ لَعزمَتُكُم شنع ثلاث فارتوا

أو نُحلَّ مِنهُ مِنهُ لَنَ أُو ثِنتَ الْإِلَا لَهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ أَو ثِنتَ الْإِلَا لَهُ مِنهُ مِنهُ مَن أَف ثِنتَ الْإِلْمُ أَوْ فِي نُصْحِهِمْ

أو في البيانِ أَذَاكُ ذُو إمكانِ (٢) إِنْ كَانَ مَا قَدْ قُلْتُمُ حَقّاً فقد

ضَلَّ الـورى بـالـوحــي والقُـرآنِ (٣)

(۱) فأنتم مثل الخفاش ومثل الحشرات والفئران إنما تخرج في الليل، وأمَّا في النهار فتختفي في جُحُورها لأنَّ النور يبهرها ولا تستطيع الخروج، فهذا شبه أهل الضلال مع الحق والباطل.

(٢) يقول: لو كان حقاً ما تقولُون أيُها الجهمية ومن تبعكم للزم أنكم أعرف بالله من رسوله، أو أنكم أنصح للأمة من الرسول، أو أنكم أقدر على البيان من رسول الله عليه، ومن قال هذه المقالة كفر؛ لأنَّ الرسول عليه هو أعلم الخلق، وهو أقصح الخلق، وهو أقدر الخلق على البيان.

(٣) الشناعة الثانية إن كان ما تقولون حقاً، فالرسُل كلُّهم إما جهلة، وإمَّا كَلْبة، وإمَّا عجزة عن بيان الحق، لأنَّ ما جاؤوا به على خلاف ما تقولون، فلا بُدَّ أَنَّ الحقَّ معكم أو معهم، لا يجتمع قولكم وقولهم أبداً.

إذ فيهما ضِـدُّ الـذي قُلتُـمْ وما ضِـدُّ الـذي قُلتُـمْ وما ضِـدُّان فـي المعقـول يجتمعـانِ^(١)

بل كان أولئ يُعطَّل منهما

ويُحالَ في علم وفي عِرفانِ

إمَّا علىٰ جَهْم وجَعْدٍ أو علىٰ النَّـ

نَظَّام أوْ ذِي المذهبِ اليوناني(٢)

وكذاك أتباعُ لهم فَقْعُ الفَلا

صُمٌّ وبُكْمٌ تابعو العُميانِ (٣)

ذاك أفراخُ القرامطةِ الأولى

قد جاهروا بعداوة الرحمن

 ⁽١) هذه قاعدة، وهي أنه لا يجتمع الحقُّ والباطل ولا النور والظلام ولا يجتمع الهدى والضلال.

⁽٢) الشناعة الثالثة لو كان ما تقولون حقاً ما احتجنا إلى الوحي وإلى الرسُل، وكنا نُجال إلى الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو النظام إمام المعتزلة أو غيرهم من فلاسفة اليونان ولا نحتاج إلى وحي ولا إلى رسل.

⁽٣) يعني إذا كان الكتاب والسنة لا يصلحان للاتباع بزعمكم فإن الناس يجب عليهم اتباع أئمة أهل الضلال وأتباعهم على الباطل ممن لا يسمعون الحق ولا يبصرونه فهم كالعميان.

وقوله: «فَقع الفلا»، الفَقع: الكمأة، وهذا النوع هو أردؤها، والجمع فِقَعة _ ويقال للذليل: هو أذل من فَقْع بقرقرة، لأنه لا يمتنع على من اجتناه، أو لأنه يوطأ بالأرجل.

كالحاكِميَّة والأُولى وَالُوهُمُ كابي سَعيدٍ ثمَّ آلِ سِنانِ (١) كابي سَعيدٍ ثمَّ آلِ سِنانِ (١) وكذا ابنُ سِينا والنّصِيرُ نَصيرُ أَهْ لِللهُ والتكذيبِ والكفرانِ (٢) وكذاكَ أفراخُ المجوسِ وشبْهُهُمْ وكذاكَ أفراخُ المجوسِ وشبْهُهُمْ والصابئينَ وكلُّ ذي بُهتان (٣)

لا مرحباً بعساكر الشيطان (٤) أَفَمَنْ حِوالتُهُ على التنزيلِ والْ _______________ المُبين ومُحْكَم الفُرقان _______

إخوانُ إبليسَ اللَّهِينِ وجُندُهُ

(۱) يقول: أو يتبع الناس على قولكم ملاحدة الباطنية الإسماعيلة من القرامطة والفاطميين أتباع الحاكم العبيدي ومن سار على نهجهم من الملاحدة، وآل سنان طائفة من الإسماعيلية، وهؤلاء يُقال لهم: الباطنية وهم أكفر الخلق ـ والعياذ بالله ـ بقولون على الله ورسوله ودينه من الكفر والإلحاد ما لم يقله غيرهم، ويقولون: السنة والقرآن لهُما ظاهر وباطن وهم يأخذون بالباطن بزعمهم ويتركون ظاهر القرآن والسنة.

(٢) تقدم الكلام عن هذين الملحدين بما فيه كفاية _ إن شاء الله _.

(٣) المجوس هم الذين يعبدون النار، وأمَّا الصابئة فهم الذين يقدسون الكواكب والنجوم ويعبدونها.

(٤) كل الذين مر ذكرهم من القرامطة والباطنية وغيرهم من طوائف الضلال على اختلاف نحلهم لا مرحباً بهم لأنّهم أعداء الله وأعداء الدين في كلّ زمان ومكان.

كمُحَيَّــرٍ أضحــتْ حِــوالَتُــهُ علــىٰ أمثـــالِــه أمْ كيــف يستـــويـــانِ^(١)

أَم كيف يَشعُرُ تائه بِمُصابِهِ والقلبُ قد جُعِلَتْ له تُفْلانِ قُفْلٌ من الجهلِ المركَّبِ فوقَهُ

قُفُـلُ التَّعَصُّـبِ كيـف يَنفتحــانِ^(٢)

(۱) هل يستوي من عمدتُه الوحي المُنزَّل من الله عزَّ وجل وهم أهل السنة والجماعة ومن عمدتُه ضلالات البشر، لا يستويان عند الله سبحانه وتعالىٰ.

(۲) من ابتكي بالضلال فإنّه لا رجاء في رجُوعه، لأنه إذا فسد القلب فإنّه لا رجاء في صاحبه، وما دام القلب فيه حياة ولو قليلة ففيه رجاء أنّه يقبل الحقّ ويرجع، لكن إذا انطمس القلب ولم يبق فيه حياة ولا قبول للحق فإنّه لا فائدة فيه، وهذه قلوب أهل الضلال - والعياذ بالله - قال الله تعالى فإنّه لا فائدة فيه، وهذه قلوب أهل الضلال - والعياذ بالله - قال الله تعالى - في المنافقين: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيمَ كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَهُ تُنذِرُهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمه ﴿ [البقرة: ٢-٧]، فهذا مثلُ هؤلاء المعطلة، هم من الذين طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم بسبب أنّهم رفضوا الوحي، وإذا أعرض الإنسان عن الوحي ابتلي بفساد القلب، ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَمْ يَعْ فَلَانَ : قُفْلُ وَاللّهُ لا يدري ولا يدري ألقَومُ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥] وهذا يكون على قلبه قُفلان: قُفْلُ والقُفل الثاني: هو التعصب، وهذا هو المصيبة. إن الإنسان يتعصب وهذا يُبتلى بالزيغ.

ومَقاتِحُ الأقفالِ في يدِ مَنْ لهُ التَّــ

تَصْرِيفُ سُبحانَ العظيمِ الشانِ (١)

فاسْأَلْهُ فَتْحَ القُفل مجتهداً على ال

أَسْنَانِ إِنَّ الفَتْحَ بِالأسنانِ (٢)

(۱) هذه الأقفال لا يقدر على فتحها إلا الله سبحانة وتعالى فهو الذي بيده القلوب يُقلِّبُها كيف يشاء سبحانة وتعالى، ولكنه من حكمته ورحمته أنَّ من أعرض عن الحقِّ رغبة عنه وزهداً فيه أنَّ الله يُعاقبه فلا يقبل الحق ولا يهديه الله للحق عقوبة له.

(٣) فاسأل الله أن يفتح قلبك لقبول الحق وأكثر من الدعاء، وكان النبي على يكثر أن يقول: «يا مُقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك» (٣) فالإنسان يسأل الله أن يهدي قلبه إلى الحق، ولهذا كان على يفتتح تهجده بالليل فيقول في استفتاحه «اللهم ربَّ جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السمواتِ والأرضِ، عالم الغيبِ والشهادةِ. أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم (**) فدلً على الحاجة إلى الدعاء في طلب الهداية وقوله: إن الفتح بالأسنان، معناه: أن الدعاء لا بد معه من عمل صالح فالأعمال الصالحة هي أسنان المفتاح. ومفتاح بدون أسنان لا يفتح.

^(*) أخرجه الترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجه (٣٨٣٤) من حديث أنس بن مالك، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

^(**) أخرجه الإمام أحمد في «المسندة ٤٢/ ١٣٧ (٢٥٢٢٥)، ومسلم (٧٧٠)، وأبو داود (٧٦٠)، وأبو داود (٧٦٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٣/ ٢١٢–٢١٣، وابن ماجه (١٣٥٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

فصل

⁽١) يقول: الدليل العشرون من أدلة العلو: سوق التصوص الدالة على العُلو في القُرآن، وفي السنة وهي كثيرة لا أستطيع حصرها بالنظم لأنَّ النظم ضيق.

 ⁽٢) نصوص الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف [٥٤]،
 وفي سورة يونس [٣]، وفي سورة الرعد [٢]، وفي سورة طه [٥]، وفي
 سورة القرقان [٩٥]، وفي سورة الم السجدة [٤]، وفي سورة الحديد [٤].

 ⁽٣) في قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ ، في آيتين من سورة الأنعام [١٨]
 و١٦]: وفي قوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [٥٠] من سورة النحل.

واذكرْ نصوصَ عُلُوِّهِ في خمسةٍ

معلـومـةِ بَـرِئَـتْ مِـن النُّقصـانِ(١)

واذكر نُصوصاً في الكتاب تضمَّنت

تنزيكُ من ربّنا السرحملين

فَتَضَمَّنَتْ أصلين قام عليهما الـ

إسملام والإيمان كالبنيان

كونُ الكتاب كالآمَاءُ سُبحانَاهُ

وعلُـوُّهُ مـن فـوقِ كُـلِّ مكـانِ (٢)

وعدادُهـا سبعـون حيـن تُعَــدُ أَوْ

زادَتْ على السبعينَ في الحُسبانِ (٣)

(١) في قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] و [الشورى: ٤]. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْرًا ﴾ [النساء: ٣٤]. وقوله: ﴿ ٱلْكَبِيرُ

ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩] وقوله: ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [غافر: ١٢].

وقوله: ﴿ سَيِّج ٱشْدَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلىٰ: ١].

(٢) ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١] والتنزيل والنزول إنما يكون من أعلىٰ.

(٣) ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ ﴾ دلَّ على مسألتين:

الأولىٰ: علوُّ الله، فإنَّ التنزيل لا يكون إلاَّ من العُلو.

الثانية: أنَّ القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوق.

واذكر نُصوصاً ضُمِّنت رفعاً ومعـ

حراجاً وإصعاداً إلى الدَّيَّانِ (١)

مي خمْسَةٌ معلُومَةٌ بالعَلَّ والْـ

حُسْبانِ فاطْلُبها مِنَ القُرآنِ

ولقد أتى في سورة المُلكِ التي

تُنجي لقارئها مِن النيرانِ

نَصِّانِ أَنَّ الله فوقَ سمائه

عند المُحَرِّفِ ما هُما نَصَّانِ (٢)

⁽۱) النصوص التي فيها: العُروج، والعُروج هو الصعود، قال تعالىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] والآيات التي فيها الرفع إليه فقال تعالىٰ: ﴿ بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْدِ ﴾ [النساء: ١٥٨] يعني: المسيح عليه السلام.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٥٣/١٣ (٧٩٧٥)، والترمذي (٢٨٩١)، وأبو داود (٠١٤٠) من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن لغيره، انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند».

ولقد أتى التخصيصُ بالعِنْدِ الذي

قلنا بِسَبْعِ بِـل أَتــى بِثمــانِ مِنها صريحٌ موضعانِ بسورة الْـ

أعراف ثم الأنبياء الثاني (١) فتدَبَّرَ التَّغيينَ وانظُرْ ما الدى

لِسَوَاهُ لِيسَتْ تَقْتَضَي النَّصَّانِ وَبِسُورةِ التحريم أيضاً ثالثٌ

بادِي الظهور لمَنْ لهُ أُذنانِ (٢)

وللدينه قبي مُنزَّمُ لِ قبل بَيَّنَتْ

نفسسَ المُسرادِ وقَيَسدَتْ بيسانِ (٣)

لا تنْقُصِ الساقي فما لِمُعطَّلِ

مِـــنُّ رَاحِــةٍ فيهـــا ولا تِبْيـــانِ

(۱) في. قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِادَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] وفي سورة الأنبياء ﴿ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِادَتِهِ وَلَا يَسْتَحَسِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، فالعندية تقتضي العلو، لأنَّهُ لو لم يكن المراد به العلو لصار كل الخلق عنده وهذا باطل، فالعندية تقتضي الخاصية.

(٣) وهو قول امرأة فرعون: ﴿ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتُنَا فِي ٱلْجَنَّةِ. . . ﴾ [التحريم:
 [٢١] يدل على علو الله سبحانه وتعالى.

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُقَامِعُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠] يقتضي الخصوصية لهذا العمل.

وبسورةِ الشيوري وفي مُرمِّلِ سُرِّ عظيمٌ شَانُهُ ذُو شيانِ

في ذِكْرِ تفطيرِ السماءِ فَمَنْ يُرِدْ

عِلْماً بِه فهو القريبُ الداني(١)

لَـمُ يسمح المتأخّرونَ بنقلِهِ

جُبْناً وضَعْفاً عنه في الإيمانِ

بل قيالَهُ المتقلِّمون فوارسُ الْ

إسلام هُم أُمراء همذا الشانِ

ومحملةُ بن جرير الطبريُّ في

تفسيرِه حُكِيت بيه القولان (٢)

张 张 张

 ⁽١) في قوله تعالىٰ: ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرِبَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ [الشورىٰ: ٥] وقوله:
 ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَلَى المزمل: ١٨] ذلك لعظمة الخالق سبحانَهُ وتعالىٰ.

⁽٢) وهذا الاستدلال على علو الله من هاتين الآيتين من سورة الشورى وسورة المزمل فقد قال ابن جرير: وقوله: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَّتُ يَتَفَطَّرِكَ مِن فَوْقِ الْأَرْضِينِ الشورى: ٥] يقول تعالى ذكره: تكاد السلموات يتشققن من فوق الأرضين من عظمة الله وجلاله. أما الآية المذكورة من سورة المزمل فإن الضمير في (به) عائد إلى الله تعالى وهذا المعنى نصَّ عليه الأئمة القُدماء، أمَّا المتأخرون فإنهم سكتوا عنه من باب عدم الجُرأة على ذلك وخوفاً من أهل زمانهم، والحق يجب أن يُقال في كل زمان، ولا تُخشى في الله لومة لأئم..

فصل

هذا وحاديها وعِشْرونَ الذي قد جاءَ في الأخبارِ والقُرآنِ الدي قد جاءَ في الأخبارِ والقُرآنِ إليانُ ربِّ العرشِ جلَّ جلالُهُ ومجيئُه لِلْفَصْلِ بالميزانِ ومجيئُه لِلْفَصْلِ بالميزانِ فانظرْ إلى التقسيمِ والتنويع في الد قُرآنِ تُلْفيهِ صريحَ بيان(١)

(۱) الحادي والعشرون من أدلة علو الله على عرشه: إخباره سبحانه أنّه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء قال تعالى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلّا آن يَأْتِيهُمُ ٱلله فِي ظُلُلِ مِن الْفَكَامِ وَالْمَاكِمِ حَدَّةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللّه تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [البقرة: ٢١] وكذلك مجيئه في قوله: ﴿ وَجَاتَه رَبُّكَ وَٱلْمَلْكُ صَفّاً صَفّا ﴾ [الفجر: ٢٢] والإتيان والمجيء بمعنى واحد، وهذا الإتيان وهذا المجيء حقيقي. واحد، وهذا الإتيان وهذا المحبيء وإتيان يأتي سبحانه وتعالى بذاته كما يليق بجلاله، ليس كمجيء وإتيان المخلوقين، وإنما هو إتيان ومجيء لا يعلم كيفيتهما إلا الله تعالى، ووجه الدلالة من ذلك على العلو: أنّه لا يمكن أن يأتيهم من يمين أو من شمال أو من أمام أو من خلف فهو منزه عن ذلك، لأنّه لو كان كذلك لزم الحلول، فلا بُدّ أن يأتيهم من فوقهم، فدلّ على إثبات العُلو، وأمّا من يقول: يأتي ويجيء أمره، فهو تأويلٌ باطلٌ ويلزم عليه أن يُقدِّر كلمة في القرآن من عنده فيقول: يأتي ويجيء أمره، وأمره سبحانه وتعالى يأتي في كلً وقت وينزل في كلً وقت فلماذا يختصُّ بيوم القيامة.

إنَّ المَجِيء لــذاتِـه لا أمــرِهِ كــلاً ولا مَلِـك عظيــم الشـانِ إذْ ذَانِـك الأمـرانِ قـدْ ذُكـرا وبَيْـ

منهُما مَجِيءُ الرَّبِّ ذي الغُفرانِ

مِنْ أين يأتي يا أُولي المعقولِ إنْ كُنتُمْ ذوي عَقبلِ مع العِرفانِ

مِـنْ فـوقنـا أو تحتنـا أوْ عـن شمـا

ئلنا ومِنْ خلفٍ وعن أيمانِ (١)

⁽۱) أي يأتي بذاته سبحانه وليس المراد يأتي أمره، أمَّا الذين أوَّلُوا المجيء بأنَّهُ مجيء أمرِه فهذا تأويلٌ باطلٌ لا دليل عليه، وهذا يلزم منه حمل القرآن على المجاز ونفي الحقيقة وهذا باطل، فالقرآن حقيقة وليس فيه مجاز، خصوصاً في حتِّ الرب سبحانه وتعالىٰ.

وفي قوله تعالىٰ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَكِكُهُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى رَبُكَ أَوْ يَأْتِى رَبِكُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] ذكر مجيء الملائكة ومجيء الربّ وهو طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وعطف هذا علىٰ هذا فدلَّ علىٰ المغايرة، فقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ ﴾ لا يحتمل غير مجيء الربّ بذاته تعالىٰ، لأن مجيء الملائكة قد تقدم، ومجيء الأمر _ وهو بعض الآيات _ تأخر، ومجيء الربّ بينهما.

واللهِ لا يتأتيهُ مُ مِن تحقِهِم اللهُ دُو السلطانِ أَبِداً تعالى اللهُ دُو السلطانِ

كــــلاً ولا مِـــن خلقِهِـــم وأمـــامِهِــم

وعن الشمائلِ أو عن الأيمانِ والله لا ياتيه م إلاً من الد

عُلُو الذي هو فوق كلِّ مكانِ (١)

(۱) هل تقولون: إنه يأتي من يمين أو من شمال أو من خلف أو من أمام، فيلزم الباطل والحُلول، بل لا بد أنّه يأتي من أعلى، وهذا يدل على عُلُوه

سبحاله وتعالى.

فصل

في الإشارة إلى ذلك في السُنة (١)

واذكر حديثاً في الصحيح تضمَّنتُ

كلماتُـهُ تكـذيـبَ ذي البُهتانِ

لمَّا قضي اللهُ الخليقة ربُّنا

كَتَبَتْ يداهُ كتابَ ذي الإحسانِ

وكتابُه مو عِندَه وَضع على ال

عَرْشِ المجيدِ الشابتِ الأركانِ

إنى أنا الرحمنُ تَسْبِقُ رحمتي

غضبسي وذاك لـرأفتسي وحنانسي(٢)

⁽۱) لمَّا فرغ من ذكر أدلة القرآن على علو الله على عرشه، أراد أن يذكر أمثلةً من السنة تدلُّ على علوِّ الله على عرشه، لأنَّ السنة وحيٌ من الله تعالى، وهي في المرتبة الثانية بعد القرآن، فيُستدلُّ بها كما يستدلُّ بالقرآن، لأنَّ الكُلُّ من عند الله سبحانَهُ وتعالىٰ.

⁽٢) هذا الدليل الأول من السنة وهو ما جاء في الحديث: ﴿إِنَّ الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخَلْقَ: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عندَهُ فوق العرش (**) فدلَّ على عُلُوِّهِ سبحانَهُ وتعالىٰ، لأنَّ اختصاص هذا الكتاب =

⁽١٤) سلف تخريجه ص٣٢٤.

ولقد أشار نبيُّنا في خُطبَةٍ

نحو السماء بأصبع وبنان

مُسْتشهداً ربّ السمواتِ العُليٰ

ليــرى ويَسمــعَ قــولَــهُ الثقــلانِ(١)

أتراه أمسلى للسما مستشهدا

أم للذي هو فوق ذي الأكوان (٢)

النّه (عنده) كاختصاص بعض الملائكة بأنّهم عنده ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] ولو كان المراد بالعندية هنا عنديّة المُلكِ لم يكن للملائكة ولا لهذا الكتاب ميزة إذ الجميع في مُلك الله سبحانَهُ وتعالىٰ، فتخصيص هذا الكتاب بأنّهُ عنده، يدل على مباينته لخلقه سبحانَهُ وتعالىٰ، وكذلك الإخبار عن بعض الملائكة بأنّهم عندّه، أيضاً يدلُّ علىٰ مباينته لخلقه

(۱) هذا الدليل الثاني: وهو أنّ النبيّ ﷺ لمّا خطب المسلمين في عرفة - يوم حجة الوداع - قال: «هل بلغت» قالوا: نشهدُ أنك بلّغت ونصحت، فرفع أصبعه إلىٰ السماء إشارة إلىٰ ربّه يستشهده، وقال: «اللهم اشهد، اللهم اشهد» فهذا دليل علىٰ علو الله علىٰ عرشه، لم يُشر إلىٰ اليمين أو الشمال أو إلىٰ الخلف أو إلىٰ الأمام بل أشار إلىٰ العلو وهذا واضح. (۲) إشارتُهُ للسماء: هل يستشهد السماء المخلوقة أو يستشهد الذي خلق السموات وهو الله سبحانَهُ وتعالىٰ، هذا هو الحق أنه يستشهد الله جلّ وعلا، فدل علىٰ أنّ الله في العُلو.

^(*) سلف تخريجه ص٣٢٧.

ولقد أتى في رُقْيَةِ المرضىٰ عن الْـ

هادي المُبين أتَـمُّ ما تِبيانِ

نَص بأنَّ الله فوق سَمائِه

فَاسْمَعْهُ إِنْ سَمِعَتْ لِكَ الأَدْنَانِ (١)

ولقد أتلى خبر واه عمَّه ال

عباسُ صِنْوُ أبيه ذو الإحسانِ (٢)

⁽٢) هذا من أدلة السُّنة علىٰ علق الله علىٰ عرشه وهو حديث العباس بن عبدالمطلب عمِّ النبي ﷺ «حديث الأوعال المشهور» (***)، الذي ذكر فيه النبي ﷺ صفة السموات وما بينها من المسافات، وذكر العرش، ثمَّ ذكر البحر الذي فوق السماوات وذكر حملة العرش، وذكر أنَّ الله فوق =

^(*) أخرجه أبو داود (٣٨٩٢) من حديث أبي الدرداء.

^(**) أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٢٩٢ (١٧٧٠)، وأبو داود (٤٧٢٣)، وابن ماجه (١٩٧٠)، والترمذي (٣٣٢٠).

أنَّ السمُواتِ العُلَىٰ مِنْ فَوْقِهَا الْـ ـكُـرُسـي عليـهِ العـرشُ لِلـرَّحمُـنِ

واللهُ فوقَ العراشِ ينْظُرُ خَلْقَهُ واللهُ فوقَ العراشِ ينْظُرُ خَلْقَهُ إِن سَمَحَتْ لَكَ العَيْنَانِ

إذ قال ربي في السماء لرغبتي وليرهبتك أدعوه كلل أوان

فأقرّه الهادي البشيرُ ولم يَقُلُ

أنت المُجَسِّمُ قائلٌ بمكانِ حَيَّزْتَ بل جَيَّهْتَ بل شَبَّهتَ بل

جَسَّمْتَ لستَ بعارفِ الرحمٰنِ هذي مقالتُهُمْ لمن قد قالَ ما قد قالَ ما قد قالَ هُ حقّاً أبو عمران(١)

ذلك كُلِّه، فهذا دليل على إثبات العلو لله تعالى. الصنو معناه: القرين،
 قال تعالى: ﴿ وَزَرْعٌ وَنَحْيِلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ [الرعد: ١٤] يعني: أن العباس رضى الله عنه صنو أبي النبي عَلَيْ وهذا مدح للعباس.

(۱) لمَّا جاء حصين والد عمران بن حصين قبل أن يسلم إلى النبي ﷺ فقال لهُ: «يا حصينُ، كم تعبد اليوم إلها؟» قال: أعبدُ سبعة آلهة، ستةٌ في الأرض وواحد في السماء، قال: «أيُّهم الذي تعدُّ لحاجتك وضرورتك =

فَ اللهُ يِ الْخُلِدُ حَقَّهُ مِنْهُمْ وَمِلْ

أُتباعهِم فالحق للرحمن واذكر شهادَتَه لمِن قد قال رَبْ

بِي في السَّمَا بحقيقة الإيمان (١) وشهادة العدلِ المُعَطِّلِ للذي

قَدْ قسال ذا بحقيقة الكُفرانِ (٢)

⁼ قال: "الذي في السماء" فعرض عليه النبي على الإسلام فأسلم". والشاهد أنّ الذي يُعدّهُ لحاجته وضرورته هو الذي في السماء فهذا فيه إنّبات أنّ الله في السماء، وأقرَّهُ على ذلك، ولم يُقل له: أنت المُجسِّم كما تقولهُ الجهمية لمن يثبت العُلو. لم يقل النبي على لحصين هذه التشنيعات التي تقولها الجهمية لمن يُثبت العُلو، يُنفَرون بها من الحق، وهكذا أشباهُهم في كلِّ زمان يُنفَرون من الحق بألقاب يأتون بها لأهل الحق.

⁽١) هذا دعاءٌ عليهم، بأنّ الله يأخذ حقّ أهل الحقّ من هؤلاء الذين يؤذونهم ويُشنّعون عليهم.

⁽٢) يشير إلى حديث الجارية التي جاء بها سيدُها يريد أن يُعتقها، فجاء إلى النبي عَلَيْ بها فقال لها: «أين الله»؟ قالت: «في السماء» قال: «من أنا» قالت: «أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» فأقرَّها على قولها: «إنَّ الله في السماء» وشهد لها بالإيمان فهذا دليل علىٰ إثبات أنَّ الله جلَّ وعلا في السماء.

^(*) أخرجه الترمذي (٣٤٨٣) من حديث عمران بن الحصين.

⁽۱۹%) سلف تخریجه ص۳۱۹.

واحكُمْ بِأَيِّهِمَا تَشَاءُ وإنَّنِي لَاراكَ تَقْبَلُ شَاهِدَ البُطَلَانِ

لاراك تفب

إن كنتَ مِن أتباعِ جَهْمٍ صاحبِ التُّ

تَعطيلِ والبُهتان والعُلدوانِ (١)

ير حديثاً لابن إسحاق الرضا

ذاك الصدوقُ الحافظُ الرّبّاني

في قِصَّةِ اسْتِسقائِهِم يَسْتَشْفِعُو

نَ إلي السرسولِ بسربت المَسّانِ

فَ اسْتَعَظْمَ المُخْتَـارُ ذَاكُ وقَـالَ شَــأُ نُ اللهِ ربِّ العــرش أعظــمُ شــانِ^(٢)

ن اللهِ رَبُ ا اللهُ فــوْقَ العَـــرْش فــوقَ سمـــائِـــهِ

سُبحًانَ ذِي المَلَكوتِ والسُّلْطانِ

سبحان دِر ولعرشهِ منه أطيطٌ مثل ما

ص -قَدْ أَطَّ رَحْلُ الراكبِ العجلانِ (٣)

(۱) وفرق بين شهادة الرسول عَلَيْ بالإيمان لمن أثبت أن الله في السماء، ومن أثبت له الكفر وهم الجهمية. فقولهم ضدُّ قول الرسول عَلَيْ، فهم أولى بالكفر _ والعياذ بالله _ لأنَّهم أنكروا ما أثبتهُ الرسول عَلَيْ.

(٢) فهل تتبع مقالة الرسول ﷺ أو تتبع مقالة الجهم، فإن أثبتَ العُلو فأنت متبع للرسول ﷺ وإن نفيتَ العُلوَّ فأنت متبع لقول الجهم بن صفوان ويكون هو قدوتك وإمامك وبئس الإمام وبئس القُدوة.

(٣) يشير إلى حديث رواهُ ابن إسحاق صاحب السيرة ـ وهو الإمام المشهور ـ في قصة الذي جاء إلى النبي على يشكو إليه امتناع المطر وطلب من النبي =

لله ما لقي ابنُ إسحاقَ من ال

جَهْميِّ إذ يرميه بالعدوانِ

ويَظِلُّ يمدحُه أذا كان السذي

يَسروِي يُسوافقُ منذهبَ الطَّعّانِ

كَم قَدْ رأينا منهم أمثال ذا

فالحُكْمُ للهِ العليِّ الشَّانِ

أن يستسقى لهم، وهذا لا بأس به، لكن في النهاية قال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فعند ذلك غضب النبي على المخلوق وأنكر ذلك عليه، وقال: "إنّه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه" لأنّ هذا تنقص لله تعالى، فكأن المخلوق صار أعلى من الخالق لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع. والشاهد من الحديث: _ أنّ الرسول قال لهُ: "ويحك، أتدري ما الله؟" ثمّ إنّه عليه السلام أشار إلى أنّ الله فوق العرش وفوق مخلوقاته، فهو أعظم من كل شيء، وهذا فيه إثبات العُلو لله عزّ وجل، وفي الحديث نفسه أخبر على أن العرش يئط من عظمة الله واستوائه عليه، كما يئط الرحل بالراكب(")، فكذلك على العرش يئط من استواء الله، مع أنّ العرش أعظم المخلوقات، فدلّ على عظمة الله، ومن كان كذلك فإنّه لا يُستشفع به إلى أحدٍ من خلقه الضعفاء.

^(*) أخرجه أبو داود (٤٧٢٦) من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده.

هـ إلى التطفيـ فُ لا التطفيـ فُ فـي

قَرْعٍ ولا كَيْـــــلِ ولا ميــــــــزانِ (١)

واذكر حديث تُزُولِهِ نصفَ الدُّجَي

في تُلُثِ ليلِ آخرِ أو تاني

فننزول ربِّ ليسن فنوقَ سمائسهِ

في العقبلِ مُمتنعٌ وفي القُسرَآنُّ(٢)

(۱) صار الجهمية يُشتعون على ابن إسحاق، راوي هذا الحديث ويصفونه بالأوصاف القبيحة كعادتهم مع غيره من أهل الحق، وما ذنب ابن إسحاق إلا أنّة روى حديث رسول الله الذي يُخالف رأيهم ويُخالف مذهبهم.

أمَّا لو روى ابن إسحاق ما يوافق مذهب الجهمية فإنهم يفرحون بذلك، فهذا دليلُ على أنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون ما جاء عن رسول الله على أنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون ما جاء عن رسول الله على حما قال تعالى ﴿ وَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَلَيْعُونَ أَهْوَاءَهُمُ وَمَنْ أَصَلُ مِسْنِ النَّهُ عَمْدَكُ مِنْ مُلَكًى مِن اللَّهُ . . ﴾ الآية [القصص: ٥٠].

وقوله: هذا هو التطفيف، التطفيف: هو التقص، قال تعالى: ﴿ وَتُلُّ اللَّهُ طَفِقِينَ ﴾ [المطفقين: ١]، وكذلك البخس، وهو نقص المكاييل والموازين، فالجهمية وأضرابهم من أعظم المطففين، ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَكُالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَكُالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَوْهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغْيِمُونَ ﴾ [المطففين: ١٠-٣] فما وافق أهواءَهم كذّبُوه وذَمّوه، وما خالف أهواءَهم كذّبُوه وذَمّوه، فهذا هو التطفيف وهو تطفيف معتوي.

(٢) من أدلة علو الله على عرشه: حديث النزول المتواتر: "ينزل ربَّنا إلى = سماء الدنيا كلَّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني = واذكر حديث الصادق ابن رواحَةٍ

في شأنِ جارية لدى الغَشيانِ

فيه الشهادةُ أنَّ عرشَ الله فو

قَ الماءِ خارجَ هذه الأكوانِ

واللهُ فوقَ العَرشِ جلَّ جلاُّلُـهُ

سُبْحانَهُ عَنْ نَفْسِي ذي البُهْتَانِ

ذكر ابن عبد البر في استعابه

فأعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر» (*) والنزول يلزم منه العُلوُّ، لأن النزول لا يكون إلاً مِنْ عُلوُّ، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق ولكنه نزول الخالق فهو يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيته، لكن نُبته ونؤمن به، ونزول الله إلى السماء الدنيا ليس ممتنعاً عليه، لأنَّهُ يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأما كيفية النزول فلا نعلمها.

⁽۱) عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر الرسول على صحابي جليل ومجاهد بطل استُشهد يوم مؤتة رضي الله عنه، كان له جارية وكان يتسرى بها بملك اليمين، فدخلت زوجته، فرأته معها فغضبت عليه، لأن النساء عندهن غيرة على أزواجهن مع أنّه أمر أباحه الله له، فغضبت عليه وكلّمته، فأنكر أنّه يأتي الجارية، وهذا من الكذب للمصلحة لأنه يجوز للزوج أن يكذب على زوجته من أجل بقاء العِشرة، فقالت له له المناه الدراكة العشرة، فقالت له الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ال

^(*) سلف تخریجه ص۳۱۵.

وحديث مِعراجِ الرسولِ فشابتُ وهُدو الصريحُ بغمايةِ التّبيمانِ

وإلىٰ إلْه العرشِ كان عُروجُهُ

لم يَختلِفُ من صحبِهِ رَجُلانِ (١)

= أُصدقك حتىٰ تقرأ القرآن، لأن الجنب لا يقرأ القرآن. قال رضي الله عنه ____ وكان شاعراً __:

شهدتُ بأنَّ وعد الله حقّ وأنَّ النار مثوى الكافرينا وأنَّ العرش فوق الماء طاف وفوق العرشِ ربُّ العالمينا

فحسبت زوجتُه أنَّ هذا قُرآن، وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه، فقالت: صدق الله وكذَّبتُ عيني. فلما ذكر ذلك للنبي ﷺ ضحك ولم ينكر عليه (**)، وفيه قوله: "وفق العرش ربُّ العالمينا" فهذا دليل على عُلوِّ الله على عرشه سبحانه وتعالى.

وابن عبد البر وهو الإمام الجليل حافظ المغرب صاحب الكتب المشهورة ومنها، كتاب: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لمَّا جاء على ترجمة عبد الله بن رواحة ذكر هذه القصة، وأثبتها.

(۱) من الأدلة على علو الله على عرشه، حديث الإسراء والمعراج (***) وهو الصُعود بالنبي ﷺ إلى السماء، والمعراج مشهور ومتواتر، من أنكرَهُ =

^(*) انظر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر ٣٩٧–٣٩٨، ترجمة عبد الله ابن رواحة الأنصاري، قال ابن عبد البر: رويناها من وجوه صحاح.

⁽ النظر «تفسير ابن كثير » ٥/ ٥- ٤٥ أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ ابن كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج.

واذكر بقصةِ خندقٍ حُكماً جرى

لقريظة من سعيد الرّبّاني

شَهِدَ الرسولُ بأنَّ حُكْمَ إلْهِنا

مِن فوقِ سَبْعٍ وِفْقَـهُ بِـوِزانِ (١)

فهو كافر لأنّ الله ذكر المعراج في أول سورة النجم، وذكر الإسراء في أول سورة بني إسرائيل (الإسراء)، والمعراج من بيت المقدس إلىٰ السماء، والإسراء والمعراج حصلاً في اليقظة ليس رؤيا كما يقوله بعضهم، فعروجُه على الله الله على على الله على عرشه، لأنّ العروج هو الصعود، إلى أعلى وهذا مثل قوله جلّ جلاله: ﴿ تَعْنُجُ الله المعارج: ٤] يعني تصعد، فالعروج هو الصعود إلى المعارج: ٤] يعني تصعد، فالعروج هو الصعود إلى العلو. وعُرج به عليه السلام بروحه وببدنه يقظة لا مناماً، وهذا يدلّ على على على على على الله.

(۱) لمّا تألبً المشركون على رسول الله وذلك بإيعاز من اليهود الذين في المدينة وهم حلفاء الرسول على المدينة إلاّ أنّهم خانُوا العهد وذهبوا يُحرِّضون القبائل على الرسول على الرسول على فجاءت القبائل بقيادة أبي سُفيان بن حرب، ولما علم رسول الله بقدومهم استشار أصحابه، ماذا يعمل؟ فأشار عليه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بأن يحفر خندقاً حول المدينة، يمنع الخيل والرجال من الوصول للمدينة فأمر أصحابه بحفر الخندق، وشارك معهم عليه السلام بنفسه حتى أتم عفر الخندق، فلمّا رأى المشركون هذا الخندق، قالوا: إنها لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشركين من الوصول إلى المدينة، = تعرفها، فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشركين من الوصول إلى المدينة، =

واذكر حديثاً للبراء رواهُ أصد

حابُ المسانِدِ منهُمُ الشيباني

وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا

وأبو نُعَيْم الحافيظِ الرَّبَّاني

وخانت قريظة من داخل المدينة وقد كانت محالفة ومُبايعة للرسول ﷺ في الدفاع عنها فأحاط الأعداء بالمسلمين من الداخل والخارج، قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ . . . ﴾ [الأحزاب: ١٠] فبلغ بالمسلمين من الكرب الشيء العظيم، لأنَّ العدو يحيط بالمسلمين من الخارج ومن الداخل؛ فعند ذلك أرسل الله في ليلةٍ من الليالي ريحاً حصبت المشركين وكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وضاقت صدورهم فرجعوا خائبين، وكفي الله المؤمنين القتال، وبقيت قريظة الخائنة فأمره الله تعالىٰ بغزوهم، فغزاهُم رسول الله وحاصرهم في حصنهم أياماً، ثمَّ طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه وكان جريحاً فجيء به على حمار وحكم «بأن تُقتل مقاتلتُهم وتُسبىٰ نساؤهم وذاراريهم، فقال النبي عَلَيْهُ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» (**) وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث دل هذا علىٰ عُلوِّ الله علىٰ عرشه وأنَّ الله فوق السماوات، فالله هو الذي حكم بهذا الحكم الذي وُفَقَ لهُ سعد ابن معاذ رضي الله عنه

^(*) ورد هذا اللفظ في «السيرة النبوية» لابن هشام ١٨٩/٣ عن علقمة بن وقاص الله.

قد صَحَّحُوهُ وفيه نبصٌّ ظاهِرٌ

مالَم يُحَرِّفُ أُوْلُسُو العُدوانِ

في شأنِ رُوحِ العبدِ عندَ وداعِها

وفراقها لمساكسن الأبدان

فتظلُّ تصعـدُ فـي سمـاءٍ فـوقَهـا

أخسرى إلى خسلاقها السرحمسن

حتى تصير إلى سماء ربُّها

فيها وهذا نصُّه بأمانِ (١)

⁽۱) هذا الحديث الذي أشار إليه رواهُ أصحاب الكتب المعتمدة في المحديث، ومنهم الإمام أحمد الشيباني، وأبو عبد الله الحاكم في كتابه «المستدرك» وهو أنَّ الروح عندما تُقبض عند وفاة الإنسان يُصعدُ بها إلىٰ السماء، فإن كانت روح مؤمن فُتحت لها أبواب السماء، وإن كانت روح كافر أُغلقت دونها أبواب السماء، ثمَّ تُطرح إلىٰ الأرض وإلىٰ سجين (٥٠). كافر أُغلقت دونها أبواب السماء، ثمَّ تُطرح إلىٰ الأرض وإلىٰ سجين (٥٠). وذلك في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ كَذَّبُوا بِتَايِّئِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَهَا لاَ لَمُنتَ مُمُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى والصعود لا يكون إلاّ إلىٰ الله على أعلىٰ.

^(*) أخرجه أحمد في «المسنده ٣٠/ ٤٩٩-٥٠٠ (١٨٥٣٤)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٩٣-٩٥ (١٠٧) من حديث البراء بن عازب، وهو حديث إسناده صحيح، وانظر تمام تخريجه في «المسند». وانظر ما سلف ص٣١٢.

واذكر حديثاً في الصحيح وفي

هِ تحذِيرٌ لذاتِ البَعْل مِنْ هُجرانِ

مِنْ سُخْطِ ربِّ في السماء على التي هَجَـرَتْ بـلا ذَنْـب ولا عُـدوانِ (١)

واذكر حديثاً رواهُ جابرٌ

فيه الشفاءُ لطالب الإيمانِ

في شأنِ أهل الجنَّةِ العُليا وما

يَلْقَـوْنَ مِـنْ فَصَـلِ وَمِـنْ إحسـانِ

يْنَا هُمْ في عَيْشِهِمْ ونعيمِهِمْ ويانِ العَشيانِ وراد المنافِ العَشيانِ

وإدا بسور ساطع العسيان لكنَّهُ م رَفَعُ وا إليه رؤوسَهُ مُ

فإذا هو الرحمن ذُو الغُفرانِ

فيُسلِّم الجَّارُ جَلَّ جلاله مُ عَلَيهم وهو ذو الإحسان (٢)

(۱) وهو حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده! ما من رجل يدعُو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» (**) ويُراد بالذي في السماء الله سبحانه أ

وتعالىٰ، فهذا فيه دليلٌ علىٰ أن الله في السماء. (٢) من الأدلة علىٰ علوِّ الله علىٰ عرشه، حديث جابر بن عبد الله، قال: ==

^(*) أخرجه مسلم (١٤٣٦) (١٢١) من حديث أبي هريرة.

واذكر حديشاً قد رواهُ الشافعي،

يُ طريقُهُ فيه أبو اليقظانِ

في فضلِ يوم الجُمُعَةِ اليومِ الذي

بِالفَضْلِ قد شهدَتْ لهُ النَّصَّانِ

يـومَ استـواءِ الـرَّبِّ جـلَّ جـلالُـهُ

حقاً على العرشِ العظيمِ الشانِ(١)

واذكر مقالتَـهُ ألسـتُ أميـنَ مَـنْ

فوق السماء الواحد المَنَّانِ (٢)

تال رسول الله عَلَيْ «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الربُّ قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم، يا أهل الجنة »(*) فهذا فيه إثبات العلو لله وأنَّهُ يُشرفُ عليهم من فوقهم».

⁽١) يشير إلى الحديث الذي ذكره الذهبي في كتاب العلو وفيه: (وهو اليوم الذي استوىٰ فيه الربُّ علىٰ العرشِ) (*** وقد رواه الشافعي في مسنده.

⁽٢) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم وفيه: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» (١٠٠٠ ففيه إثبات أن الله في السماء وهو يدل على علو الله.

^(*) أخرجه ابن ماجه (١٨٤) من حديث جابر.

⁽ ﷺ) وأورده الإمام الشافعي في كتاب الجمعة من «الأم» ١/ ١٨٥، من حديث أنس بن مالك، وأورده الطبري في «التفسير» ١١/ ٤٣١-٤٣١ (٣١٩٣٨) وابن كثير في «التفسير» ٧/ ٤٠٧ في سورة (ق) تفسير الآية ٣٥.

^(***) سلف تخریجه ص۳۱۹.

واذكر حديث أبي رَزِيْنِ ثمَّ سُقْ

به بطوله كم فيه مِنْ عِرفانِ (۱) الله مين عرفانِ (۱) الله ميا لِمُعَطِّبِل بسمياعِبِهِ

أبداً قُوى إلا على النُكرانِ(١)

فأُصُولُ دِين نبيّنا فيهِ أتَت

في غماية الإيضاح والتَّبْيَانِ

وبطُولِهِ قيدُ سَاقَهُ ابنُ إمامِنَا

في سُنَّة والحافِظُ الطَّبراني

وكسذا أبسو بَكْسرٍ بتساريسخِ لَسهُ

وأبُــوهُ ذاكَ زُهَيْــرٌ الــرَّبِّــانـــي

(۱) يعني حديث أبي رزين العقيلي: أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواء، وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء»(*) رواه الترمذي وابن ماجه وفيه إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. والعماء هو السجاب.

(٢) المُعطِّلُ لعلوِّ الله على خلقه لا يُطيق سماع حديث أبي رزين لأنه يُخالفُ مذهبه، كذلك أهل الباطل لا يُطيقون سماع الحق الذي يُخالفُ مذهبهم وأهواءهم.

⁽١) سلف تخريجه ص٣٣٩.

وادكر كلام مُجاهدٍ في قولِهِ

أقِمِ الصلاةَ وتلك في سُبحانِ

في ذكر تفسير المقام لأحمد

ما قيل ذا بالرأي والحُسبان (١)

إن كان تجسيماً فإنَّ مجاهداً

هو شيخُهُم بل شيخُهُ الفوقاني

ولقد أتى ذِكُرُ الجلوسِ بـه وفـي

أثسر رواه جعفسر السرابسانسي

أعني ابن عَسم نبينا وبغيسره

أيضًا أتسى والحقُّ ذو التَّبيانِ (٢)

⁽١) يعني قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْيَّلِ . . ﴾ [الإسراء: ٧٨] إلى قوله: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعَمُّودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: المقام المحمود: أن الله يجلس محمداً ﷺ معه على العرش.

فهذا دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى، وهذا حديث صحيح وإن كان يُشوِّش على ضعاف الإدراك فلا عبرة بهم لأنه لا يمكن أن يُقال هذا الكلام من جهة الاجتهاد أو الرأي بل له حكم الرفع.

 ⁽۲) إن كان هذا الذي ورد عن مجاهد تجسيماً فإنَّ مجاهداً يعتبر شيخ المجسمة على المجسمة على زعمكم لأنَّهُ أخذَهُ عن ابن عباس.

والدارَقُطْنِيُّ الإمامُ يُثَبِّتُ الْـ

آثارَ في ذا الباب غير جَبانِ

وله قصيدٌ ضُمِّنت هدا وفي

ها لستُ للمرويِّ ذا نُكرانِ (١)

وجَرَتُ لذلك فتنةٌ في وقتِهِ

من فرقة التعطيل والعُدوانِ (٢)

واللهُ نساصِرُ دينِهِ وكتَسابِهِ

ورسُولِهِ في سائِرِ الأزمانِ

لَكُنْ بمحنّة حِنْبِهِ مِنْ حَرْبِهِ

ذا حِكْمَةٍ مُذْ كانت الفِئتانِ

وقد روي هذا التفسير عن جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه وله طرق أخرى فلم ينفرد به مجاهد (**).

(۱) الإمام الدارقطني يثبت هذه الآثار التي في جلوس النبي على العرش، وقد نظم الدارقطني معنى هذه الآثار في قصيدة وأقرَّها ولم يُنكرها وهو الإمام الجليل الحافظ الثقة.

(۲) يعني أن خصومه أنكروا هذا عليه في وقته وشنَّعوا عليه لكنه لم يُبالِ بهم
 بل روى هذه الآثار وأظهرها ونظمها ونشرها ولم يُبال بخصومه لأنَّهُ لا
 تأخذه في الله لومةُ لائم.

^(*) انظر ما ورد في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٥٨-٥٥٩ [الإسراء: ٧٩].

وقد اقتصرتُ على يسيرٍ مِنْ كثيْه ير فَائِت للعدِّ والحُسبانِ ما كُلُّ هذا قابلُ التأويلِ بالنَّ متحريفِ فاسْتَحْيُوا من الرحمٰنِ (۱)

张 张 张

⁽١) يقول: إنِّي لم أستقص كلَّ الأدلة من الكتاب والسنة على العُلو، وإنَّما أتيتُ ببعضها، وقد ذكر فيما سبق أنها تبلغ ألف دليل أو أكثر.

فصل

في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرقُ بين المردودِ منه والمقبول^(١)

(۱) بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر أدلة العلو وأطال في ذلك، لأنَّ مسألة العُلو مسألة عظيمة، وإنكارُها يقتضي الكفر؛ لأنَّة إمَّا أن يقتضي الحُلول وهذا كفر، أو يقتضي نفي وجود الرَّبِّ سبحانة وتعالىٰ إذا قيل أنَّة لا داخل العالم ولا خارج العالم فهذا تعطيلٌ محض، وكفر صريح، وإن كان نُفاةُ العُلوِّ قد لا يريدون ذلك فهو يلزم علىٰ قولهم، وهو مقتضىٰ قولهم، فإن كانوا قد تعمَّدوه فلا شكَّ في كفرهم، وإن لم يتعمَّدوه فلا شكَّ أنَّ هذا كفرٌ وقعوا فيه من حيث لا يشعرون. لمَّا فرغ من بيان ذلك ذكر سبب نفي العُلوِّ وهو التأويل الباطل، وأنَّ التأويل الباطل اتُخذ مطيةً لكلِّ ضلال، فكلُّ ملحد وضال يستخدم التأويل للنصوص التي تُخالفُ مذهبه، فعندهم التأويل مَرْكَبٌ للإلحاد، والتأويل علىٰ ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وهو التفسير وهو الذي في عرف السلف الصالح، ولهذا فإن ابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير الآية.

القسم الثاني: التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير مراد باللفظ، وهذا هو التأويل الباطل، وهو الذي استخدمه أهل الضلال، إذا ورد دليل يخالف مذهبهم استخدموا فيه التأويل وقالوا: ليس على ظاهره.

القسم الثالث: التأويل الذي هو بمعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وهذا حق وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۖ إِلَّا اللَّهُ ﴾ =

هـذا وأصـلُ بليَّةِ الإسـلامِ مِـنْ تأويلِ ذي التحريفِ والبُطـلانِ(١) وهـو الـذي فـرَّقَ السبعيـنَ بَـلْ زادَتْ ثـلاثـاً قَـوْلَ ذي البُرهـانِ(٢)

[آل عمران: ۷]، على أحد القولين أي: ما يؤول إليه الأمر من بعد، فمثلاً النصوص التي جاءت في وصف المستقبل الذي لم يحصل بعد، وهو وقوع ما أخبرت عنه، ونصوص الآخرة التي جاءت فيما يكون في الآخرة تأويلُها لا يحصُلُ في الدنيا، وإنّما يكون إذا وقعت في وقتها، لهذا قال يوسف لمّا سجد له أبواه وإخوته ﴿ هَلَا اتّأْوِيلُ رُءْيكي ﴾ [يوسف: ١٠٠] يعني قوله: ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُونَكِا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَيْجِدِينَ ﴾ [يوسف: تا يعني قوله: ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُونَكِا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَيْجِدِينَ ﴾ [يوسف: تا يعني تأويلُهُ وَمَن الله على المعتبد على المعت

(١) أصل بلية الإسلام هو من هذا التأويل الفاسد الذي أوَّلُوا به النصوص عن ظاهرها وفسَّروها بتفسير باطل ليس هو تفسيرها الحق.

(٢) التأويل هو الذي فرَّق الأُمة الإسلامية إلىٰ ثلاثٍ وسبعين فرقة، كُلّها في النار إلا واحدة، كما أخبر به الصادق المصدوق عليه السلام «إن هذه الأمة ستفترق علىٰ ثلاث وسبعين مِلَّةً _ يعني الأهواء _ كلّها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة»(**)، وهذه الثلاث والسبعين هي أصول الفرق =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٨/ ١٣٥-١٣٥ (١٦٩٣٧)، وأبو داود (٤٥٩٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو حديث حسن، بل صحيح بشواهده، انظر تمام تخريجه في «المسند».

وهو الذي قَتَلَ الخليفةَ جامِعَ الْـ

عُصِّرَآنِ ذا النــورَيْــنِ والإحســانِ 🗥

وهـو الـذي قَــَلَ الْخليفـةَ بعـدَهُ

أعني علياً قاتل الأقران (٢)

وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير لكنما زاد على الثلاث والسبعين فهو متفرعٌ
 عنها.

(۱) والتأويل هو الذي قتل الخليفة الثالث: عثمان بن عفّان رضي الله عنه، فإنّما قتلَهُ مَنْ قتلَهُ بسبب التأويل الفاسد حتى ظنّوا أنّه يسوغ لهم قتله فقتلوه، فهذه أول جناية جناها التأويل على الإسلام وهو قتل الخليفة عثمان رضى الله عنه.

(۲) الجناية الثانية من جنايات التأويل قتل الخليفة الرابع: على بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله الخوارج وقالوا: إنّه كافر الأنّه حكم الرجال، والحكم إنّما هو لله تعالى، ففسروا الآية بتفسير باطل فتآمروا على قتل الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم علياً ومعاوية وعمرو بن العاص وانتدب لذلك ثلاثة من الخوارج، أمّا صاحب على فقد تمكن من قتله، وأمّا صاحب معاوية فإنّه طعنه وهو يصلي بالناس لكن كانت طعنته في غير مقتل ونجاه الله من القتل، وأصيب بحراجة لم تُضرّه، وأمّا الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص فصادف أنّ عمراً رضي الله عنه لم يخرج للصلاة بالمسلمين في الفجر، وإنّما خلّف خارجة بن حُذافة، فقتله الخارجي وهو يظنّه عمرو بن العاص، ولهذا لمّا تبين له ذلك قال: «أردت عمراً وأراد الله خارجة» فقتل الصحابي الجليل خارجة بن حُذافة، هؤلاء هم من الخوارج، وسبب هذه الجرائم هو التأويل الباطل، الأنّهم تأوّلُوا من النصوص، وكفّروا الصحابة، ورأوا أنّ قتلهم جائز، وذلك بسبب =

وهـو الـذي قَتَـلَ الحُسيـنَ وأهلَـهُ

فَغَدَوا عليه مُمَزَّقي اللُّحْمانِ(١)

وهـ والذي في يـ وم حَرْبِهِـ مُ أبـ

حَ حِمىٰ المدينةِ مَعْقلِ الإيمانِ(٢)

تأويلهم الفاسد، وكذلك التأويل الآن هو سبب ضلال من يضل من هذه
الأمّة، بسبب عدم فهم النصوص على حقيقتها وتنزيلها في غير منازلها.
(۱) كذلك من جناية التأويل: قتل الحسين بن علي بن أبي طالب سبط
الرسول على فإنَّ الحسين استدرجَهُ أهل العراق وزعموا أنَّهم سيناصرونه،
فخرج من المدينة على موعدٍ مع هؤلاء الذين استدرجوه، فوقع في جيش
عُبيد الله بن زياد، وخذلَهُ أهل العراق فلم ينصروه فقتل - رضي الله عنه ظلماً وعدواناً بسبب التأويل الباطل، لأنَّهم زيَّنُوا لهُ الخروج على يزيد
بن معاوية بتأويلهم، وزعموا أنَّهمُ سينصرونه وخذلُوه، فقتل رضى الله
بن معاوية بتأويلهم، وزعموا أنَّهمُ سينصرونه وخذلُوه، فقتل رضى الله

عنه بسبب هذه الخديعة والتأويل الفاسد للنصوص التي تدل علىٰ أنه لا

يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين ولو كان فاسقاً.

(٢) كذلك من جرائم التأويل التي وقعت في الإسلام «وقعة الحرة» وهي المكان القريب من المدينة بسبب أنَّ أهل المدينة أرادُوا الخروج على يزيد بن معاوية فنهاهم عقلاء الصحابة كابن عمر وغيره وأمروهم بالتزام السمع والطاعة وأنَّ هذا الرجل وهو يزيد تمَّت لهُ البيعة لا يجوز الخُروج عليه وإن كان فاسقاً، لكن أمر الله نافذ، فخرجوا عليه فجهَّزَ لهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة فغزا المدينة والتقى الفريقان في الحرَّة وخرج إليه أهل المدينة، فقتل في الحرة عدداً كثيراً واستباح المدينة ثلاثة أيام وحصل بالمسلمين نكبة عظيمة بسبب التأويل الخاطىء الذي وقع من أهل المدينة عفا الله عنهم.

حتى جَرَتْ تلك الدماءُ كأنّها

في يعوم عيدٍ سُنَّةُ القُربانِ (١١)

وغدا له الحجاجُ يَسفِكُهَا ويق

تُلُ صاحبَ الإيمانِ والقُرآنِ (٢)

وجرى بمكة ما جرى مِنْ أجلِهِ

مِنْ عَسْكَرِ الحجَّاجِ ذي العُدُوانِ

وهُـو الـذي أنشأ الخوارجَ مِثلَ إنْـ

شاء الروافض أخبث الحيوان (٣)

ولأجلِهِ شتمُ وا خِيبَارَ الخَلْقِ بَعْ

للهُ الرُّسُلِ بِالعُدُوانِ والبُّهَمَّانِ

(۱) وقعة الحرّة نكبةٌ عظيمة وذلك بسبب الخروج على يزيد بن معاوية، ولو أنَّهم صبروا وأخذوا بمشورة أكابر الصحابة والتزموا بقول الرسول ﷺ بالصبر على أئمة الجور لما حصلت هذه الفتنة.

(۲) والتأويل الفاسد جعل الحجاج بن يوسف يسفك الدماء ويقتل الصحابي
 الجليل عبد الله بن الزبير، ويضرب الكعبة بالمنجنيق.

(٣) أي التأويل الفاسد هو الذي أنشأ الفرق كُلَّها، ومن أخيث الفرق: الخوارج وهم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين بتأويل غير سائغ لأنَّهم يستبيحون دماء المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما أخبر النبيُّ يَنِيْقِ، ومن أخبث الفرق التي أنتجها التأويل الروافض الذين يزعمون أنَّهمُ يتشيعُون لأهل البيت والسبب في ظهورهم وخروجهم هو التأويل الفاسد.

والأجلِه سَلَّ البُغاةُ سُيُـوفَهُـمْ

طنَّاً بِأَنَّهُمْ ذَوُو إحسانِ (١)

ولأجله قد قال أهل الاعتزا

لِ مقالةً هدَّت قُوى الإيمان (٢)

ولأجلمه قالوا بأنَّ كالآمَاهُ

سبحانَـهُ خَلْـقٌ مـن الأكـوانِ (٣)

(۱) ولأجل التأويل الباطل سلَّ البُغاة سيوفَهم وخرجوا على الأئمة، والبُغاة: هم الذين يخرجون على وليِّ الأمر المسلم، بتأويل سائغ هؤلاء يُقال لهم: البُغاة، فالبغي معناه: التعدي على الناس بغير حق، سواء كان على ولاة الأمور أو على غيرهم.

(۲) ولأجل التأويل الباطل نشأت المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الغزّال، وكان من تلاميذ الحسن البصري، ثمَّ اختلف على شيخه في مسألة مرتكب الكبيرة، قالحسن البصري يقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخرج من الإسلام كما يقُولُهُ أهل العلم، فخالفه تلميذُهُ واصل وقال: مرتكب الكبيرة ليس بمسلم ولا كافر بل هو بالمنزلة بين المنزلتين، فمن ثمَّ سُمي هؤلاء بالمعتزلة لأنَّهم اعتزلُوا الحسن بالبصري إمام التابعين رحمهُ الله.

فإن قلتُ: لماذا ترك الناظم الجهمية ولم يذكرهم؟ قلنا: الجهمية ليس لهم أيُ شُبه ليس لهم أيُ شُبه فلا يُحسبون من الفرق الإسلامية.

(٣) قال المعتزلة كما قال الجهمية القرآن مخلوق خلقه الله ولم يتكلم به،
 وسُمِّي كلامَ الله؛ لأنَّ الله خلقه في غيره، فسُمِّي كلامَ الله من باب المجاز =

ولأجله قد كذَّبت بقضائِهِ

شِبْهُ المجوسِ العابدي النيرانِ (١)

= فالقرآن كلام الله حقيقة تكلَّم به وسمعهُ منه جبريل، وبلَّغهُ بأمر الله إلىٰ محمد ﷺ، وبلَّغهُ محمد ﷺ إلىٰ الأُمة، فهو كلام الله منزلٌ غيرُ مخلوق، منهُ بدأ وإليه يعود، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.

(١) ولأجل التأويل الفاسد نفي القدرية القدر وأنكروا الركن السادس من أركان الإيمان وهو القضاء والقدر وذلك بالنسبة لأفعال العباد. قالوا: إنَّ الله لم يُقدِّرها وإنَّما العباد هم الذين فعلوها استقلالاً ولم تكن بمشيئة الله وإرادته وخلقه سبحانَهُ وتعالىٰ، فأفعال العباد عندهم ليست من خلق الله وإنما هي من خلق البشر، وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، فشابهوا المجوس الذين يقولون بإثبات حالقين هما النور والظُّلمة، والمعتزلة قالوا بإثبات خالقين متعددين كلُّ يخلق فعل نفسه، فلذلك صارُوا شراً من المجوس هذا وجه تسميتهم بمجوس هذه الأمة؛ لأنَّهم البُّوا خالقين مع الله تعالىٰ وشبهتهم: نفي الظلم عن الله تعالى، قالوا: لو قلنا: إنَّ الله شاءَها وأرادها وحلقها وعذَّبُهم عليها لكان ذلك ظلماً، والله مُنزَّةٌ عن الظلم، فنقولُ: كلًّا، لا يلزم هذا، الله شاءَها وأرادَها وخلقها لكن هُم فعلوها باختيارهم ومشيئتهم، وعندهم القدرة على فعلها أو تركها، فهم فعلوها بقدرتهم واختيارهم ومشيئتهم، والثواب والعقاب إنَّما يتعلقان بفعلهم هم ومشيئتهم وإرادتهم ولا يتعلَّقان بقضاء الله وقدره، فليس في هذا ظلم وإنِّما هو عدل، وإلاَّ فيلزم أن يسوي الله بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لأنهم كُلُّهم فعلوا أفعالهم بقضاء الله وقدره، فيلزم التسوية بين المؤمن والكافر، والله تعالىٰ يقول: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُتَّلِمِينَ كَالْجُرِّمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ =

ولأجله قد خَلَّدُوا أهل الكبا

ئرِ في الجحيمِ كعابدي الأوثانِ ولأجله قد أنكروُا لشفاعةِ الْـ

مُختارِ فيهم غايمة النكرانِ(١)

[القلم: ٣٥-٣٦] هذا هو الذي أضل المعتزلة إنه التأويل الباطل، ولو أنَّهم جمعوا بين النصوص ولم يضربُوا الأدلة بعضها ببعض لما حصل لهم هذا الضلال ولما حصل لهم نفي القدر الذي الإيمان به هو الركن السادس من أركان الإيمان.

(۱) ولأجل التأويل الباطل خلّد الخوارجُ والمعتزلةُ أصحابَ الكبائر من المؤمنين في النار، كُلُّ ذلك بسبب التأويل الباطل؛ لأنّهمُ أخذُوا بجانب الوعد والرحمة والمغفرة، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا الوعيد وتركوا جانب الوعد والرحمة والمغفرة، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] وأخذوا بمثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا حَلِيدًا فِيها وَلَهُ عَذَابِ مُهِيبُ ﴾ [النساء: ١٤] فأخذوا بنصوص الوعيد، وتركوا نصوص الوعيد، ولو جمعوا بين النصوص وفسَّرُوا بعضها ببعض، وقيدَّوُ المطلق، وخصصَّوا العامَّ لما حصل لهم هذا الضلال، ومن فروع هذا الضلال؛ أنَّهم نفوا شفاعة الرسول على التي تواترت بها الأدلة فيشفع الرسول على المنازم من هذه الأُمة فإمَّا ألاً يدخلوا النار، وإمَّا إنْ دخلُوها فإنهم يخرجون منها بشفاعته على أو بشفاعة غيره من الشافعين الذين يأذن الله لهم بالشفاعة. وقعوا في هذا الضلال من أجل التأويل الباطل، فأنكروا الشفاعة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والأدلة المتواترة عن الرسول على وهي لأهل الإيمان.

ولأجله ضُـرِبَ الإمـامُ بسَـوْطِهِـمْ صِـدِّيـقُ أهـل السُّنَـةِ الشيبـانـي^(۱)

ولأجله قد قال جَهْمُ ليس رَبْ

بُ العرش خارجَ هذه الأكوان

كــــلاً ولا فـــوقَ السمـــواتِ العُلـــي

والعـرشِ مـن ربِّ ولا رحمـنِ (٢) مـا فـوقهـا ربُّ يُطـاعُ جبـاهُنـا

ته وي له بسجُود ذي خُضْعانِ (۳) ولأجله جُعِدت صفات كمالِهِ

والعرشَ أَخْلُوهُ من الرحمُنِ (٤)

(۱) ولأجل التأويل الباطل عُذّب الأئمةُ على يد ولاة الجور، منهم من قُتل، ومنهم من سُجِن وضُرب كالإمام أحمد رحمه الله، فإنّه ضُربَ بالسياطِ حتى سالَت منه الدماء، وحتى أُغمي عليه مراتٍ عديدة لمّا امتنع من القول بخلق القرآن في وقت المأمون والمعتصم والواثق، وقتل بعض الأثمة في هذه الفتنة لمّا أبوا أن يقولوا بخلق القُرآن ظلماً وعدواناً، وهذا كُلُّه بسبب التأويل الباطل.

(٢) ولأجل التأويل الباطل نشأ مذهب الجهمية، والجهمية أهلُ ضلالِ بعيدٍ لأنّهم ليس لهم دليل ولا شبهة على مذهبهم فهم أضلُ الفرق والعياذ بالله نفوا علوَّ الله على عرشه قوق مخلوقاته وقالوا: إنَّهُ لا داخل العالم ولا خارجه، وليس له مكان ولا جهة ولا ولا. إلى آخره. وهذا كفرٌ بالله تعالى، وقال بهذه المقالة من تأثر بمذهب الجهمية كالأشاعرة والمعتزلة.

(٣) هذا مقضى كلام الجهمية.

(٤) ولأجل التأويل الباطل جُحِدَت الصفاتُ، وأُوِّلَت عند الفرق الضالة.

ولأجلِـهِ أفنــىٰ الجحيــمَ وجَنَّـةَ الْـ

مماوَىٰ مَقالة كاذب فَتَانِ (١)

ولأجْلِه قالوا الإله مُعَطَّلُ

أزلاً بغير نهاية وزمان (٢)

والأجلِهِ قد قالَ ليسس لِفعلِهِ

مِن غايةٍ هي حكمةُ الديَّانِ (٣)

⁽۱) لأجل التأويل الباطل قالت الجهمية بفناء الجنة والنار ولا يبقىٰ شيء إلا الله تعالىٰ، وهذه مقالةٌ باطلة، لأنَّ الجنة تبقىٰ والنار تبقىٰ، وأصحاب البجنة خالدون مُخلَّدُون فيها وأصحاب النار خالِدُون فيها، فالقول بفناء البجنة والنار من أقوال أهل الباطل وسببهُ التأويل الفاسد، يقولون: لئلا تشاركان الله في البقاء، فإنَّ الباقي هو الله وحدَهُ، فنقول: بقاء الله يختلف عن بقاء المخلوق لأنَّ بقاء الله ذاتي، وأمَّا بقاء المحلوق فهو بإبقاء الله لهُ وإرادتِه ومشيئته لذلك وليس ذاتياً ففرقٌ بين البقائين.

⁽٢) أي لأجل التأويل الباطل منعوا التسلسل في المستقبل فقالوا بفناء الجنة والنار وفناء العالم وأنَّهُ لا يبقىٰ إلا الله، ونفوا التسلسل في الماضي فقالوا: إنَّ الله كان ولم يكن له صفات ولا أفعال ولا خلق، ثمَّ حدث له بعد ذلك الفعل والخلق لئلا تُشارك الصفات الله في قدمه وأزليته، فهم منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل، وهذا كفر بالله عزّ وجل وتعطيلٌ لله من الصفات.

 ⁽٣) ولأجل التأويل الباطل نفيت الحكمة في أفعال الله تعالى فقيل: إنَّ الله يفعل لا لحكمة ؛ لأنَّنا لو أثبتنا الحكمة لصارت مؤثرة في الله تعالى، وأنَّ =

ولأجله قَــد كَــذَّبُــوا بنــزُولِــهِ

نحو السماء بنصف ليل ثان (١)

ولأجْلِـهِ زعمـوا الكتـابَ عبـارةً

وحكايـةً عـن ذلـك القـرآنِ(٢)

الله يفعل لا لحكمة ويقولون: إنَّ الله يفعل لا لغرض ولا لحكمة وإنَّما يفعل لمجرد المشيئة فقط تعالىٰ الله عمَّا يقولون، والله تعالىٰ في غالب الأفعال يذكر حكمتَهُ سبحانَهُ وتعالىٰ، حيث نص علىٰ أنه «حكيم» والحكيم: هو الذي يضع الأمور في موضعها.

(۱) ولأجل التأويل الباطل نفوا النزول الإلهي إلى سماء الدنيا الذي تواترت به الأدلة مثل قوله ﷺ: "ينزل ربّنا إلى سماء الدنيا كُلَّ ليلةٍ حين يبقى ثلث الليل الآخر" قالوا: هذا يلزم منه الانتقال، والله مُنزَّة عن الحركة والانتقال لئلا يُشابه المخلوقين. فنقول: نحنُ نثبت النزول كما جاء، وأمَّا كيفية النزول فإنِّها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنقول: ينزل نزولاً لا يشبه نزول المخلوقين بل يليق بجلاله، وأهل الحق فيقولون: نزول كلَّ شيءٍ بحسبه، فالنزول بالنسبة لله كما يليق بجلاله لا يعلم نزول كل شيء بحسبه، فالنزول بالنسبة لله كما يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا الله جُلَّ وعلا، وأمَّا نزول المخلوق فهو لائق بالمخلوق.

(٢) هذا مذهب الأشاعرة والماتريديه في القرآن، يقولون: الله جلَّ وعلا لا يوصف بالكلام الذي يُسمع وإنما يوصف بالكلام النفسي الذي لا يُسمع، وهذا القرآن أو التوراة أو الإنجيل، حكاية أو عبارة عن كلام الله عزّ وجل، حكاة أو عبَّر عنه مجبريل فليس لله كلام يُسمع وإنَّما هو المعنى =

⁽١١) سلف تخريجه ص٣١٥.

ما عندنا شيءٌ سوى المخلوق والْ عندنا شيءٌ سوى المحلوق والْ عندنا شيءٌ سوى الرحمٰنِ (١) عندنا من الرحمٰنِ اللهِ قَطُّ حقيقةً ما ذا كلمُ اللهِ قَطُّ حقيقةً لكن مَجَازٌ وَيْحَ ذا البُهَانِ

القائم بنفسه، وهذا الكلام الموجود مخلوق لأنّه إمّا كلام الملك أو كلام البشر، تعالىٰ الله عمّا يقولون علواً كبيراً. والفرق بين الحكاية والعبارة، أنهم يقولون: إنّ الحكاية أدق من العبارة، لأن الحكاية معناها: المشابهة للمحكي من كل وجه، وأمّا العبارة فلا يلزم منها مشابهة تامّة للمعبر عنه، والمآل واحد: وهو أنهم يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام البشر أو كلام جبريل وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وهل في لغة الأمم كلهم العجم أو العرب أو غيرهم: أنّ ما في النفس يسمىٰ كلاماً. إنما الكلام ما تُلفّظ به وتُكلّم به.

(۱) المعتزلة والجهمية يقولون: هذا القرآن مخلوق خلقه الله إمًا في جبريل أو محمد على وسمي كلام الله من باب المجاز، والأشاعرة يقولون: هو المعنى القائم بالنفس، ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا من كلام جبريل أو محمد فهو مخلوق، فالقرآن يجتمع فيه عند الأشاعرة الصفتان: أنّه مخلوق وأنّه غير مخلوق فهم مترددون بين مذهب أهل السنة الذين يقولون: القرآن غير مخلوق ومذهب الجهمية الذين يقولون: إنّه مخلوق، فالجهمية والمعتزلة أصرح منهم، قالوا: إنّه مخلوق وانتهوا، فهؤلاء شابهوا النصارى في قولهم في المسيح: إنّه عبارة عن شيئين: هما اللاهوت والناسوت، فكذلك القرآن عند الأشاعرة اجتمع فيه الأمران: الخلق وعدم الخلق فهذا القول من جنس قول النصارى الذين يقولون: بحلول اللاهوت في الناسوت.

ولأجلم قُتِل ابنُ نصرِ أحمـدُ

ذَا الق آنُ نَف مُ ك الله م

إذ قال ذا القرآنُ نفسنُ كالمربهِ

ما ذاك مخلسوقٌ مِسن الأكسوانِ^(١) وهمو الذي جَرَّ ابنَ سينا والأُولئي

قالبوا مقالتَهُ على الكُفرانِ (٢) فتأولُوا خلق السمواتِ العُليي

وحُــدُوثُهـا بحقيقسةِ الإمكـانِ (٣)

(۱) أحمد بن نصر بن مالك الخراعي من أقران الإمام أحمد رحمة الله، امتنع من القول بخلق القرآن فقتله الواثق بإملاء من المعتزلة، لأنَّهُم أثَّروا على الواثق كما هي عادة بطانة وجلساء السوء، لأنَّ الخلفاء لما جعلوا بطانتهم من المعتزلة أثَّروا عليهم فاعتنقوا مذهب المعتزلة وعادَوا أهل السنة.

(٢) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الذي يُسمونَهُ الرئيس، وكان من الباطنية، الإسماعيلية، وأبوه كان يهودياً، وكان مشتهراً بالطب واشتهر بالفلسفة، والتأويل الباطل هو الذي جرَّأهُ على القول بجواز قدم العالم، والفلاسفة الذين قبله صرَّحُوا بوجوب قدم العالم، وأمَّا هو فقال: هو ممكن، وهذا كفرٌ، لأن الواجب أنَّ يعتقد أنَّ الله هو القديم الأزلي الذي ليس قبلهُ شيء، فمن قال: إنَّ العالم قديم فهو كافر، أو قال: إنه يجوز القول بقدم العالم فهو كافر أيضاً.

(٣) يعني يقولون: يمكن القول بقدم العالم، وإنّما قالوا: يمكن من باب المخادعة للمسلمين؛ لأنّ ابن سينا يدعي الإسلام وأراد أن يجمع بين الإسلام والفلسفة فجاء بهذه الكلمة مخادعة للمسلمين.

وتسأوَّ لُسوا عِلْمَ الإلْهِ وقولَهُ

وصِف إتِ و ب السلبِ والبُط لانِ (١)

وتأولوا البعث الذي جاءت به

رُسُلُ الإلْهِ لهذه الأبدانِ

بفراقِها لعناصر قد رُكِّبتُ

حتمىٰ تعمودَ بسيطمةَ الأركمانِ (٢)

وهو الذي جرَّ القرامطةَ الأُوليٰ

يتاق لُون شرائع الإيمان (٣)

⁽١) نفوا الصفات عن الله جلَّ وعلا، والسلب: هو النفي، وصفوا الله بالصفات السلبية، فقالوا: لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا... كلَّ وصفهم لله بالنفي المحض.

⁽٢) وتأولوا البعث بأنَّهُ: ليس معناه أنَّ الله يُحيي الموتىٰ ويُعيدُهم كما كانُوا في الدار الدنيا بعد قيام الساعة والنفخ في الصور كما دلَّت عليه الكتب السماوية، وإنما: بعثُها تغيُّرها من حال إلىٰ حال.

⁽٣) والتأويل الفاسد هو الذي جرَّ القرامطة: وهم قومٌ من الشيعة الباطنية وهم شر طوائف الشيعة، وحصل منهم على المسلمين النكبات، وهم أتباع حمدان قرمط من أهل الأحساء، وهذا الخبيث القرمطي جاء إلى مكة، وقتل الحُجاجَ في المسجد الحرام حتى سالت الدماء في المسجد الحرام، وسحب الجُثث وألقاها في بئر زمزم، واقتلع الحجر الأسود، وذهب به إلى هجر «الأحساء»، وأقام هناك مدة طويلة، وخلت منه الكعبة، وكان المسلمون يشيرون إلى مكانه إذا حاذوه في الطواف، ولهذا لمَّا =

فت أوَّلُوا العَمَلِيَّ إِمِثْلَ تَاوُّلِ الْهِ

عِلْمِيٍّ عِنْدَكُسمُ بِللا فُرقَانِ

وهـو الـذي جـرَّ النَّصيـرَ وحِـزْبَـهُ

حتى أتوا بعساكِر الكُفرانِ (١)

= صنف الخرقي «مختصره» وكان في زمن فقد الحجر، وجاء على ذكر الطواف قال: «وإذا حاذى مكان الحجر يشير إليه» لأنّه في وقته غير موجود؛ ثمّ ردّه الله بعد ذلك إلى مكانه، هؤلاء هم القرامطة، وسبب ضلالهم وكفرهم وإلحادهم: هو التأويل، ينتسبون إلى الإسلام ويُفسرون النصوص بتأويلات باطلة. فيُفسرون الصلاة بأنّها الدعاء، والصيام بأنّه كتم الأسرار، والحج بأنّه قصد المشاهد، فمن ذهب إلى أي مشهد أو إلى أي قبر فقد حج عندهم، وهكذا تأويلات القرامطة مشهورة.

(۱) وكذلك هذا التأويل الباطل هو الذي جرًا نصير الدين الطوسي الشيعي وزير الخليفة العباسي. هذا الخبيث كاتب التتار في المشرق، وهم بدو المشرق، وكانوا أشداء، وكانوا كفرة وملاحدة، وزيَّن لهم غزو المسلمين، فغزوا بلاد العراق، وداهَمُوا بغداد، وقتلوا الخليفة، وقتلوا العُلماء، وأخذوا الكتب وطرحُوها في نهر دجلة، حتى تغيَّر الماء مِن مِداد هذه الكتب، وزحفوا على الشام ومصر، وذاق المسلمون منهم بلاءاً عظيماً، كلُّ هذا بسبب التأويل الباطني الذي هو مذهب نصير الدين، وهو في الحقيقة نصير الكفر، ومعه ابن العلقي الشيعي.

فجرى على الإسلام أعظم محنة

وخُمارُهما فينا إلى ذا الآنِ (١)

وجميعُ ما في الكون من بدعٍ وأحْـ

مُداثٍ تُخالفُ مُوجِبَ القرآنِ

فأساسُها التأويلُ ذو البُطلانِ لا

تأويل أهل العلم والإيمان (٢)

إذ ذاك تفسيــرُ المُــرادِ وكَشْفُــهُ

وبيانُ معناهُ إلى الأذهانِ (٣)

قدْ كان أعلمُ خَلْقِهِ بكلامِهِ

صلَّـــيْ عليـــه اللهُ كـــلَّ أوانِ

يتاقَّلُ القرآنَ عندَ رُكوعِهِ

وسجودِه تأويل ذي بُرهانِ

⁽۱) خُمارُها: يعني آثارُها السيئة فينا معشر المسلمين، إلى ذا الآن يعني: إلى وقت الإمام ابن القيم فإنَّهم كانوا لا يزالون في ذلك الوقت لهم بقايا وشر، إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه.

⁽٢) كلُّ ضلالٍ وشر فسببه التأويل الباطل، والتأويل الصحيح الذي عليه أهل العلم هو تفسير النصوص بمعناها الصحيح الذي تدل عليه حقيقة بحسب وضعها الشرعى واللغوى.

⁽٣) هذا هو التأويل الصحيح: كشف معاني الألفاظ وتفسيرُها المطابق لما تدل عليه.

هـذا الـذي قالته أمُّ المـؤمنيـ

سن حكاية عنه لها بلسان (١)

فانظر إلى التأويل ما تُعْني به

خَيْسِرُ النساء وأفقَسهُ النسلوانِ

أَتظُنُّها تعنى به صُرْفاً عن الـ

مَعْنَىٰ القويِّ لغيرِ ذي الرُّجحانِ^(٢) وانظرْ إلىٰ التأويل حينَ يقولُ عَلْ

لَمَدهُ لعبدِ الله فسي القدرآنِ

ماذا أرادَ به سُلوى تفسيسرِهِ

وظهـــورِ معنــاهُ لـــهُ بِبَـــانِ

(۱) قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ بعدما نزل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ ... ﴾ [النصر: ١] إلى آخر السورة يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن (**)، يعني: يُفسِّر القرآن ويُبيِّن معنىٰ هذه الآية يفسرها عملياً. فدل على أن التأويل هو بيان المعنىٰ لا صرف اللفظ عن ظاهره ومدلوله.

(٢) عائشة رضي الله عنها لا تعني التأويل الباطل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح؛ لأنها أفقه النساء، وهو تأويل باطل متأخر الحدوث، وإنَّما تعنى تفسير اللفظ وبيان معناه.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١٩٢/٤٠ -١٩٣ (٢٤١٦٣)، والبخاري (٤٩٦٧) و(٤٩٦٨) ومسلم (٧٨٤) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

قـولُ ابـنِ عبـاسٍ هـو التـأويـلُ لا تــأويــلُ جَهْمِـــيٌ أخـــى بُهتـــانِ(١)

وحقيقة التأويل معناه الرجو

عُ إلىٰ الحقيقةِ لا إلىٰ البُطلانِ (٢) وكذلك تأويلُ المنام حقيقةُ الْـ

ـمَـرئـيِّ لا التحـريـفُ بـالبُهتـانِ^(٣)

⁽۱) والتأويل الذي دعا به الرسول على لعبد الله بن عباس قال: «اللهم فَقَهْهُ في الدين وعلَّمهُ التأويلَ (٥) المراد به: تفسير القرآن. فكان ابن عباس رضي الله عنهما، بسبب هذه الدعوة يُسَمىٰ ترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول على والشاهد: أنَّ مُراد الرسول على بالتأويل هو التفسير، فكان ابن عباس من أعلم الناس بالتفسير واشتهر بذلك، أمَّا تأويل الجهمي فإنَّه ليس هو التفسير وإنَّما هو تحريف الكلم عن مواضعه، وتفسيره بمعنى غير مُراد الله منه.

 ⁽۲) ويراد بالتأويل أيضاً: ما يؤول إليه الشيء، يعني يرجع عليه، والمراد
 بيان حقائق ما جاءت به الأخبار في المستقبل حين تقع مدلولاتها.

⁽٣) وتأويل الرؤيا: بيان حقيقة المرئي حينما يقع، فالإنسان يرى في منامه شيئاً فإذا وقع هذا الشيء فهو تأويل الرؤيا كما قال يوسف عليه السلام: ﴿ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُ يَكَى مِن قَبَلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

^(\$) أخرجه أحمد في االمسند، ٢٢٥/٤ (٢٣٩٧) من حديث ابن عباس، والحديث إسناده قوي علىٰ شرط مسلم، وانظر تمام تخريجه في «المسند».

وكذاك تأويلُ الذي قد أخبرَتْ رُسْلُ الإلهِ به من الإيمانِ^(۱) لا خُلْفَ بينَ أئمةِ التفسيرِ في

هـــذا وذلــكَ واضــحُ البــرهــانِ نفْـسُ الحقيقَةِ إذْ تُشـاهـدُهـا لـدى

يَوْمِ الْمَعَادِ بِرُوْيَةِ وَعِيَانِ اللهُ عُلَمُ الله أُلمَ رسولِهِ

وأئم ق التفسير للقُرآنِ (٢) تاويلُه هو عندَهُم تفسيرُهُ بالظاهر المفهوم للأذهانِ

(۱) وذلك في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ ﴾ [الأعراف: ٥٣] يعني: لا ينتظر الكافر إلا وقوع ما أخبرت به الرسل في يوم القيامة، حينذاك ﴿ يَقُولُ اللَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٥٣] اعترفُوا بصحة ما جاءت به الرسل، وكانوا في الدنيا يكذبونهم ويقولون: هذا مُحال، ليس هناك بعثُ ولا نشور ولا جنَّة ولا نار، يكذبون الرسل، فإذا عاينُوا ذلك يوم القيامة اعترفوا أنَّ الرسل على الحقِّ والصدق لكن لا ينفعهم الاعتراف، حينذاك.

(٢) وهو أن التأويل الحق الذي دل عليه القرآن والسنة وكلام أئمة التفسير يطلق على معنيين:

تفسير اللفظ وبيان معناه.

ما يؤول إليه الشيءُ والخبر في المستقبلِ هذان التأويلان حَقَّ، وهُما المُراد في القُرآن، لا تأويل الجهمية والقرامطة والشيعة.

ما قـالَ منهـم قـطُّ شخـصٌ واحـدٌ تــأويلُــهُ صَــرُفٌ عــن الــرُّجْحــانِ

كــــلاً ولا نفـــئُ الحقيقـــةِ لا ولا

عَـزْلُ النصـوصِ عـن اليقيـنِ فَـذانِ

تأويلُ أهلِ الباطلِ المردودِ عند

ـــد أئمــة العِــرفــانِ والإيمــانِ

وهو الذي لا شكَّ في بطلانِهِ

واللهُ يقضي فيه بــالبُطـــلانِ (١)

فجَعلْتُمُ لِلَّفظِ معنى غيرَ مع

سَاهُ لديهِم باصطلاح ثانِ

وحَمَلْتُمُ لفظَ الكتاب عليه حَتْ

تَـىٰ جـاءكـم مـن ذاكَ مَحــذورانِ

ولم يقل أحد منهم بعزل النصوص عن اليقين، وأنّها تُفيد الظن لا اليقين كما يقوله أهل التأويل الباطل، لأن الذي يُفيد اليقين عندهم هو القواعد المنطقية. ولو كان ما يقولونَهُ حقاً لكان القُرآن كُلّهُ للتعمية والأحاجي والألغاز، والله أثنى على القرآن، ومدحَهُ بأنّهُ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي وَالشَعراء: ١٩٥] وأنّهُ ﴿ أُحْكِمَتُ مَايَنَكُمُ ثُمَّ فُصِلَتَ ﴾ [هود: ١].

⁽۱) التأويل عند المتقدمين هو تفسير اللفظ بالمعنى الذي يدل عليه، أما التأويل عند المتأخرين: فهو صرف الكلام عن المعنى المراد إلى معنى غير المراد. والسلف ما أرادوا هذا أبداً وإنما أرادوا المعنى المراد، فلم يقل هذا أحدٌ من السلف.

كَذَبُ عِلَىٰ الأَلْفَاظِ مَعَ كَذَبِ عِلَىٰ

مَن قبالَها كنذبانِ مَقْبوحانِ

وتسلاهُما أمرانِ أقبحُ مِنهُما

جَحْدُ الهُدَى، وشهادة البُهتان

إذْ يشهدونَ السُؤُّورَ أَنَّ مُسرادَهُ

غَيرُ الحقيقةِ وهي ذُو بُطلانِ (١)

* * *

(١) يقول الشيخ للجهمية أحدثتم للقرآن والسنة معان غير المعاني التي أُنزلت من أجلها، فيلزم من هذا محذوران:

الأول: أنَّ الْقرآن ما نزل للهداية، وإنَّما نزل للتعمية.

الثاني: أنَّ الرسل ما أخرت بالحقيقة، وإنَّما أخبرت بأشياء غير حقيقية، وكلا القولين كفر، ويلزم من هذا محذوران عظيمان هما: الكذب على الألفاظ، والكذب على من قالها، ويتلو هذين المحذورين محذوران أقبح منها، وهما جحد أن القرآن جاء للهداية، والشهادة الكاذبة عليه بذلك.

فصل

فيما يلزمُ مُدَّعي التأويل لتصحيح دعواه (١)

وعليكُــمُ فــي ذا وظــائــفُ أربــعٌ

واللهِ ليــس لكُــمْ بهِــنَّ يــدانِ (٢)

منها دليلٌ صارفٌ لِلَّفْظِ عن

موضوعه الأصلي بالبرهان

(۱) يلزم مُدِّعي التأويل أربعة أمور إذا تمت صار التأويل صحيحاً، وإلا فهو تأويل باطل، وهذه الأربعة مستحيلٌ وجودها في تأويل أهل الباطل: الأول: إقامة الدليل علىٰ أنَّ هذه النصوص ليست علىٰ ظاهرها،

وإنَّما لها معنيٰ آخر.

الثاني: إقامة الدليل على صحة الاحتمال الذي صُرِف اللفظ إليه. الثالث: إقامة الدليل على أنَّ المُتكلِّم أراد هذا المعنى الذي صُرِف إليه اللفظ، تقول: ولماذا لا يكون أرادَ غيره؟ إذا صار اللفظ محتملاً لعدَّة معان، وأنت أيها المؤول تقول: يريد هذا المعنى، فما الدليل على هذا التحديد؟ وقد يكون أمراً تعبدياً، لأنَّ بعض النصوص تعبدية لا تُعرَف حكمتُها وعلَّتُها، فما الذي يؤمِنُك من كونها تعبدية.

الرابع: الجواب عن قول المعارض الذي يقول صرفتم اللفظ إلىٰ غير مراد المتكلِّم، لأن الأصل هو العمل بالظاهر، والنصوص علىٰ ظاهرها مالم يدل دليل علىٰ صرفها عنه.

(٢) يعني ليس لكم على الإتيان بالأربعة المذكورة قوة.

إذْ مُدِّعي نفسِ الحقيقة مُدَّع للأصلِ لم يَحْتَجُ إلى بُرهانِ (١) فإذا استقام لكم دليلُ الصرف يا هيهات طُولبتُم بأمرٍ ثانِ وهو احتمالُ اللفظِ للمعنى الذي قُلْتُم هُوَ المقصودُ بالتبيانِ (٢) فإذا أتيتُم ذاك طُولبتُم بأم ريام من بَعْدِ هذا الثاني إذْ قلتُم أنَّ المُرادَ كهذا فما ذا دَلَّكُم أتخرُصُ الكُهَا ان؟ وذا دَلَّكُم أتخرُصُ الكُهَا ان؟ هَبْ أَنَّهُ لم يَقْصدِ الموضوعَ ل

كِنْ قد يكونُ القصدُ معنى ثانِ غيرَ النه عَيَّنْتُمُ وْهُ وقد يكو غيرَ الذي عَيَّنْتُمُ وْهُ وقد يكو نُ اللفظُ مقصوداً بدونِ معانِ اللفظُ مقصوداً بدونِ معانِ

(۱) الأمر الأول: أن يقال لمدعىٰ التأويل: أين الدليل على أنَّ ظاهر اللفظ غير مراد، لأن الأصل: أنَّ الكلام علىٰ ظاهره، إلا أن تأتُوا بدليل يصرف عن هذا الأصل، وأنَّىٰ لكم الدليل.

فالذي يدعي أنَّ اللفظ على ظاهِره مُدعٍ للأصل، وأنتم تدَّعون أنَّهُ على خلاف الأصل فما هو دليلكم؟.

(٢) إذا جئتم بالدليل على صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا بعيدٌ جداً طولبتم بشيءٍ آخر وهو إقامة الدليل على تعيين الاحتمال الذي فَسَّرْتُم اللفظ به وإلا كنتم كاذبين.

ك القصدُ أنفعَ وهـو ذو إمكـانِ(١)

مِنْ قَصْدِ تحريفٍ لها يُسمىٰ بِتَأْ

وِيلٍ مع الإتعابِ للأذهانِ

واللهِ ما القَصْدانِ في حدِّ سوا

في حكمنة المُتكلِّم المَنَّانِ

بَلْ حِكْمَةُ الرَّحمٰنِ تُبْطِلُ قصدَهُ التَّ

تَحْرِيفَ حاشًا حِكْمةَ الرَّحمٰنِ

وكذاك تُبْطِلُ قصدَهُ إنْزالَها

مِـنْ غَيْـرِ معنــىً واضــحِ التِّبْيـــانِ

وهُمَا طريقاً فرُتَيْنِ كِلاهُما

عَنْ مقْصِدِ القُرآنِ مُنحَرِفانِ

⁽۱) إذا أتيتم بالدليل على صحة هذا الاحتمال الذي صرفتم اللفظ إليه نقول لكم: ما الدليل على أنَّ الشارع ما أراد إلا هذا الذي تقولون ولم يُرد غيره، ما دام أن اللفظ له احتمالات وأنتم صرفتموه إلى واحدٍ من هذه الاحتمالات، فما دليل الحصر عندكم؟ ولماذا لا يكون الشارع أراد الاحتمال الثاني؟ فليس عندكم إلا تخرَّص الكُهَّان الذين يدعون علم الغيب ويقولون: سيقع كذا وكذا، وليس عندهم علم وإنِّما هو تحرُّص وكذب. وقد يكون اللفظ ليس له معنى معلوم وإنَّما هو تعبدي، فهناك نصوص كثيرة لم يظهر للعلماء معناها، مما يُسمّونه التعبدي.

فصل

في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل(١)

وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقةٍ

أخرى ولم يأنف من الكُفرانِ قال المرادُ حقائقُ الألفاظِ تَخْ

حييـــلاً وتقــريبــــاً إلـــي الأذهــــانِ(٢)

(۱) لمّا كان علماء الكلام هم الذين فتحوا باب التأويل في نصوص الصفات جاءهم الفلاسفة وقالوا لهم: نحنُ أولى بالتأويل منكم فتأويلنا أولى من تأويلكم ما دام أنكم أوَّلتم نصوص الصفات فلماذا تنكرون علينا تأويل يوم القيامة وتأويل الأوامر والنواهي؟ ما دام جاز لكم التأويل فنحنُ أولى بالجواز، لماذا تُنكرون علينا؟ فانفتح الباب لأهل الباطل وأوَّلوا كلَّ شيء، حتى ادَّعوا أنَّ القرآن والسنة ليس لهما معاني حقيقية وإنَّما هي من باب تقريب الحقائق للناس، أو هي من باب التخييل لأجل مصلحة الناس، وانفتح الباب لأهل التجهيل والتضليل، فتحه علماء الكلام لما أوَّلوا نصوص الصفات، انفتح لأهل الضلال تأويل الأوامر الشرعية، فأولوا الصيام والصلاة والحج بأنَّها ليست على ظاهرها، فالحج يقولون فيه: القصد إلى المشائخ، والزكاة يُراد بها تطهير النفوس من الأخلاق فيه: القصد إلى المشائخ، والزكاة يُراد بها تطهير النفوس من الأخلاق فهذه جناية التأويل على الشريعة،

(٢) قال ابن سينا هذه النصوص كلُّها ما أُريد بها الحقائق، وإنَّما أريد بها =

عَجَزَتْ عن الإدراكِ للمعقولِ إلْ

لا في مثالِ الحِسِّ كالصِّبْيانِ

كيْ يُبْرِزَ المَعْقُولَ في صُورٍ مِنَ الْ

مَحْسُوسِ مَقْبُولًا لَـدَىٰ الأَذْهِـانِ

فَتَسَلُّ طُ التَّاويل إبْطالٌ لهَا

ــذا القَصْدِ وهـوَ جِنَايةٌ مِنْ جَانِ

هذا الذي قد قالَهُ مَعَ نَفْيِهِ

لِحقائِقِ الألفاظِ في الأذهانِ

وطريقة التأويل أيضاً قد غَدَتْ

مشتقَّـةً مـن هـذه الخُلْجَـانِ (١)

وكلاهُما اتفقا علىٰ أنَّ الحقيد

عَـةَ مُنتَـفِ مضمـونُهـا بِبيـانِ (٢)

التخييل والتمثيل، والتقريب للأذهان فقط، لأنَّ الناس ألفوا أشياء،
 فالرسل جاءتهم بما ألفوا، وإلا فالحقيقة ليست فيما أخبروا عنه.

⁽۱) لما فتح علماء الكلام التأويل في الصفات، استخدمه الملاحدة في الأمور الشرعية وأمور الآخرة فقالوا: هي ليست بحقائق وإنّما هي من باب التخييل والتمثيل فقط وليست هي حقائق تقع، أو ليست الأوامر والنواهي عبادات كما تعرفون من صلاة وصيام وزكاة وحج، وإنما هذه ألفاظ يُراد بها معانِ أنتم لا تعرفونها.

 ⁽۲) علماء الكلام لما قالوا في الصفات: حقائقها ليست مرادة ولا لله صفات،
 وعلماء الباطن قالوا: أمور الآخرة وأمور الشرائع ليست حقائق، ولا تدل=

لكن قد اختلفًا فَعِنْدَ فريقِكُمْ

ما إنْ أُريدَتْ قطُّ بالتِّبيانِ

الكن عند هُم أُريد تُبوتُها

في الذِّهْنِ إذا عُدِمَتْ من الإحسانِ

إذْ ذاك مصلحةُ المُخاطَبِ عندَهُمْ

وطريقة البرهانِ أمرٌ ثانِ

فكلاهُما ارتكبا أشدَّ جنايةٍ

جُنِيَتْ على القُرآنِ والإيمانِ (٢)

على حقائق، وإنما هي ألفاظ يُراد بها التمثيل للحقائق الصحيحية فقط
 فاتفقت الطائفتان على تأويل النصوص.

(۱) يقولون: ليس المراد أنَّ هناك جنة وأنهاراً وأشجاراً وثماراً حقيقة وإنما هي من باب ترغيب الناس في الأخلاق الطيبة، والمعاملات الطيبة، وإلاً فليس هناك جنةٌ حقيقية، هذا تأويل الباطنية، والنار يقولون فيها ليس هناك نارٌ محرقة تحرق وتأكل الناس، وإنَّما هذا من باب التخويف حتى يكَّف الناس عن الرذائل وعن السرقة وعن الأخلاق المذمومة فهو تهديد فقط، هذا هو كلام الباطنية، فهو يشبه كلام علماء الكلام في نفي الأسماء والصفات، بل إنَّ تأويل علماء الكلام أشد لأنَّهُ يتعلَّق بالتوحيد وبحق الله تعالىٰ.

(٢) بعد هذا التأويل الباطل عند علماء الكلام وعند الباطنية لا يبقى للقرآن حقيقة ولا للسنة حقيقة، وإنما هي ألفاظٌ مجردة، والجريمة كُلُّها جريمة علماء الكلام، لأنَّهم فتحوا هذا الباب في نصوص الصفات =

جعلوا النُّصوصَ لأجلهَا غرَضاً لهُمْ قـدْ خَـرَّقُـوهُ بِأَسْهُـم الهـذيـانِ

وتسلُّطِ الأوغادِ والأوقَاحِ والْـ

أرْذَالِ بِالتَّحْرِيفِ والبُهْتَانِ

كلُّ إذا قابَلْتَه بالنصِّ قا

بَلَـهُ بتـأويـلٍ بـلا بُـرهـانِ(١)

ويقول تأويلي كتأويل الذي

ين تما ولله وا فَوقِيَّة الرحمن (٢)

بل دُونَهُ فظهورُها في الوحي بالنه

عَضَيْنِ مثلَ الشمسِ في التّبيانِ (٣)

فقالوا: ما دام أنَّكم أجزتُموهُ في نصوص الصفات وأنَّها ليست حقيقة
 فما الذي يمنعُهُ في بقية النصوص؟.

⁽۱) فتصير النصوص ليست حُجَّة؛ لأنك إذا احتججت عليهم بالنصوص قالوا: هذه ليست علىٰ حقيقتها ولا علىٰ ظاهرها، فبذلك عطَّلُوا القرآن والسنة عن الاستدلال والعمل بسبب التأويل الباطل.

⁽٢) يقول الباطني: ما الفرق بين تأويلي الجنة والنار والصلاة والزكاة والحج والأوامر الشرعية وبين تأويل الذين أوَّلوا العلوَّ والفوقيَّةَ والاستواء والنزول؟ إذا كان تأويلُهم سائغاً فتأويلي سائغ.

 ⁽٣) يقول الباطني بل تأويلي أخف من تأويل علماء الكلام للأسماء والصفات
 لأن نصوصها أظهر في الدلالة على الحقيقة .

أيسوغُ تـأويـلُ العلـوِّ لكُـمْ ولا

تتأوَّلوا الباقي بلا فُرقانِ(١)

وكذاك تبأويلُ الصفاتِ مَعَ انَّها

مِلْءُ الحديثِ ومِلْءُ ذا القرآنِ(٢)

واللهِ تـــأويـــلُ العُلـــوِّ أشـــدُّ مِـــنْ

تأويلنا لقيامة الأبدان(")

وأشدُّ مِنْ تـأويلنـا لِحَيـاتِـهِ

ولِعِلْمِـــهِ ومشيئـــةِ الأكــــوانِ

وأشــدُّ مِــنُ تــأويلنــا لحــدُوثِ هـــــ

ـذا العالَمِ المحسوسِ بالإمكانِ(٤)

(۱) هذا الباطني يخاطب الجهمي والمعتزلي والأشعري فيقول: ما الفرق بين تأويلي وتأويلكم؟ لأنَّ الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يردُّون على الباطنية، فالباطنية يردُّون عليهم فيقولُون: ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ نحنُ أوّلنا وأنتم أولتم فلماذا ساغ تأويلُكم وبطل تأويلُنا؟

(٣) يعني ذكر نصوص الأسماء في القرآن والحديث كثير، فلماذا تأولتموها وصرفتموها عن ظاهرها، وتنكرون علينا نحن إذا صرفنا نصوص المعاد والأوامر والنواهي عن ظاهرها وهي أقل عدداً من نصوص الأسماء والصفات.

(٣) تأويل علماء الكلام العلو أشدُّ خطراً من تأويل الباطنية ليوم القيامة؛ لأنَّ العُلوَّ يتعلَّق بالله سبحانَهُ وتعالىٰ، وأدلتُهُ أكثر من ألف دليل، ومع هذا أوّلوه، فهو أشدُّ من تأويل اليوم الآخر.

(٤) هذا عند ابن سينا يقول: بإمكان قدم هذا العالم، والفلاسفة قبله يقولون: بوجوب قدم العالم، وأنَّهُ ليس مُحدثاً ومخلوقاً وإنّما هو شيءٌ قديم، =

وأشــد من تاويلنا بعض الشرا

تع عند ذي الإنصافِ والميزانِ(١)

وأشـــدُّ مــن تــأويلنــا لكـــلامِــهِ

بـالفيـضِ مـن فَعَـالِ ذي الأكـوانِ^(٢)

وأشدُّ من تأويلِ أهلِ الرفضِ أخـ

ـبـارَ الفضائـلِ حـازهـا الشيخـانِ^(٣)

نصــاً أبــانَ مُــرادَهُ الـــوحيــانِ

إذ صرَّحَ الموحيانِ مع كُتُبِ الإك

م جميعها بالفوق للرحمن

هذا قول الفلاسفة، وأمَّا ابن سينا فإنَّه تلطَّف وقال: بإمكان قدم هذا
 العالم.

⁽١) يقول الفلاسفة لعلماء الكلام: تأويلُنا للشرائع أخفُّ من تأويلكم للصفات.

⁽٢) يَقُولُ الفلاسفة: كلامُ الله هو الفيض الذي يفيض من العقل الفعّال، ويقول الجهمية والمعتزلة: كلام الله خَلْقٌ خَلَقَهُ في غيره، والله لا يوصف بالكلام، فتأويل الفلاسفة مثل تأويل الجهمية ما بينها فرق بل تأويل الجهمية أشد.

⁽٣) يجحد الروافض كل منقبة لأبي بكر وعمر، ويؤوِّلونها بأنَّ هذا قبل أن يرتدوا، فما ثبت من الفضائل لأبي بكر وعمر إذا عجزوا عن تكذيبه قالُوا: هذا قبل أن يرتدا.

فلأيِّ شيءٍ نحن كفارٌ بذا الته

متأويل بل أنتُم على الإيمان (١) إنَّا تاوَّلنا وأنتُم قَدْ تَاوْ

وَلتُم فهاتوا واضِحَ البُسرهانِ ألكم على تأويلكُم أجرانِ حَيْه

ثُ لنا على تأويلنا وِزْرانِ (٢) هـذي مقالتُهُم لكم في كُتْبِهِمْ

مِنها نَقَلْناها بِسلا عُسدوانِ^(٣) ردُّوا عليهـمْ إن قَــدَرْتُــم أو فَنَحْــ

حُوا عن طريقِ عساكرِ الإيمانِ

(۱) يقول الباطنية للجهمية ومن معهم: لماذا تقولون: إننا كفار بتأويلنا، وتزعمون أنكم أهل الإيمان، لماذا لا نكون جميعاً كفاراً؟ نحن وأنتم، أمّا إنّ بعض التأويل حقٌ وبعضه باطلٌ فهذا غير صحيح، لأنّ النصوص مجراها واحد، إمّا أن تكون على ظاهرها كُلُها، وإمّا أن تكون مؤولة كُلُها.

(٢) يقول الباطني من وجه آخر: الفرق بين تأويلنا وتأويلكم، أنكم تزعمون أنكم مجتهدون، وأنَّ المجتهد إذا أصاب فلهُ أجرانِ وإن أخطأ فله أجر واحد فلماذا إذا نحنُ ليس لنا أجر مثلكم، مع أنَّ طريقتنا وطريقتكم واحدة، فيجب أن نشترك في الأجر ونشترك في الوزر.

(٣) يقول: أنا ما قلت هذا الذي قاله الفلاسفة لعلماء الكلام من عندي، وإنما هذا موجود في كتبهم التي يردُّون بها عليهم ولم يجيبوا عنها. لا تَحْطِمَنَّكُمْ جنودُهُمْ كَحَمْطُ

م السيلِ ما لاقَىٰ من الديدانِ(١)

وكذا نُطالبُكُم بأمر رابع واللهِ ليسسَ لكم بِذا إمكانِ

وهو الجوابُ عن المعارض إذ به الدُّ

دَعْوَىٰ تَتِمُّ سليمة الأركان (٢)

- (١) يقول: يا معشر المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ردُّوا على الم الباطنية إن كنتم تقدرون وإنَّ لم تكونوا تقدرون فكلوا الردَّ لأهل الإيمان يردون عليهم وعليكم، ويبطلون كلامهم وكلامكم، وابتعدوا عن طريق أهل الحق لئلا يحطموكم بأقدامهم كما يحطم السيل إذا جاء الديدان التي في وجهه وسائر الحشرات، هذا وصف أهل التأويل أنَّهم حشرات وديدان لا يقومون بوجه الحق إذا جاء.
- (٢) هذا الوجه الرابع ممًّا يُطالب به أهل التأويل، وسبق أن ذكر أن المؤول يُطالب بأربعة أشياء:

الإتيان بالدليل على أنَّ اللفظ الذي يؤوِّله ليس على ظاهره.

الإتيان بالدليل على المعنى الآخر الذي يريد أن يُفسِّر به الدليل، أنَّ هذا اللفظ يحتمله.

الدليل علىٰ أنَّ الشارع أراد هذا المعنىٰ بخصوصه ولم يُرد معنيَّ آخر، إذ كان اللفظ له عدة معان.

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض الذي يُعارضكم ويقول: هذا التأويل باطل، لأن الأصل هو العمل بالظاهر، والنصوص على ظاهرها ما لم يدل دليل على صرفها عنه، فإذا وفيتم بهذه المقاصد الأربعة صار تأويلكم صحيحاً، لكن هذا من أبعد المحال. لكـنَّ ذا عيـنُ المحـال ولـو يسـا

عددُكُمْ عليه ربُّ كلِّ لسانِ (١) فيأدلة الإثباتِ حقياً لا تقو

مُ لها الجبالُ وسائـرُ الأكـوانِ (٢) تنــزيــلُ ربِّ العــالميــنَ ووحْيُــهُ

مع فِطْرَةِ الرَّحمٰنِ والبُرهانِ أَنَّىٰ يُعارِضُهَا كُناسَةُ هذه الْ

أذْهَانِ بالشُّبُهاتِ والهَذَيانِ والهَذَيانِ وجَعاجِعٌ وفراقعٌ ما تَحْتَها

إلاَّ السَّرابُ لـواردِ ظمـآنِ (٣)

(۱) ولو اجتمع الناس كُلُّهم، القصحاء والبُّلغاء يريدون مساعدتكم على وجاهة تأويلكم لما استطاعُوا، لأنَّكم تعارضون الكتاب والسنة، ومن عارض الكتاب والسنة فهو مخصوم ومحجوج على كلِّ حال ولو ساعدَهُ من ساعدَهُ من الخلق، لأنَّهُ يخاصم القرآن ويخاصم السنة ويخاصم أهل الحق.

 (٢) لأنَّها مُنزَّلةٌ من أحكم الحاكمين وأصدق القائلين: ﴿ كِننَبُ أُحْكَتُ ءَايَكُمْ مُمَ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيرٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١] فهي ليست مثل كلام البشر.

(٣) العقول السليمة والبراهين العقلية لا تُعارضُها الشبهات والشكوك والفلسفات وقواعد المنطق. كل هذه إنّما هي ﴿ كَثَرَكِم بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظّمْعَانُ مَآةً حَقَّى إِذَا جَآءً وُلَرَيجِدْهُ شَيْعًا ﴾ [النور: ٣٩]، يقول الشاعر:

حججٌ مثلُ الزُجاجِ تخالُها حقاً وكلٌّ منها كاسرٌ مكسور يُبطل بعضها بعضاً. فلْتَهْنِكُم هذي العُلومُ السلاءِ قَدْ

ذُخِرَتْ لكُمْ عن تابعِ الإحسانِ(١)

بَلْ عن مشايخِهِمْ جميعاً ثمَّ وُفْ

فِقْتُمْ لها مِنْ بَعْدِ طولِ زمانِ (٢)

والله ما ذُخِرَتْ لكُمْ لفضيكةٍ

لكُم عليهم يا أُولي النُّقصانِ (٣)

لكنْ عُقولُ القوم كانتْ فوْقَ ذا

قَدْراً وشأنهُم فأعظم شان

وهُم أجل وعِلْمُهُم أعلى وأشر

رَفُ أَنْ يُشَابَ بِزُخُرفِ الهَذَيانِ

فلذاكَ صانَهُمُ الإلهُ عن الذي

فيه وقعتُم صَوْنَ ذي إحسانِ (٤)

⁽۱) فلتهنكم هذه الجعجات وهذه الفلسفات وعلم الكلام والطنطنة التي ورثتموها وحُرِم منها أهلُ الإيمان كأنها ادخرت لكم دون أهل الإيمان والقرآن.

 ⁽۲) فأدلة المنطق وعلم الكلام ما عرفها الإمام أحمد ولا أبو حنيفة قبله ولا مالك ولا الشافعي ولا الزهري ولا أئمة التابعين ما عرفوا هذا، فمعناه:
 أنَّ الله خصكم بهذا العلم من دونهم.

 ⁽٣) تخصيصكم بها دون أهل السنة والجماعة دليل علىٰ أنَّ الله أراد بكم شرّاً،
 حيث إنَّها ادخرت لكم خاصة، فادخارُها لكم علامة علىٰ شقاوتكم.

⁽٤) كون أئمة الهدى لم يعرفوا هذه الأدلة الكلامية دليل على كرامتهم على الله، وأنَّ الله صانهم عن هذه الترهات والأباطيل، ولم تأت إلا بعد =

سمَّيتُمُ التحريفَ تأويلًا كذا التُّ

تَعْطيلَ تنزيهاً هُما لَقبانِ^(١) وأضفتُهُ أمراً إلى ذا ثبالثاً

شرّاً وأقبحَ منه ذا بُهتانِ (۲) فجعَلْتُم الإثبات تجسيماً وتشر

بيهاً وذا مِنْ أَقبَحِ العُدُوانِ

انقراض القرون المفضلة، وبعد ذهاب علماء القرون المفضلة، فهذا ابتلاء وامتحان لكم من الله، وصرف لكم عن الحق بسبب إعراضكم، أمّا أولئك فأقبلُوا على كتاب الله وسنة رسول الله تعلّماً وتعليماً وعملاً فأكرمهم الله بأن حماهم من هذه الأباطيل، فخرجت بعدهم على أناس همّهم القيل والقال وكثرة الكلام والجدل، فعاقبهم الله، وأظهر لهم هذا الشر على يد أشقى الناس من المعتزلة الذين غرروا بالخليفة العباسي واستغلوا سلطته وجهلة بهذه الأمور، وقالوا له: إنّها حق، وإنها كرامة فغرروا به فساعدهم على هذا الشيء يظنُ أنّهم على حق.

(۱) سميتم التحريف تأويلاً من أجل أن يروج على الناس وإلا فهو في الحقيقة تحريف كتجريف اليهود، والتحريف معناه: صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى باطل، وسموا التعطيل تنزيها لأنهم قالوا: لو أثبتنا الصفات لله للزم مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا باطل، ولم يهتدوا إلى أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يلزم منه التشبيه.

(٢) الأمر الثالث من باطلهم: أنهم سموا الإثبات تجسيماً، فالذي يُثبت الصفات لله يُسمونَهُ مجسماً، ولذلك يسمُّون أهل السنة بالمجسمة، خصوصاً الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل، لأنهم يثبتون الصفات لله عزَّ وجل.

فقلبْتُــمُ تلــكَ الحقــائِــقَ مثــلَ مــا قُلِبَــتْ قُلُــوبُكُــمُ عـــن الإيمـــانِ

وجعلتُمُ الممدوحَ مذموماً كذا

بالعكس حتى استكملَ اللَّبْسَانِ(١)

وأردتُ م تُحْمَدوا بالإتّبا

عِ نَعَمْ لكنْ لِمَنْ يا فِرْقَةَ البُّهتانِ (٢)

وبغَيْتُ مُ أَن تَنْسبوا للإبتدا

عِ عساكِرَ الآثارِ والقُرآنِ

وجعلتُمُ الـوَحْيَيْنِ غيرَ مُفيدةٍ

للعِلْمِ والتحقيقِ والبُرهانِ (٣)

⁽۱) جعلتم الممدوح مذموماً، والمذموم ممدوحاً، جعلتم اتباع الكتاب والسنة تشبيهاً وتجسيماً، وجعلتم تعطيل الأسماء والصفات تنزيهاً من باب التمويه، وسميتم الحقَّ باطلاً والباطل حقاً للتلبيس على الناس.

⁽٢) أردتم أن تُحمدوا بكثرة الأتباع، لكنكم متبعون لمن؟ لليهود والنصارى، ولستُم متبعين لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فأنتم أتباعٌ لكلِّ مُعطِّل ولكلِّ مُبطلِ.

⁽٣) يقول علماء الكلام: إنَّ نصوص الوحي من الكتاب والسُّنة لا تفيد اليقين، والعقائد لا تبنى إلاَّ على ما يُفيد اليقين، فنصوص السمع وهي الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، والذي يفيد اليقين عندهم هو العقليات، فعزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال في أهمِّ الأمور وأعظمها وهو أصول الإيمان.

لكنْ عقولُ الناكبينَ عن الهُدَى

لهُما تُفيدُ ومَنطِقُ اليونانِ (١)

وجعلتُمُ الإيمانَ كُفْراً والهُدى

عَيْنَ الضَّلَالِ وذا مِنَ الطُّغْيَانِ

ئے اسْتَحَقَّیْتُ مْ عُقولًا ما أرا

دَ اللهُ أَنْ تــزكُــو علــي القــرآنِ

حتى استجابوا مُهْطِعينَ لدعوة الته

تَعطيلِ قد هَربُوا من الإيمانِ

يا ويحَهُمْ لو يشعُرون بمن دعا

ولِمَا دَعَا قعدُوا قعُـودَ جبانِ (٢)

(۱) يقول الذي يُفيد اليقين عندكم هو علم المنطق اليوناني، واستغنيتم به عن الكتاب والسنة.

فعندكم أن الكتاب والسنة لا يُفيدان العلم واليقين، وأنَّ قواعد المنطق هي التي تُفيد اليقين.

فنتج من هذا أن هؤلاء المعطلة بنوا عقائدهم على المنطق وأعرضوا عن الكتاب والسنة.

(٢) يقول ليت شرَّكُم اقتصرَ عليكم بل أغويتم فئات من الناس دعوتُموهم إلى هذه العقيدة الباطلة فاعتنقوها وتوارثُوها فيما بينهم، وصارت عقيدة السلف المبنية على الكتاب والسنة تشبيها وتجسيماً.

والذين اتبعوهم لو شعروا بأن هؤلاء دعاة إلى الضلال؟ لما تابعوهم، لكن اغتروا بهم وظنُّوا أنَّهم على حق، فاتبعوهم وأخذوا هذه العقائد.

فصل

في شبه المُحرِّفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات ممَّا رَمَوهُم بهِ من هذا الشبه

مقصودُ مِن تعبير كُلِّ لسانِ (١)

لكن اليهود تسلَّطوا على نصوص التوراة فحرَّفُوها، لأن الله وكل حفظها إلىٰ أحبارهم وعلمائهم ابتلاءً وامتحاناً، فحرَّفُوها وغيَّروها، أمّا =

⁽۱) هناك بلية أخرى، فقد ورث هؤلاء المتأولون تحريفهم من اليهود، وهم المشهورون بالتحريف والتبديل والكتمان، كل هذا ذكره الله عن اليهود، فهؤلاء المعطلة ورثوا هذه الأمور الثلاثة عن اليهود فسلفُهم هم اليهود لأنهم اقتدُوا بهم.

فأتى إليها وهْيَ بارزةٌ مِن الْـ أَلفَاظِ ظَاهِرةٌ بِلا كِتمار

فنفئ حقائقها وأعطئ لفظها

معنى سوى موضُوعِهِ الحَقَّاني

فجنى على المعنى جناية جاحد

وجنى على الألفاظ بالعُدوان(١)

القرآن فإنَّ الله لم يكلُّ حِفظَهُ إلىٰ أحد وإنَّما تولُّىٰ سبحانه حفظه بنفسه فقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْبُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَلْهِ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، تولَّاهُ سبحانه وتعالى بالحفظ، فلم يقدروا على تحريف القرآن كما حرَّف اليهود التوراة، فلما لم يقدر الجهمية وأتباعهم على تحريف اللفظ؟ عملوا على تحريف المعنى ففسروه بغير تفسيره، وحملوه على غير مُراد الله منه، فاليهود جمعوا بين أمرين: تحريف اللفظ، وتحريف المعنى، أمَّا هؤلاء فلم يقدروا على تحريف اللفظ فاقتصروا على تحريف المعاني، ولكنَّ الحمد لله ما دام اللفظ محفوظاً فأهل الحقِّ يأخذون علمهم من القرآن المحفوظ الذي لم يُغَيَّر ولم يُبدَّل، ويتركون تحريفات هؤلاء وتأويلاتهم . . . (١) بقي عمل الجهمية هذا مرفوضاً _ ولله الحمد عند أهل العلم والإيمان _ لأن القرآن مُفسَّر تفسيراً صحيحاً، وطرق ومصادر تفسيره معروفة وهي تفسير القرآن بالقرآن فالقرآن يفسر بعضه بعضا وتفسير الرسول وتفسير الصحابة وتفسير اللغة العربية التي نزل بها، فيبقى تفسير هؤلاء عندهم لا قبول له ولا رواج له عند أهل الحق، فنحن لا نرجع للتفاسير المتأخرة كتفسير الرازي والزمخشري والنسفى في أصول الإيمان والعقيدة، وإنَّما نرجع لتفسير السلف الصالح الذي يتمشى مع المنهج السليم.

وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم

شِبْهُ اليهودِ وذا من البُّهتانِ

إذ قال إنَّهُ مُ مَشَبِّهَ لَهُ وأن

تُم مثلُهُمْ فمَنِ الذي يَلْحاني (١)

في هتك أستار اليهُ ودِ وشِبْهِهِمْ

مِنْ فِرْقةِ التَّحْرِيف للقُرآنِ

يا مسلمون بحقِّ ربُّكُمُ اسمَعُوا

قَـوْلـي وَعُـوهُ وَعْـيَ ذي عِـرفـانِ

ثمَّ احْكُموا مِن بعد من هذا الذي

أوْلى بهذا الشّب بالبُرهانِ

أُمِرَ اليهودُ بأن يقولوا حطةٌ

فأبوا وقالوا حِنْطةٌ لِهوانِ

⁽۱) يقول المعطِّل: إن المثبت للصفات يشبه اليهود، لأنهم يشبهون الله بخلقه، والذي يُثبت الصفات عنده مُشبِّه، وهذا باطل لأننا نثبت صفاتاً تليق بجلاله سبحانه، لا تماثل صفات المخلوقين ولا مشابهة بينه وبين خلقه، فنحن ولله الحمد موحدون، ولهذا يقول نُعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطَّل الله من صفاته فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذه قاعدة عظيمة، وهذا على حدِّ قوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مُ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشوری: ۱۱]. وقوله: «فمن الذي يلحاني»: يقول المعطل من الذي يلومني إذا قلت: وقوله: «فمن الذي يلحاني»: يقول المعطل من الذي يلومني إذا قلت:

وكذلك الجهميُّ قيل له استوى

فأبئ وزاد الحَرْفَ للنُّقصانِ قال استولی استوْلی وذا مِن جَهلهِ

لُغَـةً وعقـالاً مـا هُمـا سِيَّـانِ (١) عشرون وجها تُبْطِلُ التأويلَ باسـ

تسولَى فلا تَخْرُجُ عن القرآنِ قلد أُفردَتْ بمصنَّفٍ هُو عندَنا

تصنيفُ خَبْـرِ عــالــمِ ربــانــي ولقــد ذكــرنــا أربعيــنَ طــريقــةً

قد أبطلَتْ هذا بحُسْسنِ بَيانِ هي في الصواعقِ إن تُرِدْ تحقيقَها

لا تَخْتَفُــي إلا علـــىٰ العُميـــانِ (٢)

(۱) يقول من هو الذي أولى بالشبه باليهود، هل هم أهلُ السنة والجماعة أو هم المُعطِّلة، وذلك لأن المعطل قيل له: ﴿ الرَّمْنَ عَلَى الْفَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طله: ٥] فقال: استولىٰ، فزاد حرفاً في القرآن كما زاد اليهود لما قيل لهم: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّلةٌ ﴾ [البقرة: ٥٨] قالوا: «حنطة» فزادوا النون فمن هو الأشبه باليهود.

(۲) تأويل «استوى» باستولى باطل من عشرين وجها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» وزاد عليها ابن القيم رحمه الله عشرين وجها فصارت أربعين وجها كلها تبطل تفسير استوى باستولى وذلك في كتابه القيم: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة».

نــون اليهــود ولامُ جَهْمِــيٌّ هُمــا

في وحي ربِّ العرشِ زائدتانِ (١)

وكذلك الجَهْميُّ عطَّلَ وَصْفَهُ

ويهُـودُ قـد وصفُـوهُ بـالنقصـانِ

فهما إذاً في نفيهم لصفاته الـ

عليا كما بَيُّنتُـهُ أُخَـوانِ (٢)

张 杂 杂

⁽۱) نون اليهود التي زادوها في حطة، ولام الجهمية التي زادوها في «استوى» ليسا هما من الوحي، ليسا من التوراة والقرآن، بل هما زائدتان فمن الذي يُشبه اليهود هم الجهمية.

⁽٢) اليهود شبَّهوهُ بالخلق، والجهمية عطَّلُوا صفاته سبحانه وتعالىٰ ونفوها وشبهوه بالجمادات بل والمعدومات، فهُما سِيَّان في تنقص الله، سبحانه وتعالىٰ عما يقولون علواً كبيراً.

فصل

في بيان بُهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بـ «فرعون» وقولهم: إنَّ مقالة العُلوِّ عنه أخذوها، وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهُهُ (١)

ومن العجائب قولُهُم فِرعونُ مَذْ

هَبُهُ العُلَوُّ وذاكَ في القرآنِ^(٢)

(۱) من جملة مغالطات الجهمية ومن سار على نهجهم في تأويل الصفات أنهم يزعمون أنّ من يُثبت العُلو لله سبحانه وتعالى فإنّه قد أخذ بقول فرعون؛ لأنّ فرعون يظن أنّ الله في العُلوِّ ولذلك قال لهامان: ﴿ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِيِّ آلِبُكُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ مُ صَرَّحًا لَعَلِيٍّ آلِبُكُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ مَرَّحًا لَعَلِي آلَكُ إلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَصَرَّحًا لَعَلِي آلِبُكُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ اللهُ عَلِي اللهِ اللهِ وَأَثبت له ربوبية الله تعالىٰ ظنّ فرعون أنّ الله في السماء فبنى هذا الصرح أو أراد بناءَه، فالذين يُنبتون العلو هم على مذهب فرعون بزعم الجهم وأتباعه، وهذا في الحقيقة من قلب الحقائق لأنّ فرعون يريد تكذيب موسىٰ لمّا أخبرَه في الحقيقة من قلب الحقائق لأنّ فرعون يريد تكذيب موسىٰ لمّا أخبرَه أنّ الله في العُلو فهم أشباه فرعون علىٰ الحقيقة لا أهل السنة.

(٢) في القرآن أنّ فرعون قال: ﴿ آبُنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ آبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴿ آسَبُنَ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَىٰ ﴾ لكن ليس المراد أن هذا اعتقاد فرعون، وإنما هو اعتقاد موسىٰ، وفرعون يريد أن يُكذبه؟

ولذاكَ قَدْ طلبَ الصُّعُودَ إليهِ بالصَّـ

صَرح الذي قد رامَ مِنْ هَامانِ

أفواهِهِم سمعًا إلى الآذان (١)

فاسمع إذا من ذا الذي أوْلَىٰ بِفَرْ عَوْنَ المُعَطِّل جَاحِدِ السَّحَمْنِ

وانظرُ إلى منَ قال مؤسى كاذبٌ

حينَ ادَّعيٰ فوْقِيَّةَ الـرَّحمٰنِ

فمِنَ المصائبِ أَنَّ فِرْعَوْنِيَّكُمْ أضحه ليُكَفِّرُ صاحبَ الإيمان (٢)

ويقسولُ ذاك مُبلِّلٌ لللدين سَا

ع بالفسادِ وذا من البُهتانِ (٣)

⁽۱) يقول ابن القيم: هذا الكلام رأيناهُ في كتبهم، يعني الجهمية، يزعمون أنّ أهل السنة في إثباتهم العلو على مذهب فرعون يقول: وسمعناه منهم في مجالسهم.

 ⁽۲) فرعونيكم: وهو الجهم بن صفوان، لأنه إمام الجهمية، فهو فرعوني لأنه على على مذهب فرعون، وهو يُكفِّر أهل الإيمان الذين يُثبتون علق الله على عرشه.

 ⁽٣) يقول الجهم: إن أهل السنة يُفسدون في الأرض وينشرون العقائد
 الفاسدة؛ لأنّهم يُثبتون العلو والصفات لله عزّ وجل، وهذا في نظره إفسادٌ =

إن المُورِّثُ ذا لهم فرعونُ حيد

نَ رمىٰ به المولودَ مِن عمرانِ (١) فهو الإمامُ لهُمْ وما فيهم بمَتْ

بُوع يقودُهُ أنى النيرانِ (٢)

= في الأرض، كما قال فرعون لقومه: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ مَ أَوَ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦] ففرعون يصف موسىٰ بأنه مُفسد في الأرض وأنه يريد أن يُبدِّل دينهم، وكذلك الجهمية تقول: إنّ أهل السُّنة مفسدون في الأرض، ويريدون أن يبدلوا دين الإسلام، وهذا في الحقيقة بهم ألصق، وكما يقال: رمتني بدائها وانسلت، فهم الذين يفسدون في الأرض، وهم الذين يريدون تبديل الدين.

(۱) فرعون رمى موسى بن عمران بالإفساد في الأرض وتبديل الدين الحق بالدين الباطل فقال: ﴿ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَّ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ الله الله الله الله الله فقال: ﴿ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَّ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ الله الله الله الله الله الله ويحذروا الفساد في الأرض، وكذلك الجهمية يتظاهرون بالوعظ، وأنهم يخافون على دين المسلمين من إفساد أهل السنة له، ويخافون على الدين من أهل السنة، وهذا من قلب الحقائق، فحماة الدين في كل زمان ومكان هم أهل السنة والجماعة والمفسدون للدين هم الجهمية وأتباعهم.

(٢) فرعون هو إمامُ الجهمية وهاديهم يقودُهم إلىٰ الناركما قال تعالىٰ في فرعون ﴿ يُقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيكَمَٰةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ [هود: ٩٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَكُهُمْ أَبِمَّةُ يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ﴾ [القصص: ٤١].

هو أنكرَ الوصفين وصفَ الفوقِ والتُ

تَكْلِيمِ إنكاراً على البُهتانِ(١)

إِذْ قَصْدُهُ إِنكارُ ذاتِ الرّبِّ فالتّ

تَعْطيلُ مِرقاةٌ لِذا النُّكرانِ(٢)

وسِواهُ جاء بِسُلَّم وبالية

وأتلى بقائسون على بُنيانِ

وِرْثَ الــوليــدِ لعَــابِــدِ الاوثــانِ

وأتمى إلى التعطيل من أبواب

لا مِن ظهور الدار والجُدرانِ

⁽۱) فرعون أنكر الوصفين لله عزَّ وجل، أنكر عُلّوهُ وأراد أن يتحدى موسىٰ ببناء الصرح لبيان كذب موسىٰ، وأنكر رسالة موسىٰ لأنّ رسالة موسىٰ مبنية علىٰ أنّ الله كلَّمَه، فهو أنكر الأمرين، صفة العُلوِّ وصفة الكلام، كذلك الجهمية أنكروا العُلوَّ وأنكروا كلام الله سبحانه وتعالىٰ، فمن هو الأشبه بفرعون؟! الأشبه به هم الجهمية الذين أنكروا الأمرين: العلو والكلام.

⁽٢) من مبالغة فرعون في التعطيل أنّه يقول: ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٧٧] فهو ليس بإله لفرعون ولا ربّ له، فمعناه أنّه ينكر وجود الرب سبحانه وتعالىٰ، فتبين أن التعطيل للصفات الذي هو مذهب الجهمية طريق إلىٰ إنكار الرب سبحانه وتعالىٰ.

وأتىٰ به في قَالَبِ التنزيه والتـ

تَعْظِيم تَلْبِيساً على العُميانِ (١) وَمُفِ العُمُالِ فَقَالَ ذَا التَّـ

تَجْسيمُ ليسَ يليقُ بالرحمْنِ (٢)

(۱) يعني أن فرعون صرّح بالإنكار واختصر الطريق، أمّا الجهمية فإنهم جاوّوا بطرق وبسُلَّم إلىٰ الباطل، وبجدل وبقواعد وقوانين كلامية فطوّلوا الطريق، ولو أنّهم اختصروا فصرّحوا بالتكذيب والتعطيل أراحوا الناس من تلبيسهم، لكن جعلوا كتبهم علىٰ صفة براهين عقلية وقواعد منطقية فهم قد طولوا الطريق. وفرعون اختصر الطريق وأتىٰ التعطيل مِنْ بابه، أمّا هؤلاء فإنّهم راوغوا وجادلوا وطوّلُوا الطريق تدليساً علىٰ الناس.

والجهمي يُسمِّي أعمالَه هذه تنزيها للرب سُبحانَه وتعالىٰ عن مشابهة المخلوقين، وتنزيه الربِّ واجب، ولكن ليس تنزيهه بالإلحاد ونفي الأسماء والصفات، بل تنزيهه بإثبات ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله مع نفى مشابهة المخلوقين، هذا هو التنزيه الصحيح.

(٢) سمّى الجهمي نفي الصفات تنزيها لله عن التجسيم؛ لأن إثبات العلو عندهم يقتضي التجسيم، والأجسام متشابهة فيلزم التشبيه، وهذا من التزييف الباطل؛ لأنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم الذي يعنونه، وأيضاً التجسيم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي جاء فيهما تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة.

فاللفظُ قد أنشأهُ مِنْ تلقائِهِ

وكساهُ وَصْفَ الواحدِ المَنّانِ(١)

والنياسُ كُلُّهُم صَبِيُّ العقبلِ لم

يبلغ ولـو كـانـوا مـن الشّيخـانِ(٢)

إلاَّ أُناساً سَلَّموا للوحي هُم

أهلُ البلوغ وأعقلُ الإنسانِ (٣)

فأتى إلى الصبيانِ فانقادُوا لَهُ

كالشَّاءِ إذْ تَنْقَادُ للجَوْبان (٤)

(١) يعني وضعوا هذه الأباطيل من إنشائهم وإحداثهم وكسوها أنها تنزيه للرحمن جلّ وعلا من أجل التلبيس على الناس.

- (۲) غالب الناس ينطلي عليه هذا الكلام، لأنهم صبيان العقول وإن كانوا شيوخاً في أعمارهم، فأهل العلم والبصيرة في الناس قليل، وأكثر الناس في جسمه كبير ولكن في عقله طفل صغير.
- (٣) يقول: إن الذين اعتصموا بالكتاب والسنة هؤلاء هم أعقل الناس؛ لأنّهم أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة ونفوا ما نفاه الكتاب والسنة فصاروا أعقل الناس.
- (٤) أتىٰ الجهم إلىٰ صبيان العقول فانقادُوا له كما تنقاد الشياه للراعي تتبعهُ، فهم يشبهون بهيمة الأنعام التي تتبع الراعي وإن كانت لا تفهم ما يقول كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَثَلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ اللَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَلِذَاتًا ﴾ [البقرة: ١٧١] فهي تتبع صوت الراعي وإن كانت لا تفهمه، فكذلك هؤلاء يتبعون الجهم وإن كانوا لا يدرون عن مقصوده وما يريد، فانقادوا وساروا خلفه كالأغنام.

فانظرُ إلى عقلِ صغيرِ في يدَيْ شيطانَ ما يَلقى مِن الشيطان^(١)

⁽۱) ماذا يعمل الجهم بهؤلاء الصبيان الذين انقادُوا له، لا شك أنه كالشيطان سيعمل بهم ما يعمله الشيطان، سيبعدهم عن الحق، ويوقعهم في جهنّم، فهو لا يريد لهم الخير، فهو مثل الذئب إذا لبس لباس الراعي ليرعى الغنم، فهو لا يريد لها السلامة وإنّما يريد أن يفترسها، فكذلك الجهم يتظاهر لهم بالخير وهو يريد أن يوردهم موارد الهلاك ويعزلهم عن الكتاب والسنة.

فصل

في بيان تدليسهم وتلبيسِهم الحقّ بالباطل(١)

قالو إذا قال المُجسِّم ربُّنا

حقًّا على العرشِ استوىٰ بلسانِ

فَسلُوهُ كمْ للعرشِ من معنىٌ واستوىٰ

أيضاً لهُ في الوضع خمسُ مُعانِ

وعلىٰ فكم معنى لها أيضاً لدىٰ

عَمْرِو فَذَاكَ إمامُ هَذَا الشَّانِ (٢)

⁽۱) من صفات الجهمية التلبيس والتدليس من أجل خِداع الناس فيقلبون الحقّ باطلاً والباطلَ حقاً، لأنّهم صنيعة اليهود، واليهود هذه حرفتهم دائماً وأبداً.

⁽۲) يقول الجهمية إذا قال السني: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] فقولوا له: العرش كم له من معنىٰ ؟ فالعرش له معاني كثيرة فحدِّد لنا المطلوب، المطلوب منها، ثمّ حرف «علىٰ» كم له من معنىٰ ؟ حدِّد لنا المطلوب، لأنّ الحروف العربية لها عدة معاني كما ذكر ذلك إمام النحويين واللغويين «سيبويه»، وهذا الذي يقوله الجهمية من باب التلبيس؛ لأنّ العرش ليست له عدة معاني، بل هو معروف أنه السرير، هذا في اللغة، وأمّا عرش الرحمٰن فلا يعلم كيفيته إلا هو، هو سقف المخلوقات وأعلاها، لكن العرش في اللغة ليس له إلا معنى واحد، وهو السرير وأعلاها، لكن العرش في اللغة ليس له إلا معنى واحد، وهو السرير الذي يجلس عليه الملك وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ =

وَٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فالكرسي وسع السموات والأرض فكيف العرش، لأن العرش أعظم من الكرسي، «وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة» (**) كما في الحديث.

وإذا قالوا: «استوىٰ» كم لها من معنىٰ؟

قلنا: لها عدة معاني في اللغة، بحسب ما تقع في السياق، فالاستواء إذا عُدي بالحرف "على" فمعناه: العلو على الشيء، ليس له معنى غير هذا، كما في قوله تعالى: ﴿ لِتَسْتَوْراً عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزحرف: ١٦] معناه: تعلو على ظهور الفلك والأنعام. وقوله: ﴿ فَاَسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩] يعني: ارتفع على أغصانه، فإذا عُدي الاستواء بـ "على" فمعناه: العلو في كلِّ لغة، ليس له إلا هذا المعنى، وهذا هو الذي جاء في القرآن ﴿ أَسَتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] فمعناه: علا على العرش، وإذا عُدي الاستواء بـ "إلى" كقوله: ﴿ ثُمَّ السَّوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُعَانُ ﴾ [فصلت: ١١] ألى السماء وعلا وارتفع إليها سبحانه وتعالى، وإذا عُدي الاستواء بالواو نحو: "استوى الماء والخشبة" فمعناه: المساواة، أي: تساوى سطح الماء مع رأس الخشبة، فهذه ثلاث استعمالات، وهناك استعمال رابع، وهو إذا مع رأس الخشبة، فهذه ثلاث استعمالات، وهناك استعمال رابع، وهو إذا لم يُعدَّ بحرف، صار لازماً مثل ﴿ وَلَمَّا اللَّعَ السَلام لمّا تكامل خلقه = لمعناه السلام لمّا تكامل خلقه = لمعناه السلام لمّا تكامل خلقه = لهماء فمعناه التمام والكمال، أي: أنّ موسىٰ عليه السلام لمّا تكامل خلقه = فمعناه التمام والكمال، أي: أنّ موسىٰ عليه السلام لمّا تكامل خلقه = فمعناه السلام لمّا تكامل خلقه = فمعناه السلام لمّا تكامل خلقه = فمعناه التمام والكمال، أي: أنّ موسىٰ عليه السلام لمّا تكامل خلقه =

^(*) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١٢/٣ (٥٧٩٥) من طريق يونس، قال: أحبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي، قال أبو ذر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض».

بيِّنْ لنا تلك المعاني والذي

منها أُريد بواضح التّبيكان

فاسْمَعْ فذاك مُعطِّلٌ هذي الجعا

جع ما الذي فيها من الهَذيانِ (١)

قل للمُجَعْجِع ويحكَ اعْقِلْ ذا الذي

قد قُلْتَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرفَانِ

العرشُ عرشُ الربِّ جلَّ جلالُهُ

واللامُ للمعهودِ في الأذهان(٢)

⁼ وعقلُهُ ببلوغ أشده، يعني كمُل في خَلْقِه وخُلُقِهِ عليه السلام، أوحىٰ الله اليه، فاستوىٰ بحسب السياق، فكلُّ سياقٍ له معنىٰ في اللغة العربية، والجهمية لا يعرفون هذه التفاصيل لأنّهم أعاجم في الغالب، أو يعرفونها لكنهم مُضللون ومُلبسون. وقوله: «المجسم» يعنون أهل السنة والجماعة؛ لأنّ إثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيم، فلم يقولوا: قال السنى، بل قالوا: قال «المجسم» من باب التشنيع.

⁽۱) كلام الجهمية جعاجع، يريدون به التلبيس على الناس، وإلا فإن استوى معناها معلوم، ليس فيه لبس والحمدُ لله كما قال الإمام مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول).

⁽٢) العرش عرش الربِّ وليس عرش غيره، واستوىٰ علىٰ العرش لا يحتمل غير العلو وما جاء بمعناه، أمّا قولُهم: المراد بالعرش: الملك، فاستوىٰ علىٰ العرش استولىٰ علىٰ الملك، فلو كان هذا هو المقصود ما صار للعرش ميزة، لأنّ الله مستولي علىٰ كلِّ شيء ومالكٌ لكلِّ شيء، =

ما فيه إجمالٌ ولا هُـو مُـوهِـمٌ

نَقْ لَ المجازِ ولا لَـهُ وَضْعانِ (١)

شهدُوا به للخالقِ الرحمٰن (٢)

منهُمم عمرفناهُ وهُمم عمرفُوهُ مِنْ

ربِّ عليهِ قد استوىٰ ديَّانِ

لم تَفْهَم الأذهانُ منهُ سريرَ بلْ

قيس ولا بيتاً على أركان^(٣)

= فلا يكون للعرش خاصيّة لأنّه من جملة مخلوقات الله وممتلكات الله عزّوجل.

واللام التي في «العرش» للعهد ليس المراد به عرش المخلوق بل المراد به عرش الرب سبحانه وتعالى الذي هو سقف الجنة وهو أعظم المخلوقات وأعلى الجنة.

- (١) العرش هنا، ليس له معنيان، له معنى واحد وهو سرير الملك.
 - (٢) أثبت العرش لله عزّ وأجلّ جميعُ الأنبياء.
- (٣) وجميع المسلمين لمّا سمعوا: ﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَاشِ ﴾ [الأعراف: ١٥] لم تذهب عقولُهم إلى أنّ المراد عرشُ بلقيس، التي قال تعالىٰ: ﴿ وَلَهَا عَرَشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] فهذا عرش لمخلوق، فما ذهبت أذهان الناس إلى أنّه يريد عرش بلقيس، ولا ذهبت الأذهان إلىٰ أنّه استوىٰ علىٰ بيت من البيوت، وإنّما فهموا أنّه العرش المخلوق فوق السلوات وهو أعظم المخلوقات، هذا الذي فهموا.

كلاً ولا عسرشاً على بحسرٍ ولا

عرشاً لجبريل بلا بُنيانِ (١)

كلاً ولا العرش الذي إنْ ثُلَّ مِنْ

عبدٍ هَوىٰ تحتَ الحضيضِ الداني (٢)

كلاّ ولا عـرشَ الكُـروم وهـذه الْـ

أعنابِ في حَرْثٍ وفي بُستانِ (٣)

(٣) الكروم هي الأعناب التي ترتفع على ما يجعل لها من عروش قال تعالى: ﴿ هُ وَهُو اللَّذِي آَنَشَا جَنَّتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] لأن الأعناب تكون على عروش تحملُها وترفعها عن الأرض، فليست هذه العروش هي المقصودة، كل هذه غير مرادة وإنما المقصود عرش الرحمٰن.

⁽۱) ولا فهموا أنه العرش الذي علىٰ البحر (**) ولا الذي عليه جبريل لما رآه محمد في الأفق بين السماء والأرض وهو علىٰ كرسي (***)، كل هذه ليس مُرادةً بقوله: ﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَيْنِ ﴾.

⁽٢) ولا فهموا العرش الذي يجلس عليه المخلوق، بحيث لو كسرت قوائمه لسقط مَنْ عليه، كل هذا ليس هو المطلوب.

^(*) وهو عرش إبليس على البحر كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أن رسول الله ﷺ: الله ﷺ: «ترىٰ عرش إبليس علىٰ البحر». رواه مسلم (٢٩٢٥)، والترمذي (٢٢٤٧).

⁽هه) انظر ما ورد في "صحيح البخاري" (٤)، ومسلم (١٦١) حديث جابر بن عبد الله الأنصاري.

لكنها فهمَتْ بحمدِ الله عدر

شَ الرب فوق جميع ذي الأكوان(١)

وعليه ربُّ العالمينَ قد استوى

حقاً كما قد جاء في القُرانِ

وكذا استوى الموصولُ بالحرف الذي ظهورَ بيان (٢٠)

لا فيه إجمالٌ ولا هو مُفهم "

صُّ في العُلوِّ بوضعِ كُلِّ لسانِ (٤)

(۱) الذي فهمته العقول أن المراد بالعرش في قوله: ﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] هو عرش الرحمٰن لا يُراد غيرُه أبداً.

(٢) لما انتهى من ردِّه عليهم في مسألة «العرش» انتقل إلى الردِّ عليهم في مسألة الحرف الذي هـو (على) الذي قالوا: له عدة معان، نقول (على) في هذه الآيات السبع ليس له عدة معان، ليس له إلا معنى وهو أنه تعالى علا وارتفع على العرش.

(٣) قوله: ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّكُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] ليس فيه إجمال، هو نص واضح وليس فيه اشتراك مع معنى آخر، فليس له إلا معنى العلو والارتفاع والاستقرار والصعود.

(٤) إذا قيل: استوى على كذا، الكلُّ يفهم من لغة العرب أنّ المراد: ارتفع عليه، فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه، وقوله: "تركيبه مع حرف الاستعلاء نص»، أي: لا يفيد إلا علوه تعالىٰ علىٰ العرش.

فإذا تَركَّب مع إلى فالقصد مع

مَعْنَىٰ العلوِّ لِـوضعِـهِ بِبيانِ (١)

وإلىٰ السماءِ قد استوىٰ فمقيَّدٌ

بتمام صَنْعَتِها مع الإتقانِ (٢)

لكنْ علىٰ العرشِ استوىٰ هُوَ مطلقٌ

مِن بعدِها قد تَمَّ بالأركانِ (٣)

لكنَّما الجهْمِئ يقْصُرُ فهْمُهُ

عن ذا فتلك مواهب المنّانِ

فإذا اقتضى واو المعية كانَ مَعْ

ـنـــاهُ استـــوىٰ متقـــدّمٌ والثـــانـــي (٤)

⁽١) مع العلو، فمعنىٰ استوىٰ إلىٰ كذا: قصد إليه مستعلياً عليه.

 ⁽٢) وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى اَلسَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ ﴾ [فصلت: ١١] يفيد القصد إلىٰ خلقها مع الإحكام والإتقان.

⁽٣) وقوله تعالىٰ: ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طنه: ٥] هو مطلق لا يفيد إلا علوه علىٰ العرش الذي قام علىٰ أركانه فوق السلموات، والذي هو أعلىٰ الموجودات وأعظم المخلوقات.

⁽٤) أما إذا اقترن فعل استوى مع واو المعية نحو قولهم: استوى الماء والخشبة، أفاد أن ما قبل الواو قد ساوى ما بعدها.

فإذا أتى من غير حرفٍ كان مَعْ

ناهُ الكمالَ فليس ذا نُقصانِ (١)

لا تلبِسُـوا بـالبـاطـلِ الحـقَّ الـذي

قدْ بيَّـنَ الـرَّحمٰـنُ فـي الفُـرْقـانِ وعلـــىٰ لــــلاستعــــلاءِ فهـــي حقيقــةٌ

فيه لدى أربابِ هـذا الشانِ وكـذلـك الرحمٰنُ جلَّ جلالُـهُ

لَمْ يَحْتَمِلْ معنى سوى الرحمن (٢) يا وَيْحَهُ بِعَماهُ لو وجد اسمَهُ الرْ

رَحمٰنَ مُحْتَمِلًا لخمسِ معانِ لقضي بأنَّ اللفظُ لا معنى له مُ

إلاّ التلاوة عندنا بلسان (٣)

(۱) فإذا أتى الفعل استوى من غير حرف واستعمل لازماً كما في قوله عز وجل: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّمُ وَاسْتَوَى ﴾ [القصص: ١٤] أفاد معنى الكمال وتمام القوة، أي: أن موسى لما تكامل خلقه وعقله ببلوغ أشده أوحى الله إليه.

(٢) كما أن اسم «الرحمن» لا يحتمل غير الرب الموصوف بالرحمة سبحانه وتعالىٰ.

(٣) لو وجد الجهم أنّ «الرحمٰن» له عدة معان لفرح بذلك، ولبَّس علىٰ الناس، وجنىٰ علىٰ هذا اللفظ العظيم، وتمّ له ما يريد من التعطيل نهائياً، ولكنّه ما وجد للرحمٰن إلا معنى واحداً، فسلَّط سفسطتَه علىٰ بقية الألفاظ وهي لفظ «العرش» ولفظ «علىٰ» و «استویٰ».

فلنداكِ قبالَ أثمنةُ الإسلامِ في معناهُ، ما قدْ سَاءَكُم ببيانِ (١) ولقد أَخَلْناكُم على كُتْبٍ لهُمْ ولقد أَخَلْناكُم على كُتْبٍ لهُمْ هي عندنا واللهِ بالكِيمانِ (٢)

推 柒 柒

 ⁽١) أثمة الإسلام صرَّحُوا بأنّ ﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] يعني: علا وارتفع، فساء الجهمية هذا الكلام؛ لأنّهم يريدون تغييره عن معناه، فلذلك أجلبوا بخيلهم ورجلهم ولكن باؤوا بالفشل والحمد لله.

⁽٢) أَحَلْنَاكُم عَلَىٰ كَتَب أَهِلِ الإِيمَانِ وَهِي عَنْدَنَا كَثَيْرَةً، بِالكَيْمَانُ: يَعْنِي بِكُمُّ كَثِير وَللهُ الحمد، فأهل السنة عندهم ثروة علمية لا تضاهيها ثروة كتب في العالم، أخذوها من الوحي المنزّل، فلا يجوز لطالب العلم أن يذهب لكتب هؤلاء ويقول عنها: كتب ثقافية أو هؤلاء مفكرون كما يقوله الآن بعض الجهلة ويترك كتب السلف.

فصل

في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحُكم عليها باحتمال عدة معانِ حتى أسقطوا الاستدلال بها

واللفظُ مِنهُ مفردٌ ومُركَّبُ

في الاعتبارِ فَمَا هُمَا سِيَّانِ^(١)واللفظُ

(١) اللفظ تارةً يكون مفرداً ويُسمىٰ «الكلمة» مثل: زيد، علىٰ، جاء، فالكلمة ثلاثة أقسام: اسمٌ وفعلٌ وحرف، فالكلمة الواحدة لا يُستفاد منها شيء إلا إذا رُكِّبت مع كلمةِ أخرى من مبتدأ وخبر وتسمى جملة اسمية، أو فعل وفاعل وتسمى جملة فعلية مثل: جاء زيد، فلو فصلت الفعل عن الاسم وقلت: «جاء» لم يفد شيئاً، ولو فصلت الاسم عن الفعل وقلت: «زید» لم یفد شیئاً، أمّا إذا ركّبتها فقلت: «جاء زیدٌ» حصلت الفائدة، فهم عمدوا إلى التضليل فصارُوا يفصلون الكلام بعضه عن بعض، وهذه ألبلية التي تقع من المتعالمين اليوم، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بمعنى: أنَّهم يقطعون الكلام ويبترونه، ويقولون: هذا هو الحق. ولو تركوا الكلام على تركيبه وسياقه لاتضح الحق، هذا دأب أهل الضلال، أنّهم يقطعون الكلام بعضُّه عن بعض، أمَّا أهل السنة والجماعة فيضمون الكلام بعضَه إلىٰ بعض ويُرجعُون بعضَه إلىٰ بعض، ويعلمُون أنَّ كلام الله لا يتناقض، وكلام الرسول ﷺ لا يتناقض، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِّعُونَ مَا مَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآهَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۗ . . . ﴾ [آل عمران: ٧] أما =

واللفظ بالتركيب نصٌّ في الذي

قَصَدَ المُخاطِبُ منه في التّبيان(١)

أو ظاهـرٌ فيـه وذا مِـنْ حيـثُ نِسْــ

بَتُــهُ إلــي الأفهــامِ والأذهــانِ (^{٢)}

فيكون نَصّاً عندَ طائفةٍ وعد

لَّ سُواهُمُ هُو ظَاهِرُ التَّبِيانِ (٣)

ولدى سِواهُم مُجْمَلٌ لم يَتَّضِحْ

لَهُمُ المرادُ به اتضاح بيان (٤)

الراسخون في العلم فيُفسرون كلامَ الله بعضُه ببعض، ويردون بعضه إلى بعض؛ لأنه كلُّه من عند الله، فهذه قاعدة عظيمة، وهي رَدُّ النصوص بعضها إلىٰ بعض، وهذا هو الذي سيأتي في كلام ابن القيم في هذا الباب وهو بابٌ عظيمٌ جداً.

(١) اللفظ المركب: نص فيما قصده المُخاطِب أمّا أن يقصد كل كلمة على حدة فهذا ليس كلاما.

(٢) الكلام إمّا نصلٌ وإمّا ظاهرٌ، هذا تقسيمُهُ عند الأصوليين، فالنص: هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، وأمّا الظاهر: فهو الذي يحتمل عدة معان، لكن أحدها أظهر.

(٣) هذا من حيث الأصل أنّ الكلام ينقسم إلى نصّ وظاهر، لكن المخاطَبون يختلفون في الفهم: فبعضهم يكون الكلام عنده نصاً، وبعضهم يكون الكلام عندة فطاهراً وليس نصاً، فلذلك اختلفوا بسبب أفهامهم وإلا فإن نفس الكلام ليس مجالاً للاختلاف، وأفهام الناس ليست حُجةً على الأدلة.

(٤) صنفٌ ثالث: يكون الكلام عندهم مجملًا: وهو ما دلَّ علىٰ عدة معانِ لا يترجَّح واحدٌ منها، ويحتاج إلىٰ شيءٍ يبينُهُ من أدلةٍ أخرىٰ، فالمُجمل: هو =

فالأولُمون لإلْفِهمة ذاك الخطا

ت وإلفهام معناه طول زمان طال المراس لهم لمعناه كما الله

تَدَّتْ عنايتُهُمْ بـذاك الشـانِ^(١) والعِلْمُ مِنْهُم بـالمُخَاطِب إذ هُمُ

أولى به من سائِر الإنسانِ (٢)

ما يحتمل عدة معان لم يترجَّح بعضها على بعض، وإنّما يُفسِّرُهُ نصُّ آخر ودليلٌ آخر يُسمّى بالمُبيِّن، فالناس على ثلاث أقسام نحو كلام الله ورسوله: ١ - منهم من يكون الكلام عنده: «نصاً» في الموضوع لا يحتملُ غيره. ٢ - ومنهم من يقول: إنّه ظاهر وليس بنص.

 ٣ ـ ومنهم من يقول: لم يترجح عندي معنى من المعاني فيكون مجملاً بالنسبة له.

(۱) الذين يقولون: إنّ ما ورد في الصفات نص لا يحتمل إلا معنى واحداً هؤلاء هم الذين لهم عناية بكلام الله وكلام رسوله، ومارسُوا دراسة كتاب الله وسُنة رسوله، وطال مرانهم ومراسهُم لها حتى عرفوها فأصبحت نصوصاً عندهم لا تحتمل إلا معنى واحداً، وهذا ينطبق على السلف الصالح لطول ممارستهم للنصوص، ولأنها نزلت بلغتهم، ولأنهم أقرب إلى عهد الرسالة، وتعلموا من الطبقات الأولى من هذه الأمة، فهم أميز من غيرهم، فما يكون نصاً عندهم يكون «مجملاً» أو «ظاهراً» عند غيرهم ممن لم يصل إلى درجتهم في العلم.

(٢) هم أولى بفهم كلام الله وكلام رسوله من غيرهم لما تميزوا به من الأسبقية في العلم والتتلمذ على صدر هذه الأمة، فهم أعلم ممن جاء من بعدهم. ولهُ م أتَم عناية بكلامِه وقُصُودِهِ مع صِحَة العِرْفانِ(١)

فخطابُهُ نصلٌ لديهم قاطِعٌ

فيما أريد بد مِن التّبيان

لَكُنَّ مَنْ هـو دُونَهُم مُ قَسي ذاك لَمْ

يَقْطَعُ بِقَطْعِهِمْ على البُرهانِ(٢)

ويقولُ يظهرُ ذا وليسَ بقاطع

في ذِهُنِهِ لا سائِسَ الأَذْهَانِ^(٣)

=في العلم والتتلمذ على صدر هذه الأمة، فهم أعلم ممن جاء من بعدهم.

- (١) هذا ينطبق على السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والقرون الثلاثة المفضلة، تميّزوا بهذه الميزة العلمية عن غيرهم، فتفسيرُهم لهذه النصوص أولى من تفسير غيرهم، فيرجع في تفسير النصوص إلى تفسير السلف، لأنّهم أدرى بمعانيها ومراميها وسياقاتها، من غيرهم.
- (٢) أمّا من جاء بعدَهم فإنّه لم يكن بهذه الدرجة من العلم بحيث يُدرِك المعنى المراد من هذه النصوص، وأيضاً دخل على المتأخرين علم المنطق والكلام، فأثّر على كثير من الخلف المتأخرين، تأثروا بهذه الآراء والأفكار لمّا عُرِّبت كتب الفرس واليونان إلى اللغة العربية، ونقصّت علمهم بكتاب الله وسنة رسوله والله في هذه الأمور بسبب الخلط الذي دخل عليهم، أمّا السلف فلم يكن عندهم شي من هذه الأمور.
- (٣) مَنْ يقول: يظهر من اللفظ كذا فليس عند فهم جازم لكثرة ما عنده من الاحتمالات وما عند من الأفكار، حتى صارت نصوص الكتاب والسنة عند من الظواهر فقط وليست بنص.

ولإلفِ بكلامِ مَنْ هو مُقْتَدِ

بكالمِهِ من عَالِم الأزمانِ

هــو قــاطــع بمُــرادِهِ وكــلامُــه مُـــ

نصلُّ لديهِ واضحُ التَّبيانِ (١)

والفتنـةُ العُظمـي، مـن المتَسلِّـق الــ

مخدوعِ ذِي الدَّعْوىٰ أخي الهَذَيانِ

لَمْ يعرِفِ العِلْمَ الذي فيه الكلا مُ ولا لَـهُ إلْـفُ بهـذا الشان^(٢)

(۱) هذا من العجب: أنّ هؤلاء المتأخرين يكون كلام مشائخهم عندهم نصوصاً لا تحتمل التأويل، وأمّا كلامُ الله وكلامُ رسوله فهو ألفاظ محتملة وظواهر، فيا عجباً كيف يكون كلامُ البشر نصاً لا يحتمل التأويل، وكلام الرب ورسوله يحتمل التأويل وليس نصاً في مُرادِه، فهذا من تناقضهم ومعنىٰ هذا: أنّهم يُعظمون أثمتهم ويُقدسون ألفاظهم ما لا يُعظمون الله وكلام الله وكلام رسوله على فألفاظ مشايخهم نصوص يقبلونها كما جاءت، ولا تحتمل أي معنى يخالف ما يعتقدونه، وأمّا كلام الله أو الرسول فهو ألفاظ مجملات لا تفيد اليقين عندهم، فهذا من العجائب؛ لأنّ الله صرف قلوبهم، ولذلك يُرجِعُون كلام الله وكلام رسوله لقواعد أئمتهم وكلامهم في الأخذ والترك، والواجب العكس أنّ أقوال الناس تُعرض على الكتاب والسنة، فما وافقهما وجب الأخذ به، وما خالفهما وجب ردُّهُ وإن كان قائلةُ من أجَلُ الناس فهو بشر يخطىء مهما بلغ من العلم والمكانة. (٢) هذا صنف ثالث: وهو المتعالم الذي هجم علىٰ العلم بدون روية ومن

عدا صنف فالك. وهو المتعارِم الذي هجم على العدم بدول رويه ومن غير بصيرة، وأتى الأمر من غير بابه، وهذا هو المصيبة العُظمى؛ لأنّه لا =

لكِنَّهُ مِنهُ غريبٌ ليس مِن

سُكَّــانِــهِ كـــلا ولا الجيـــران(١)

فهو الزنيمُ دَعِيُّ قومٍ لم يَكُنْ

مِنْهُم ولم يَصْحَبْهُم بمكانِ (٢)

وكلامُهُم أبداً لديه مُجْمَلٌ

وبمعزل عن إمْرة الإيقان (٣)

⁼ يُميِّز بين الصحيح والسقيم، وقواعد الاستدلال ومدارك الأحكام، وهؤلاء من أعظم ما ابتليت بهم الأمة وما أكثرهم في هذا الزمان، وقد صاروا يتكلَّمون في أمور العلم بغير بصيرة، وظهروا علىٰ الناس بأمور شوشت علىٰ كثير من الناس، لأنها صدرت عن هؤلاء المتعالمين.

⁽١) ليس من سكان معقل العلم ولا من جيرانه، وإنما هجم على العلم.

⁽۲) الزنيم: هو الذي ليس له نسب، والمراد هنا من ليس له نسبٌ علمي وهو الذي لم يتلق العلم عن أهله، إذا قيل له: مَن شيخك، من الذي قرأت عليه؟! قال: أنا لا أحتاج إلى هذا، أنا قرأت في الكتب وعندي مكتبة، ونقول له: ليس هذا طريق العلم، فالعلم لا بد أن تعرف صغاره قبل كباره، وتعرف مناهجه بالتتلمذ على أيدي أهل العلم، ويبدأ بالمختصرات إلى المتوسطات ثمّ يترقّى إلى المطولات وهذا يحتاج إلى صبر وطول زمان، فادعاؤه للعلم ليس بصحيح وإنما هو قارىء، ولذا جاء: أنّه في آخر الزمان يكثر القرّاء ويقلُّ الفقهاء، فالعبرة ليست بكثرة القراءة وإنّما هي بالفهم.

⁽٣) هذا المتعالم لا يفهم كلام العلماء، بل ربما كثيرٌ من المتعالمين لا يُقدِّرون العلماء ويقولون: نحنُ رجال وهم رجال، فيقال لهذا: هل أنت =

نَشَدَ التجارةَ بالزُّيوفِ يخالُها

نقداً صحيحـاً وهـو ذو بُطـلانِ (١)

حتى إذا رُدَّت إليه نَاكه أ

مِنْ رَدِّها خِزْيٌ وسُوءُ هَـوانِ (٢) فَأَرادَ تصحيحاً لها إذ لـم يكُنْ

نَقْدُ الزُّيُوفِ يـروجُ فـي الأثمالِ^(٣) ورأى استحالةَ ذا بدون الطعن في

باقي النقود فجاء بالعُدوان (٤)

تعلَّمت مثل ما تعلَّموا، وحصَّلت مثل ما حصَّلُوا، وحفظت من العلم مثل ما حفظوا، أين الثرى من الثُريا؟ ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه، بل ربما لا يرجع لكلام العُلماء ولا يُطالعُه مجرد مطالعة، فيقول: هذا كلام رجال ويزهد فيه.

(١) هذا المتعالم علمه مزيف فهو مثل من معه نقود مزيفة فالعلم الذي معه مُزيَّف.

(۲) هذا المتعالم إذا جاء إلى العلماء ردُّوا كلامَه ولم يقبلوه، لأنه ليس بعالم ولا يُحسِن أن يتكلَّم في مسائل العلم ولا يتصدَّر، لأنه ليس عندَه استعداد.
 (۳) هذا المتعالم يريد أن يُصحِّح علمَه المزيف، وهذا لا يُمكن لأنّ الزيف لا يكون نقداً والجهل لا يكون علماً.

(٤) هذا المتعالم، لمّا قيل له: إنك لم تأخذ العلم عن العُلماء قال: كل الناس هكذا، الإمام أحمد، سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، والبخاري، ومسلم مثلنا، هم رجال ونحنُ رجال لا يمتازون علينا بشيء ونقول له: الناس يفرقون بين العالم والمتعالم، والعلم له حملته ورجاله، =

واستعوض الثمن الصحيح بجهله

وبِظُلْمِدِهِ يَبغيد بسالبُهتانِ عِدِماً لِيَسْلَمَ نَقْدُهُ بين الورئ

ويَــروجُ فيهــمْ كــامــلَ الأوزانِ

والناسُ ليسوا أهلَ نقدِ للذي

قَدْ قيلَ إلا الفردَ في الأزمانِ(١)

والزَّيفُ بينهُمُ هو النَّقْدُ الذي

قد راج في الأسفار والبُلدانِ

إذْ هُمْ قد اصطلحُوا عليهِ وارتضوا

بِجـوازِهِ جهـراً بِـلا كِتْمـانِ

فإذا أتاهُم غيرُهُ ولو انَّهُ

ذهب مُصفّى خالِصُ العِقْيَانِ

فمسائل العلم ونصوصه لها نُقَّاد يُميزونها، ويعرفُون العلم المُزيَّف من
 العلم الصحيح، مثل الصيارفة الذين يعرفون النقود الصحيحة والمُزيَّفة.

⁽۱) يقول: الذي معي من العلم مثل ما مع الآخرين ليضع نفسه في مصاف العلماء، ولكن الناس يعرفون العالم الصحيح من المتعالم، وذلك إذا وقعت النوازل التي تحتاج إلىٰ رأي العلماء، عند ذلك يتبين العلماء من المتعالمين، فالعالم يوفقه الله للحلِّ الصحيح في هذه النازلة، ويخرج بنتيجة يستفيد منها المسلمون، لأنّ عندهم خبرة بالنصوص يُنزلونها يعني النصوص ـ علىٰ هذه الوقائع، ويستخرجون حكمها منها، أمّا هذا المتعالم فإنّه لو حاول فسيبوء بالفشل.

ردُّوهُ واعتـــذروا بــأن نُقُــودَهُــمْ مِــنْ غَيْــرهِ بمــراسِــم السُّلطــانِ

_إذا تع_امَلْنا بنَقْدٍ غيرهِ

الله منهُم قَد سمعنا ذا ولم

نَكْ ذِبْ عليهِ مْ ويْحَ ذي البُهتانِ

يا مَنْ يُريدُ تجارةً تُنْجِيه مِنْ غضب الإلهِ ومُوقِدِ النيرانِ(١)

وتفيــدُهُ الأربـــاحَ بـــالجنّـــات والّـــ

حُـورِ الحِسانِ ورؤيـة الـرحمٰـنِ

ي جنة طابت ودام نعيمُها ما للفناء عليه مِن سُلطانِ

هَيِّے، لها ثمناً يُباع بمثلِها

لا تُشترى بالزَّيْفِ من أثمانِ لا تُشترى بالزَّيْفِ من أثمانِ

نقداً عليه سِكَّةُ نبوِيَّةٌ ضرَّتُ المدينةِ أشرف البُلدان (٢)

(۱) لمّا ذكر هذه المصائب أراد أن يوجهك إلى الطريق الصحيح لتخرج من هذه البلايا والمصائب.

(٢) هذا مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُّلُّكُمْ عَلَى يَجِنَزَوَ نُنجِيكُم يِّنْ عَذَابٍ

رَّلِيمٍ ﴾ [انصف: ١٠] فإذا أردت هذه التجارة فتمسك بالكتاب والسنة، =

َظننتَ يا مغرورُ بائِعَها الذي يَرْضَىٰ بنقدٍ ضَرْبِ جَنكيزْخَانِ^(١)

مَنَّتْكَ واللهِ المُحَالَ النَّفْسُ أَنْ مَا تَدْ مِنْ المُحَالَ النَّفْسِلُ أَنْ

طَمِعَتْ بِذا وخُدِعَتْ بِالشَّيْطَانِ

فاسمع إذاً سببَ الضلالِ ومنشأ التُّ

تَخْليه طِ إذ يتناظرُ الخصمانِ

يحتَجُّ باللفظِ المركَّبِ عارِفٌ

مضمونه بسياقه لبيان

واللفظُ حين يُساقُ بالتركيبِ مَحْد

كُفُونٌ بِـه للفَهْـمِ والتَّبيـانِ

جند للله يُنادَى بالبيانِ عليه مِثْ

كي يَحصُلَ الإعلامُ بالمقصودِ مِنْ

إيسراده ويصيسر فسي الأذهسان

وقوله: نقدٌ عليه سِكَّةٌ نبوية ضرب المدينة يعني: صادر من الرسول ﷺ لا النقود الزيوف التي عليها ضرب السلاطين، والمخالفين للكتاب والسُّنة من المتعالمين والمبتدعة والوضاعين.

⁽۱) يقول: الجنة لا تُشترى بنقد، عليه ضرب جنكيزخان ملك التتر، ولا تُشترى بنقود عليها ضرب السلاطين والملوك الكُفار، وإنّما تُشترى بالنقود النبوية، وكذلك العلم لا يكون بالجدل وعلم المنطق، وإنما يكون بأدلة الكتاب والسنة، سكة صادرة عن النبي ﷺ وهي القرآن والسنة.

فَيَفُكَ تـركيبَ الكـلامِ معـانـدٌ حتَّـئ يُقَلْقلَـهُ مـن الأركـان

ويَــرومُ منــه لفظــةً قــد حُمِّلَــتْ

معنَى سواها في كلامٍ ثانِ فيكونُ دَبُّوسَ الشقاقِ وعُدَّةً

تَمَالٌ وذا مِن أعظم البُهتانِ وبذاكَ يفسُدُ كلُّ علم في الوركي

والفَهْمُ من خَبَرٍ ومِنْ قُرانِ إِذَ أَكْثُرُ الأَلْفَاظِ تَقْبَلُ ذَاكَ فِي الْـ

إفرادِ قَبْلَ العقدِ والتَّبيانِ لَكَ العقدِ والتَّبيانِ لَكَ الحَدْ فَالتَّبيانِ لَكَ الْكَانِ الْكِلْمِ لَلْمُ الْكَانِ الْكَانِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْعُلْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال

قَدْ كان مُحْتمِلًا لدَى الوحدانِ فَاذَا تَجرَّدَ كان مُحْتمِلًا لغَيْد

رِ مُرادِه أَوْ في كلامٍ ثانِ لكن ذَا التجريد مُمْتَنِعٌ فإنْ التجريد مُمْتَنِعٌ فإنْ

يُفْرَضْ يكن لا شك في الأذهانِ (١)

⁽۱) غرض الناظم في هذه الأبيات أن يُقارن بين استدلال أهل العلم من السلف الصالح وأتباعِهم بالنصوص، وبين استدلال أهل الفتنة وأهل =

والمفردات بغير تركيب كمث

لِ الصوتِ تَنْعِقُهُ بتلك الضانِ (١) وهنانك الضانِ والتُسكيكُ والتُسكيكُ والتُسكيكُ عالمُ المِحمالُ والتُسكيكُ والتُسكيكُ عالمُ

تجهيلُ والتحريفُ والإتيانُ بالبُطلانِ(٢)

الضلال من الخلف أصحاب التأويل، فالسلف وأتباعهم ينظرون في النصوص في سياقها وفي تركيبها ويردون بعضها إلى بعض فيُفسرونها بمعناها الصحيح المُستفاد من سياقها وتركيبها، وأمّا الخلفُ الضُلال وأهل الكلام فإنّهم لا علم لهم بذلك، أو أنّهم يتعمدُون الإفساد فلا ينظرون في سياق النصوص ولا ينظرون في تركيبها بل ينثرونها، ويجعلون كل كلمة على حِدة، ويقطعون السياق ويقولون: الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا. . وليس نصاً فيما تريدون، ولا يفيد العلم . . ولا شك أن الكلام إذا نُثر وقُطع ولم ينظر في سياقه، لا شك أن يشرون الكلام ويقطعون صلة بعض ثم يقولون: هذا الكلام ينثرون الكلام ويقطعون صلة بعضه ببعض ثم يقولون: هذا الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا، وليس نصاً فيما تقولون، ولا يُفيد العلم ولا يُعتمد عليه في العقيدة . . . هذا هو الواقع في حالهم .

(۱) إذا أُفردت الألفاظ لم يكن لها معان، بل تكون مثل الصوت الذي تسمعُهُ الأغنام من الراعي وهي لا تفهم معناه، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِالاَيَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ﴾ [البقرة: ١٧١] فهذه الألفاظ إذا قطعت وجُرِّدت أصبحت مجرد أصوات ليس لها معاني.

(٢) كل هذا ينشأ من قطع الكلام بعضه عن بعض.

فإذا هُمُ فعلُوهُ راموا نقْلَهُ لِمُمرَكَّبٍ قد حُفَّ بالتَّبْيَانِ وقضوا علىٰ التركيبِ بالحُكْمِ الذي حكموا بِهِ للمُفْرَدِ الوحداني جهْلًا وتجهيلًا وتدليساً وتل بيساً وترويجاً علىٰ العُمْيانِ

فصل

في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني (١)

هــذا هــداكَ اللهُ مِــن إضــلالِهِــمْ وضــلالِهِــمْ فــي منطــقِ الإنســانِ

كمجرَّداتٍ في الخيالِ وقد بَنَىٰ

قـومٌ عليها أوْهَـنَ البُنيانِ

⁽۱) في هذا الفصل يريد أن يعقد مُقارنة بين مذهب المؤولة وبين مذهب الفلاسفة، المؤولة: هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكل من يؤول نصوص الصفات، أمّا الفلاسفة فهم الذي يُسمُّون أنفسهم بالحُكماء، فالفلسفة عندهم: هي الحكمة، والفيلسوف معناه: الحكيم، الفلاسفة يُحرِّفون معاني النصوص، ومنهم الباطنية: الذين يقولون: إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً، فالظاهر هو للعوام والباطن لا يفهمُه إلا الخواص فيُحرفون المعاني، وأمّا المؤولة فيحرفون الألفاظ، فالمصنف أراد أن يعقد مقارنة بين الفلاسفة الملاحدة وبين المؤولة وأتباعِهم المنتسبين إلى الإسلام مع أنّ هؤلاء المؤولة يردون على الفلاسفة ويتبرّؤون منهم ويصفونهم بالإلحاد، لكن في الواقع ليس بينهم فرق فهؤلاء أوّلوا، وهؤلاء أوّلوا، وهؤلاء أوّلوا فلا فرق بينهم، وما الذي يجعل تأويل المعتزلة والجهمية والأشاعرة مقبولاً، ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردوداً؟ هذا تناقض والأشاعرة مقبولاً، ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردوداً؟ هذا تناقض

ظنُّوا بِأَنَّ لها وجوداً خارجاً ووجودُها لَوْ صَحَّ في الأذهانِ

أنَّـــىٰ وتلـك مُشَخَّصــاتٌ حُصِّلَـتْ

في صُورةٍ جُرْئيَّةٍ بعِيانِ لكنّها كُلِّيةٌ إنْ طابقَتْ

أفرادَها كاللفظِ في الميازانِ يَدعُونَه الكُلِّيُّ وهو مُعَيَّنٌ

فَرْدٌ كَذَا المعنى هما سِيّانِ مُتجرِّداً في الذِّهن أو في خارج

نتجرِّدا في الدهـنِ أو في خارجِ عـنْ كُـلِّ قيْدِ ليسَ في الإمكـانِ

لا اللهِ هُنُ يعقِلُهُ ولا هو خارجٌ هو كالخيال لطيفِ السَّكْرانِ

لكنْ تَجِـرُّدُهَـا المُقَيَّـدُ ثـابِـتٌ

وسِواهُ مُمْتَنِعٌ بِلا إمكانِ فتجرُّدُ الأعيانِ عن وصْفٍ وعنْ

وضع وعن وقت لها ومكان حرض مِنَ الأذهانِ يفْرِضُهُ كَفَرْ

ضِ المُستَحيلِ هُما لها فَرْضانِ الله أكبَرُ كَمْ دهي مِنْ فاضِلٍ

هـذا التَّجَـرُّدُ مِـنْ قـديـمِ زمـاِنِ

تجريدُ ذي الألفاظِ عَـنْ تـرْكيبِهـا

وكذاكَ تجريدُ المعاني الثَّاني

والحقُّ أنَّ كلَّيْهما في النِّهـنِ مف

مروضٌ فلا تَحْكُمْ عليه وَهُوَ في الأذهانِ (١)

فيقُودُكَ الخصمُ المُعاندُ بالذي

سَلَّمتَ للحُكْ مِ في الأغيانِ

فعليكَ بالتَّفْصيلِ إن هُـمْ أطلقُـوا

أو أجملُ وا فعليْ كَ بِ التَّبْيِ انِ

* * *

⁽١) الكُلِّي والجُزيء، لا وجود لهما في الأعيان والخارج وإنما وجودهما في الأذهان، والذهن يرد عليه كل شيء الحق والباطل.

فهم يأخذون ما يدور في الأذهان ويجعلونه أدلة مع أنّه لا يصلح للاستدلال لأنّه مُجرّد خيال.

فصل

في بيان تناقُضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويلُهُ وما لا يجب^(١)

وتَمسَّكُوا بظواهـرِ المنقـولِ عَـنْ

أشياخِهِم كتمشكِ العُميانِ

وأبَوْا بِأَنْ يتمسَّكُوا بظواهِرِ النَّ

نَصَّيْنِ واعجباً مِن الخُذلاتِ (٢)

(۱) عندما تأتي العبارة عن أشياحهم يتمسكون بها ويُجرونها على ظاهرها ولا يجرؤون على تأويلها، بل يقولون: كلام الشيخ على ظاهره لا يجوز أن يُفسَّر على غير ظاهره، وأمَّا كلام الله فإنهم يؤولونه ولا يتركُونَهُ على ظاهره، فصار كلام الشيوخ عندهم أعظم من كلام الله عزَّ وجل، إذ كلام شيوخهم يقبلونه ولا يتعرَّضون لتأويله وإنَّما يُجرُونَهُ على ظاهره، ويقبلونه ويستدلُون به ويعتمدون عليه، بينما كلام الله جلَّ وعلا يُسلِّطون عليه التأويل، فصار كلام مشايخهم أعظم عندهم وفي صدورهم من كلام الله عزَّ وجل، وأيُّ ضلالٍ أعظم من هذا الضلال؟! والواجب هو العكس وهو أن يُعرض كلام العلماء على الكتاب والسنة فما وافقهما أخذ به وما خالفَهُما فإنَّهُ يُردُّ على صاحبه.

 (۲) فهم يُعظِّمون كلام مشايخهم أعظم من تعظيم الكتاب والسُّنة، وحجتهم أنهم يقولون بأن مشايخهم أعلم فيتمسكون بظواهر كلام شيوخهم، = قـولُ الشيـوخ مُحَـرَّمٌ تـأويلُـهُ

إذْ قَصدُهُ للشرح والتّبيانِ (١)

فإذا تاولنا عليهم كان إب

طَالاً لِمَا راموا بلا بُرهانِ

فعلىٰ ظواهِ رِها تَمُرُّ نُصوصُهمْ

وعلي الحقيقة حملُها لِبَيانِ

يا ليتَهم أَجْرَوْا نُصوصَ الوحي ذا الْـ

حَجْدِي من الآثارِ والقُرآنِ (٢)

بل عندَهُمْ تلكَ النصوصُ ظواهِرٌ

لفظيَّةٌ عُزِلَتْ عن الإيقانِ (٣)

لَمْ تُغْنِ شَيْئًا طَالِبَ الحقِّ الذي يَبْغَى السَّلِيلَ ومُقتضَى البُرهانِ يَبْغَى البُرهانِ

⁼ ويأبون أن يتمسكوا بظواهر الكتاب والسنة، هذا من الخُذلان ـ والعياذ بالله ـ لأنَّ الواجب هو العكس.

⁽١) القرآن والسنة واجبٌ تأويلُهما عندهم، أمَّا قول شيوخهم فيحرم تأويلُه لأنه ينافي ما قصدوه من الشرح والبيان.

 ⁽۲) يعني: ياليتهم فعلوا ذلك بنصوص الكتاب والسنة فأجروها علىٰ ظواهِرها كما أبقوا ظواهر نصوص شيوخهم.

 ⁽٣) أي: فعلوا ذلك لأن نصوص الشرع عندهم ظواهر لفظية لا تُفيد اليقين،
 أمًّا كلام شيوخهم فهو يفيد اليقين عندهم.

فانظر إلى الأعرافِ ثُمَّ لِيُوسُفِ

والكهفِ وافهم مُقتضى القُـرآنِ

وسَطَوْا على الوَحْيَيْنِ بالتحريفِ إذْ

سَمَّــوهُ تــأويـــلاً بــوضــع ثــانِ^(۱) فــاذا مــررْتَ بــآلِ عمــرانِ فَهمْــ

ــتَ القَصْدِ فَهْمَ مُـوَقَّـقٍ ربَّـانـي وعلمْــتَ أنَّ حقيقَــةَ التــأويــل تَبْـ

يسنُ الحقيقة لا المجازُ الشّانلي

ورأيت تــأويــلَ النُفــاةِ مُخَــالِفــاً

لجميع هذا ليس يَجْتَمعانِ (٢)

(۱) إذا خالف نص الوحي أقوال شيوخهم سَطَوْا عليه بالتأويل، وإذا عجزوا عن تأويله فَوَّضوه، وقالوا: هذا لا يعلم معناه إلا الله، ونحن إنّما نقرأ حروفه، وهو مثل الكلام الأعجمي الذي لا يُعرَف معناه، هذا موقفهم من الكتاب والسنة، وكل هذا محافظة على أقوال شيوخهم التي تُخالف الكتاب والسنة، وهذا قد دُوِّنَ في عقائدهم وكتبهم، اقرأ أي كتاب من كتب علماء الكلام تجد هذا فيها، ويُسمون ذلك تأويلاً من باب التلطيف وهو في الحقيقة: تحريف كما قال تعالىٰ عن اليهود ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهِهِ ﴾ [النساء: ٢٦].

(٢) تجد تأويل هؤلاء مخالفاً للتأويل الصحيح المذكور في القرآن الذي هو التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فتأويل هؤلاء هو صرف اللفظ عن مدلوله المراد منه وهذا قسم ثالث مُحدَث.

اللفظُ هُم أنْشَوْا لَهُ معنى بذا

ك الاصطلح وذاك أمر دان (١)

وأتَوْا إلىٰ الإلحادِ في الأسماءِ والتُّ

تَحْريفِ لـالألفاظِ بـالبهتـانِ(٢)

فكَسَوْهُ هـذا اللفظَ تلبيسـاً وتَـدْ

ليســاً علــي العُميــانِ والعُــورانِ (٣)

فَاسْتَنَّ كُلُّ مُنافِقٍ ومُكَلَّدُبٍ

من باطنع قُرْمُطِع جَانِ

في ذا بِسُنَّتِهِمْ وسَمَّىٰ جَحْدَهُ

للحقِّ تأويه لا فُرقانِ (١)

⁽١) يعنى هذا التأويل الذي يستعملونه اصطلاحٌ منهم أحدثُوه ماله وجود.

⁽٢) هذا هو التأويل الذي تَسَلَّحُوا به في تأويل الأسماء والصفات، وهو التأويل المُحدَث الذي ليس له أصلٌ لا في كلام الله ولا في كلام رسولِهِ

⁽٣) سمَّوهُ تأويلاً وهو في الحقيقة إلحاد حيث قالوا: المراد بيد الله القُدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالرحمة إرادةُ الإنعام، وهكذا يُحرِّفُونها عن معانيها الصحيحة إلى معاني لا تدلُّ عليها.

⁽٤) اقتدى بهم كلُّ ملحد من كلِّ جهمي ومن كل قرمطي من أتباع حمدان قرمط الباطني الرافضي الخبيث، يؤولون النصوص بأنَّ لها ظاهراً وباطناً، يُسمَّون بالباطنية، وهؤلاء الجهمية علىٰ هذا المشرب، وهو تحريف نصوص الوحي عن ظاهرها وتفسيرها بغير حقيقتها.

وأتسى بتأويل كتأويلاتهم شبراً بِشبْرٍ صارِحاً بأذانِ (١) شبراً بِشبْرٍ صارِحاً بأذانِ (١) إنَّا تَاوَلُنا كما أوَّلُهُمُ إلى الوزَّانِ (٢) فأَتَوْن نَحُطُّ تأويلاتِنَا وكداكَ تأويلاتِنَا وكداكَ تأويلاتِنَا وكداكَ تأويلاتِكم بوزانِ هذا وقد أقررتُم أنّا بأيْ عدل والميزانِ وغدوتُم فيه تلاميذاً لنا أنا منطق اليونانِ (٣) وغدوتُم فيه تلاميذاً لنا أنا منطق اليونانِ (٣)

(۱) يقول: لا فرق بين تأويل القرامطة الباطنية وبين تأويل هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلُّ طائفة منهم عَزَلت النصوص عن معانيها الصحيحة إلى معان لا تدلُّ عليها لا من قريب ولا من بعيد، أو جمَّدُوها وقالوا: هذه ظواهر لا يعلم معناها إلاَّ الله، وفوَّضُوها، ولكن هم في الحقيقة عطَّلُوها عن مدلُولها.

(٢) يقول الملاحدة والفلاسفة الذين لا يؤمنون بالشرائع: ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم، كُلُنا عزلنا نصوص الوحي عن دلالتها، وقلنا: لا يُعتمد على نصوص الوحي، فما الفرق بيننا وبينكم؟.

(٣) يقول الملاحدة للجهمية: أليس هذا المنطق أتاكم من اليونان؟ الذين هم الفلاسفة، الذي بنيتم عليه عقيدتكم، فكيف تتبرؤون منهم؟ وأنتم تمشون في ركابهم، وتستعملُون علومهم التي جلبتموها إلى بلادِكم، وبنيتم عقائدكم عليها؟

مِنًا تعلَّمْتُمْ ونحن شيُـوخُكُمْ

لا تجحد دُونَا مِنَّةَ الإحسانِ

فَسَلُوا مِاحِثُكُمْ سُؤالَ تَفَهُّمٍ

وسَلُوا القواعِدَ ربَّةَ الأركانِ

مِنْ أَيْنَ جَاءَتْكُمْ وأَينَ أُصولُها

وعلىٰ يدَيْ مَنْ يا أُولِي النُّكُرانِ

ف لأيِّ شيء نحن كُف ارٌ وأنْ

تُـمْ مــؤمنــونَ ونحــنُ مُتَّفقــانِ(١)

إنَّ النصــوصَ أدلـــةٌ لفظيــةٌ

لم تُفضِ قطُّ بنا إلى إيقانِ (٢)

فلناكَ حكَّمنا العُقُولَ وأنتُهمُ

أيضاً كذاك فنحن مُصطلِحانِ

ف لأيِّ شيءٍ قد رَمَيْتُم بينا

حرب الحروب ونحن كالأخوان

⁽۱) لأيِّ شيء يكون الرومان واليونان وأصحاب المنطق من الفلاسفة والباطنية كفاراً وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحنُ شيوخكم، ونحن متفقون على التأويل وعدم العمل بنصُوص الوحي.

⁽٢) نحنُ متفقون على أنَّ النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يُفيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام ولذلك يُسمُّونها: يقينيات عقلية وبراهين، ويسمُّون علم الكلام علم التوحيد، ولذلك لا يذكرون في كتبهم: توحيد الإلهية أو العبادة أبداً.

الأصلُ معقولٌ ولفظُ الوحي مَعْد

__زولٌ ونحــنُ وأنتُــمُ صِنْــوانِ (`` لا بــالنصــوصُ نقــولُ نحــنُ وأنتُــمُ

أيضاً كـذاكَ فنحـنُ مُصْطَلحـانِ^(٢) فــذروا عَــداوَتَنــا فــإنَّ وراءَنــا

ذاك العددُوّ الثّقِلَ ذي الأضغانِ فَهُمُ عددُوُّكُم وهُم أعداؤنا

فجميعُنا في حربِهِم سِيَّانِ (٣) تلكَ المُجسِّمةُ الأُولى قالوا بأنْ

نَ اللهَ فوقَ جميع ذي الأكوانِ (٤)

 (۱) الوحي معزول عندنا وعندكم، والاعتماد على العقل عندنا وعندكم، إذاً لماذا نتعادى؟

(٢) نحن وأنتم لا نحتج بالنصوص فلماذا تُعادوننا؟

(٣) يقولون: انتبهُوا للعدوِّ الصحيح، وهم بذلك يعنون أهل السنة والجماعة المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، بل يعنون بالذات الرسول على لكن لا يُصرَّحون بهذا، وهذا ظاهر من مذهبهم.

(٤) سَمَوا أهلَ السنة بالمجسَّمة، لأنَّهم يُثبتُون الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات عندَهُم لا تقوم إلا بجسم والله منزَّهُ عن الجسمية، والجسم هذا لم يرد نفيهُ ولا إثباتُهُ لا في الكتاب ولا في السُّنة، وما لم يرد نفيهُ ولا إثباتُهُ فنحن نسكت عنه، نتركه ولا نشتغل فيه. وهؤلاء المجسمة قالوا بالعُلوِّ ونحنُ وأنتم لا نؤمن بالعُلوِّ ولا نُقرُّ به.

وإليه يصعَدُ قولُنا وفِعالُنا وإليه تَرْقَى رُوحُ ذي الإيمانِ(١)

وإليه قد عرج الرَّسولُ حقيقةً

وكذا ابن مريم مُصْعَدَ الأبدانِ

وكذاكَ قالوا إنَّهُ بالذاتِ فَوْ

قَ العرشِ قُدْرَتُهُ بكلِّ مَكانِ (٢)

وكذاك يَنْزِلُ كَلَّ آخرِ ليلةٍ

نحو السماء فهاهنا جهسان

أجسام أين اللهُ مِنْ هندانِ (٣)

⁽۱) أي: يقول المجسمة في قوله تعالىٰ: ﴿ نَعْنُ مُ ٱلْمَلَتِكَ مُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]، ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكُلُمُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]، ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكُلُمُ اللّهُ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

⁽٢) قال المجسمة: إنَّ الله فوق العرش وقُدرتُهُ وعلمُهُ في كلِّ مكان، فهو سبحانَهُ فوق سماواته وفوق عرشه، وعلمُهُ محيطٌ بكلِّ شيء، لا يخفىٰ عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء.

⁽٣) وكذلك يؤمنون بقول النبي على النبي النبي

⁽۵) سلف تخریجه ص۳۱۵.

وكسذاكَ قسالوا إنَّهُ مُتكلِّمٌ قسامَ الكلامُ به فيا إخسوان

أيكُــونُ ذاكَ بغَيْــرِ حــرْفٍ أم بِـــلا

صَوْتِ فهذا ليسَ في الإمكانِ وكذاكَ قالوا ما حكيْنا عنْهُمُ

مِنْ قَبْلُ قَـولِ مُشَبِّهِ الـرَّحمٰنِ فَدرو الحِرابَ لنا وشُـدُّوا كُلُّنا

جَمْعاً عليهِمْ حَمْلَةَ الفُرسانِ حَدَى نسُوقَهُمُ بِأَجْمَعِنا إلى

وَسُطِ العرينِ مُمَزَّقي اللَّحْمانِ (١) فلقد كَوَوْنا بالنصوص ومالنا

بلقائِها أبد الزَّمانِ يَدانِ^(۲) كم ذا يُقالُ اللهُ قبالَ رسُولُهُ

مِنْ فَوْقِ أعناقِ لنا وبَنانِ مِنْ فَوْقِ أعناقِ لنا وبَنانِ مِن الأسد (١) العرين: هو موطن الأسد، يعني: دعونا نسوقهم إلى عرين الأسد

ونمزقهم شر تمزيق، لأنَّهم يعتقدون بنصوص الكتاب والسنة، فهم مشبِّهةٌ ومُجسِّمة، فهم مرتدون يحتاجُون إلىٰ قِتال مثل ما يُقاتل الكفار.

(٢) هم يعتمدون على النصوص ونحنُ نعتمد على العقليات، فهم كوونا بالنصوص، فإذا قلنا: العقل يدلُّ على كذا، قالوا: القُرآن يدلُّ على كذا والسُّنة تدلُّ على كذا، فليس لنا طاقة في مقابلتهم.

إِنْ نحنُ قُلنا قالَ أرسطو المُعلْ لِــمُ أولاً أو قــالَ ذاك الثــانـــى وكذاك إنْ قُلنا ابنُ سينا قال ذا أو قسالَــهُ الــرازي ذُو التّبيــان لنا قال الرسولُ وقال في الـ قُرآنِ كيف الدفعُ للقُرآنِ (١) وكذاك أنتُم مِنْهُم أيضاً به ـذا المَنْزلِ الضَّنْكِ الذي إِن جَئْتُمـوهُـمْ بِـالعُقُـولِ أَتــوْكُــمُ بِ النَّدِصِّ مِنْ أثَر ومِنْ قُرآنِ فتحالَفُوا إنَّا عليهم كُلُّنا حَــرْبٌ ونحــنُ وأنتُـــمُ سلْمَـــان فإذا فرغنا منهم فخلافنا سَهْلٌ ونحنُ وأنتُمُ أخَـوانِ (٢) فالعُرشُ عندَ فريقنا وفريقِكُمْ ما فوقّه أحدٌّ بلا كِتمان (٣)

⁽۱) يُسمُّون الذي يُعلِّمهم الفلسفة المُعلِّم، ويقولون: أهل السنّة يستدلّون بقال الله وقال رسولُهُ، ونحنُ نستدل بقال أرسُطو المعلم الأول أو قال المعلم الثاني، وهو الفارابي، فهم قطعوا أعناقنا بهذا الكلام وتأذينا منهم، فليس لنا إلاَّ أن نستأصل شأفتهم بالقوة حتى لا نسمع من يقول: قال الله وقال رسوله.

⁽٢) لنتخلُّص منهم ثمَّ نصلح ما بيننا نحن وأنتم، لأن مشربنا ومقصدنا واحد.

⁽٣) نحنُ وأنتم نجحد علوَّ الله على عرشه، فنحنُ وأنتم سواءٌ في هذا.

ما فوقه شيء سوى العَدَم الذي لا شَيء في الأعيان والأذهان ما الله موجود هناك وإنّما الله عدم الله موجود هناك وإنّما الله عدم الله معلوم هناك حقيقة المحقق فوق ذي الأكوان (۱) والله معلوم هناك حقيقة الله الله عكس مقالة الدّيصان (۱) ماعتنا على التحقيق في التّوواة والإنجيل والفُرقان

ليسَتْ كلامُ اللهِ بل فيضٌ مِنَ الْهِ فَلْتُ مِن الأكوان (١) فَعَالِ أَو خَلْتٌ من الأكوان (١)

(۱) ليس هناك علقٌ ولا استواءٌ على العرش، والله جلَّ وعلا ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا يسار، ولا فوق ولا تحت، فكلُّ الأوصاف التي يصفون الله بها سُلُوب ونفي محض، فهم يصفون الله بالنفي وهذا يُقضي إلى العدم.

(٢) يقولون: الله ليس موجوداً فوق العرش، عكس مقالة أهل الديصان، يُسمُّون أهل السية بالديصانيين، وهم المجوس، فهم يُشبهون أهل السنة بالمجوس من باب التنفير من مذهبهم.

(٣) هذا توحيد الفلاسفة والمتكلمين، وحقيقتُهُ: النفي والعدم.

(٤) نحن متفقون وأنتم على أنَّ الله ليس له كلام وليست التوراة ولا الإنجيل
 ولا الزبور ولا القرآن من كلامه وإنِّما هي من كلام المخلوق، أنتم =

فالأرضُ ما فيها لَـهُ قـولٌ ولا

فوقَ السَّما للخَلْقِ من دَيَّانِ

بشرٌ أتى بالوحي وهو كلامُهُ

في ذاك نحن وأنتُم مِثلانِ

ولـــــذاك قُلنــــا إنَّ رؤيتَنــــا لَـــــهُ

عينُ المُحالِ وليسَ في الإمكانِ(١)

وزَعمْتُ مَ أَنَّ لَ نَصرَاهُ رُؤْيسةَ الْه

مَعْدُوم لا الموجُودِ في البُرهانِ

⁼ تقولون: إنَّه من كلام جبريل أو هو عبارة عن كلام الله، وأمَّا الفلاسفة فيقولُون: إنَّه فيضٌ من العقل الفعَّال. فلا خلاف بينهم، فنحن وأنتم متفقون على أنَّهُ ليس لله كلام، وإنما يُنسب لهُ الكلام مجازاً.

⁽۱) كذاك الرؤية التي جاءت في الأحاديث المتواترة أنَّ المؤمنين يرون ربَّهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحواً ليس دُونَها سحاب (*) وكما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فالمُخالِفون من الجهمية والمعتزلة الأشاعرة ينفون الرؤية، وكذلك الفلاسفة فهم متفقون على نفي الرؤية وإن اختلفت عباراتُهم، ويكذبون ما جاء في القرآن كقوله تعالى: ﴿ وُبُوهُ يُومَهِلِ نَاضِرةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرةً ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] هذا نصِّ في أنَّها تنظر إليه يوم القيامة، وفي قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِلِ لَا يعني: الكفار فدلَّ علىٰ أن المؤمنين لا يحجبون عن الله جلَّ وعلا بل يرونه.

⁽١١) مىلف تخريجه ص٣٣٤.

إذْ كُلُّ مرزئي يَقُومُ بنفسِهِ أو غيْرِهِ لا بُلَّ في البُرهانِ أو غيْرِهِ لا بُلَّ في البُرهانِ مِنْ أَنْ يُقابِلَ مَنْ يراهُ حقيقةً مِنْ غَيْر بُعْدٍ مُفْرطٍ وَتَدانِ مِنْ غَيْر بُعْدٍ مُفْرطٍ وَتَدانِ ولقدْ تساعدنا على إبطالِ ذا أنتُمْ ونحن فما هُنا قولانِ

انتم ونحن فما هنا قولانِ أمّا البَلِيَّةُ فهي قولُ مُجسِّم قال القُرآنُ بدا من الرحمنِ قال القُرآنُ بدا من الرحمنِ هو قولُهُ وكلامُهُ منهُ بداً لفظاً ومعنى ليس يفترقانِ لفظاً ومعنى ليس يفترقانِ

سَمِعَ الأمينُ كلامَه منه وأذْ دَاهُ إلى المختارِ مِن إنسانِ (١) فَلَهُ الأَداءُ كما الأَدا لرسُولِهِ فَلَهُ الأَداءُ كما الأَدا لرسُولِهِ والقولُ قولُ الله ذي السُّلطانِ

(۱) يقول الفلاسفة: البلية التي لا بد أن ندفعها قول المجسمة: إن القرآن كلام الله، والأشاعرة يقولون: القرآن بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، حيث قالوا: معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق، وأمّا الجهمية فإنّهم أصرحُ في الكفر والضلال حيث قالوا: كُلّه مخلوق، حروفهُ ومعانيه، أمّا أنّ يقال: إنّ معناهُ غير مخلوق وألفاظهُ مخلوقة، هذا تناقض، فالجهمية أصرح في الكفر في مذهبهم وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين أصرح في الكفر في مذهبهم وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين هذا وهذا، وهذا الخلط غير ممكن.

هــذا الــذي قُلنـا وأنتُـم إنَّـهُ

عين المُحَالِ وذاك ذو بُطلانِ (١)

فإذا تساعَدنا جميعاً أنَّهُ

مـــا بيننـــا لله مِـــن قُـــرآنِ

إلاَّ كبيتِ الله تلكَ إضافةُ الْـ

مخلوقِ لا الأوصافُ للـدُّيَّـانِ(٢)

فعلامَ هذا الحربُ فيما بيُّنَا

مع ذا الوفَاقِ ونحن مُصطلِحانِ

⁽۱) والحق: أنَّ القرآن سَمِعهُ الأمين وهو جبريل عليه السلام من الله وحملهُ من الله وبلَّغهُ محمداً على وبلَّغهُ محمداً للأمة، فالكلام كلام الله والمبلِّغ هو محمد عن جبريل. وأمَّا قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ يَوَا هُو بِقَوْلِ مَا هُو محمد عن جبريل. وأمَّا قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ يَوَا هُو بِقَوْلِ مَا هُو بِهَ السلام فالمراد به أنَّ جبريل بلَّغهُ، فقولُهُ قول تبليغ ليس قول إنشاء وابتداء، فنسبته إلىٰ محمد أو إلىٰ جبريل إنَّما هي نسبة تبليغ، فالكلام إنَّما يُضاف إلىٰ من قاله مبتدئاً لا إلىٰ من قالَه مُبلّغاً مؤدِّياً، فبداية القرآن إنَّما هي من الله تعالىٰ، وأمَّا مُحمد وجبريل فإنِّهمُا واسطة ومبلغان عن الله سبحانه وتعالىٰ.

⁽٢) يقول الفلاسفة لعلماء الكلام: نحنُ وإياكم متفقون علىٰ أنّهُ ليس لله كلامٌ حقيقةً، وأنَّ هذا القُرآن الذي بأيدينا ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، وإضافتُه إلىٰ الله كإضافة المخلوق لخالقه مثل: إضافة الكعبة إلىٰ الله، إضافة مخلوق لخالقه، ومثل عبدُ الله، رسول الله، كذلك كلام الله عندهم هو إضافة مخلوق لخالقه.

فإذا أبيتُمْ سِلْمَنا فتحَيَّزُوا لِمقالةِ التجسيم بالإذعانِ عودوا مُجَسِّمةً وقُولوا ديننا الْ إثباتُ دينُ مُشبِّه اللَّيَّان

إبساك ديس مسبسة السديس أو لا فسلا مِنَّسا ولا منهم وذا

شأنُ المنافقِ إذْ لَـهُ وجهانِ (١) هـذا يقولُ مُجسِّمٌ وخُصُومُـهُ

تَــرْميــهِ بــالتعطيــلِ والكُفــرانِ هُـوَ قَـاعِـدٌ هـو جـاحِـدٌ

هــو مُثْبِــتٌ تلقــاهُ ذا ألــوانِ يــومــاً بتــأويــلِ يقــولُ وتــارةً

يَسْطُو على التأويلِ بالنُّكرانِ (٢)

(۱) يقولون: إمَّا أنَّكم تأتُون معنا أو سيروا مع أئمة التجسيم أهل السنة، وأمَّا أنَّكم تكونون فريقاً ثالثاً فهذا شأن المنافق الذي له وجهان.

(۲) يقول الفلاسفة لأهل الكلام: كونوا صريحين مثلنا صرّحوا بالجحود والنفي، أمّا أنّكم تكونون بين الفريقين، فلا أنتم مثبتة ولا أنتم نفاة، فهذا تلوّن ونفاق، فحيناً تؤولون وحيناً تنكرون التأويل، فمثلاً: يقولون للأشاعرة: في الصفات قسّمتم الصفات إلىٰ قسمين: قسمٌ أثبتموه، وهو الصفات السبع بزعمكم، وقسمٌ نفيتموه وهو بقية الصفات، فأنتم لستم مثبتة ولستم نفاة، وهذا تناقضٌ، إمّا أن تكونُوا نفاة خُلَّصاً مثل الفلاسفة والباطنية وإمّا أن تكونوا مثبتين خُلَّصاً كأهل السنة والجماعة، أمّا الجمع بين النقيضين فهذا لا يليق.

فصل

في المطالبة بالفرق بين ما يُتأوَّل وما لا يُتأوَّل (١)

فنقولُ فَرْقٌ بين ما أوَّلتَهُ

ومَنَعْتَـهُ تَفــريــقَ ذي بُــرهـــانِ(٢)

فيقولُ ما يُفضي إلى التجسيم أوْ

وَلْنَاهُ مِن خَبَرٍ ومن قُرانِ

كالإستواء مع التكلُّم هكذا

لفظُ النوولِ كذاك لفظُ يدانِ

قسم يُثبت ولا يُتأول وهو الصفات السبع، وقسم يؤوَّل وهو باقي الصفات، فالشيخ رحمه الله يقول في هذا الفصل: ما الفرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه؟ إن كان ما أثبتموه دَلَّ عليه دليل فما نفيتموه دَلَّ عليه الدليل، وإن كان ما نفيتموه لم يدلَّ عليه دليل فكذلك ما أثبتموه، فالباب واحد، إمًّا أن تنفُوا الجميع وتكونوا كالمُعَطِّلة الخُلَّص من جهمية ومعتزلة، وإمًّا أن تثبتوا الجميع فتكونوا مع أهل الحق، أمَّا الجمع بين النقيضين فهذا لا يليق بعاقل فضلاً عمَّن يدعي كونَه من أهل العلم، وهذا من الإيمان، ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر.

(٢) يقول للأشعري: فرِّق بين ما أوَّلته وما أثبته تفريقاً بالدليل والبرهان.

⁽١) هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله للرد على الأشاعرة الذين جعلوا الصفات على قسمين:

إذ هذه أوصافُ جسمٍ مُحْدَثٍ لا ينبغي للواحدِ المَنّانِ (١) فنقُ ولُ أنْت وصَفْتَهُ أيضاً بِمَا يُفْضِي إلى التّجسيمِ والحِدْثانِ فوصفْتَهُ بالسَّمْعِ والأبصارِ مَعْ نَفْسِ الحياةِ وعَلْمِ ذي الأكوانِ ووصفْتَهُ بمشيئةٍ مع قُدْرةٍ وكلامِهِ النَّفسيِّ وهو معانِ ووصفتَهُ بمشيئةٍ مع قُدْرةٍ وكلامِهِ النَّفسيِّ وهو معانِ أو واحدٌ والجِسْمُ حاملُ هذه الْ أوصافِ حقاً فأتِ بالفُرْقانِ بينَ الذي يُفضِي إلى التَّجْسِمِ أو لا يَقْتَضِيهِ بواضحِ البُرهانِ واللهِ لَوْ نُشرَتْ شيوخُكَ كُلُّهُمْ

(۱) التفريقِ عندهم أنهم يقولُون: هذه الصفات السبع لا تقتضي التجسيم، وأمَّا بقية الصفات فهي تقتضي التجسيم فلذلك نفيناها، فالجواب: إن كانت الصفات التي نفيتموها تقتضي التجسيم بزعمكم، فإنَّ ما أثبتموه يقتضي التجسيم لا فرق بين هذا وهذا، فأنتم مجسمة فيما أثبتموه ومعطلة فيما نفيتموه، فجمعتم بين التجسيم والتعطيل وهذا تناقض.

لم يَقْدِروا أبداً على الفُرقان (٢)

(٢) يقول الشيخ للأشعري: والله لو جمعت جميع شيوخك من أوَّلهم إلىٰ آخرهم الذين علَّموك هذا المذهب وقلت لهم: فرِّقُوا بين ما أثبتموه وما نفيتموه، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا فهذا دليل علىٰ بُطلان التفريق.

فصل

في ذكر فرقٍ آخر لهُم وبيان بُطلانِهِ (١)

فلذاك قال زعيمُهُم في نفسهِ فَرْقاً سوى هذا الذي تَريانِ هذي الضفاتُ عقولُنا دلَّت علىٰ

إثباتها مع ظاهرِ القُرآنِ(٢)

فلذلك صُنَّاها عن التأويلِ فاعْد

حَجَبْ يَا أَخَا التَّحَقَيقِ وَالْعِرْفَانِ^(٣)

(۱) الفرق الأول يقولُون: ما يقتضي التجسيم ينفىٰ عن الله وما لا يقتضي التجسيم ينفىٰ عن الله وما لا يقتضي التجسيم يُثبت لله. اعتمدوا علىٰ التجسيم. والفرق الثاني: هو ما ذكره الشيخ في هذا الفصل.

(٢) يقول: إن الفرق الآخر عندهم إنَّ الصفات السبع دلَّ عليها العقل، وأمَّا بقية الصفات فدلَّ عليها السمع فقط وهو القرآن، ولم يدلَّ عليها العقل، والجواب عن هذا واضح؛ أنَّ العقل إذا كان يدلُّ علىٰ السبع فهو يدلُّ علىٰ البقية، لا فرق بين النوعين، ولو سلَّمنا وفرضنا أنَّ العقل يدلُّ علىٰ السبعة ولم يدلَّ علىٰ البقية، فالبقية دلَّ عليها الوحي المُنزَّل من الله سبحانه وتعالىٰ، والوحي دليلٌ مقدَّم علىٰ العقل.

(٣) يقول الشيخ: اعجب من هذا التناقض، العقل إن كان يدلُّ على هذه الصفات التي أثبتموها فهو يدلُّ أيضاً على البقية فالباب واحد، وأيضاً لو فرضنا أنَّ العقل لم يدلَّ على البقية فقد دلَّ عليها دليلٌ آخر وهو السمع والوحي، فلماذا تتحكمون في الأدلة، تستعملون بعضها وتتركون بعضها؟

كيفَ اعترافُ القوْمِ أنَّ عُقُولَهُمْ دلَّتْ علىٰ التَّجْسيمِ بـالبُرهـانِ

فيُقالُ هلْ في العقلِ تجْسِيمٌ أمِ الْ

معقُدولُ نَنْفيهِ كَذَا النُّقصَانِ إِنْ قَلتُمُ نَنْفِيهِ فَانْفُوا هَذَهُ الْ

أوصافَ وانْسَلِخُوا مِنَ القُرآنِ^(۱) أم قلتُـــمُ نقضـــي بـــاثِبــاتٍ لَـــهُ

فَفِرارُكُمْ منها لأيِّ مَعَانِ^(٢) أو قُلتُمُ نَنْفيهِ فـــى وصْـفِ ولا

نَنْفِيهِ في وصْفِ بِلا بُرهانِ فيُقالُ ما الفرقانُ بينهما وما الْ

برُهانُ فأتوا الآنَ بالفُرقانِ ويُقالُ قَدْ شهدَ العِيانُ بِأنَّهُ

ذُو حكمةٍ وعنايةٍ وحَنانِ (٣)

(١) انفوا هذه الأوصاف التي أثبتموها لأنَّهُ إن كان الذي نفيتموه يقتضي التجسيم فما أثبتموه أيضاً فإنَّهُ يقتضي التجسيم.

(٢) وإن قلتم: بأنَّ العقل لا ينفي هذه السبع فالعقل أيضاً لا ينفي بقية الأسماء والصفات.

(٣) يقول: إذا كان العقل يدلُّ على إثبات ما أثبتموه فهو يدلُّ أيضاً على إثبات
ما نفيتموه، فإذا تأمَّل الإنسان في المخلوقات وفي تباينها واختلافها فهذا
يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى، فثبتت الحكمة أيضاً بدليل =

مسع رأفسة ومحبسة لعبساده

أهل الوفاء وتابعي القُرآنِ

وللذاكَ خُصُّوا بالكرامةِ دون أعْ

ــــداءِ الإلــــهِ وشيعـــةِ الكُفُـــرانِ

وهو الدليلُ لنا علىٰ غضبٍ وبُغْ

في منه مع مَقْتِ لذي العِصْيانِ

والنصُّ جاء بهذه الأوصافِ مَعْ

مِثْلِ الصفاتِ السَّبْعِ في القُرآنِ(١)

ويُقالُ سَلَّمْنا بِأَنَّ العقل لا

يُفضِي إليها فهي في الفُرقانِ

أَفَنَفْ يُ آحادِ الدليلِ يكونُ للـ

حمَدْلُولِ نَفْياً يا أُولي العِرفانِ(٢)

العقل، وكذلك إتقائها وإحكامُها وانتظام الخلق وأنَّهُ لا يضطرب ولا يتغيَّر نظامُهُ، هذا دليل على علم الخالق سبحانَهُ وتعالى وهذا دليل عقلي، كذلك الإحسان إلى أهل الخير وأهل الأعمال الصالحة يدلُّ على الرحمة والمحبة، والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يدل على أنَّهُ يُبغضهم فدلَّ العقل على الغضب ودلَّ على الرضا ودلَّ على الرحمة.

 ⁽١) دلَّ العقل ودلَّ القُرآن علىٰ صفات الله وأنتم تقولون: ليس عليها دليل عقلى.

 ⁽٢) نفي الدليل المعين عن شيء لا يدل على أنَّهُ ليس هناك دليلٌ آخر، فإذا
 قيل: إنَّ العقل لا يدلُّ على بقية الصفات، فعدم الدليل المعين لا يدل =

أو نفيُ مُطلَقِهِ يدُلُّ على انتفا الـ

مَدْلُولِ في عَقْلِ وفي قُرآنِ
أفبعدَ ذا الإنصافِ وَيْحَكُمُو سوىٰ
مَحْضِ العنادِ ونَخْوةِ الشَّيْطَانِ
وتحيَّزِ مِنْكُمْ إليْهِمْ لا إلى الْ

= علىٰ عدم المدلول المعين، لأنَّ الأدلة كثيرة، فنفي الواحد منها لا يدل علىٰ نفى البقية.

فصل

في مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلاً ونقلاً (١)

واعلَمْ بأنَّ طرِيقَهُمْ عكْسُ الطَّرِيد

تِ المُستقيمِ لمن لـ عَيْنَانِ جعَلُوا كلامَ شيوخِهمْ نصّاً لـ ألْ

إحكامُ مَــوْزوناً بِــهِ النَّصَّـانِ

وكلام باريهم وقول رسولهم

مُتشابهاً مُتحَمّلًا لمعانِ (٢)

⁽۱) ركَّز علىٰ الأشاعرة بالذات لأنَّهمُ هم الذين لبَّسُوا علىٰ النَّاس بأنَّهمُ أهل السنة ولا يزالون إلىٰ الآن يقولون: إنَّ الأشاعرة هم أهل السنة مع أنَّهم متناقضون ومضطربون، فليسوا من أهل السنة، وليسوا من المعتزلة، وإنِّما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء.

⁽۲) من بلاياهم أنَّهمُ يتمسكون بأقوال شيوخِهم وقواعد المنطق الذي بنوا عقيدتَهمُ عليه تمسكاً أعمىٰ ويقولون: هذه القواعد لا تحتمل التأويل، بينما يسطون علىٰ كلام الله ورسوله بالتأويل والتحريف، فهم يُعظمون كلام شيوخهم ولا يُعظمون كلام الله ولا كلام رسوله علىٰ إثبات هذه الصفات السبع، لأنَّ شيوخهم أثبتوها ونفوا ما عداها، لأنَّ شيوخهم نفوها ولم يرجعوا إلىٰ الكتاب والسنة، فكلام الله =

فتولًدَتْ مِنْ ذَيْنِكَ الأصلينِ أَوْ
لادٌ أتَّتْ للغَّيِّ والبُهتَانِ (١)
إذْ مِنْ سِفَاحٍ لا نكاحٍ كونُها
بئس الوليدُ وبئسَتِ الأبوانِ (٢)
عرضُوا النُّصُوصَ علىٰ كلامِ شُيوخِهِمْ
فكأنها جيشٌ لندي سُلُطانِ
والعزلُ والإبقاءُ مرجعُهُ إلىٰ السُّسُلُطانِ دُونَ رعيَّةِ السُّلُطانِ
وكذاك أقوالُ الشيوخِ فإنَّها الْ
ميزانُ دُونَ النَّصِّ والقُرانِ

ورسوله عندهم ظني لكونه محتملاً لعدة معان، فدلالته طنية، وأمّا كلام شيوخهم فهو لا يحتمل التأويل لأنّه قطعي، فهذه البلية التي أُصيبُوا بها.
 (١) هذان الأصلان هُما:

١ ـ أنَّ كلام الله ورسوله ظني الدلالة.

٢ ـ أن كلام شيوخهم قطعي الدلالة لا يحتمل التأويل، فتولّد من هذين
 الأصلين أولاد سوء ليس لهم نسب، فهم لقطاء.

(٢) تُشبه الثمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه أولاد الزنى الذين هم من سفاح لا نكاح، فكل ما تولّد عن أصلي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذي هو قطعية كلام الشيوخ وظنية كلام الله والرسول تولّد عنهم أولاد زنى وسفاح.

إمَّا بتأويلِ فإنْ أعيا فَتفْ

ــويـضٌ ونتـركُهـا لقــولِ فــلانِ(١)

إذ قَـوْلُـهُ نَـصٌّ لـدينـا مُحْكَـمٌ

فطــواهِــرُ المنقــولِ ذاتُ معــانِ^(٢)

والنَّصُّ فهو به عليمٌ دُوننا

وبحالِهِ ما حِيلَةُ العُميانِ (٣)

إلاّ تمسُّكُهُ م بأيدي مُبْصِرٍ

حتى يَقَمُودَهُمَ كَمَادِي الأرْسَانِ (٤)

(٢) قول الشيوخ عندهم نصل لا يقبل التأويل، أمَّا أدلة الكتاب والسُّنة فهي ظواهرُ تحتمل عدة معان.

(٤) هم كالحيوانات التي لها أرسان يقُودُها صاحبُها فهم مع شيوخهم مثل الحيوانات، هذه صفتهم _ نسأل الله العافية _.

⁽۱) يقولون عن نصوص القرآن والسنة: إنها ظنية محتملة أو يقولون: غير صحيحة ولا ثابتة، فلا يقولون: إنها باطلة، بل يلتمسون لهم عذراً في عدم قبولها من الاحتمالات، فإذا عجزوا عن تضعيفها من جهة السند والمتن قالوا: نفوض معناها فنقول: لا يعلمه إلا الله، فهي من المتشابه، وهذه فرقة المفوضية ومع ذلك ينسبون التفويض إلى السلف وكذبوا على السلف في هذا.

⁽٣) شيخهم هو الذي يقودُهُم، وهو يعرف الطريق، وهم لا يعرفُونه، هذه صورتهم معه _ نسألُ الله العافية _ يقولون: الشيوخ أعلم مِنّا فلو علموا أنَّ هذا النص يدلُّ علىٰ كذا وكذا لبينُوهُ لنا، أمَّا كونُهم لم يُبيَّنوا فهذا دليلٌ علىٰ أنَّهُ يُفوَّض، أمَّا نحن فلا نفهم وإنّما نُقلِّدُهُم فقط.

فاعجَبْ لعُميَانِ البصائِرِ أَبْصَرُوا

كُوْنَ المُقَلِّدِ صاحِبَ البُرهانِ ورأوهُ بالتَّقْلِيدِ أولى مِنْ سوا

رراوه بالتعبيدة اوسى مِس سيوا هُ بِغَيرِ ما بَصَرِ ولا بُرهان

وعَمُوا عن الوحْيَيْنِ إذ لم يَفَهمُوا

معنَاهُمَا عجباً لذي الحرمانِ (١) قـولُ الشيـوخ أتـمُّ تِبيـانـاً مِـن الْـ

حَوَّمْيَيْنِ لا والـواحـدِ الـرحمٰـنُ النقــلُ نقــلٌ صــادقٌ والقــولُ مِــنْ

ذي عِصمةٍ في غايةِ التَّبيانِ (٣) وسِواهُ إمِّا كاذِبٌ أَوْ صَحَّ لَمْ يَسُولُهُ إمِّا كاذِبٌ أَوْ صَحَّ لَمْ يَسُولُ معصوم وذي تِبيانِ (٤)

(١) حرموا أنفسهم من التفقه في كتاب الله وسنة رسوله بهذه الحُجة الخبيثة،
 أنّهم لا طاقة لهم بفهم الكتاب والسنة، وإنّما يتبعون الذين يزعمون أنهم

يفهمون الكتاب والسنة، فحرموا أنفسهم من العلم. (٢) عندهم: أنَّ أقوال الشيوخ أتمُّ بياناً من القرآن، وأقسم الناظم أنَّ هذا كذب، والعكس هو الصحيح، وأنَّ القرآن أتمُّ بياناً.

(٣) نصوص الوحيين: الكتاب والسنة يتوفر فيهما النقل الصادق يعني السند الصحيح، والمتن واضح التبيان ما فيه غموض ولا لبس، فكيف يُعادَل هذا بأقوال الشيوخ التي هي عُرضة للخطأ، والرسول على معصومٌ عن الخطأ. والرسول على معصومٌ عن الخطأ. (٤) وسوى الوحي إمًّا أن يكون سندُه غير صحيح، فكثيراً ما يُنسب إلى

العُلماء شيء غير صحيح لم يثبت عنهم، وإن ثبت عنهم فهم غير =

أفيستوي النقلانِ يا أهل النهلى

واللهِ لا يتما أنال النقالان (١)

هــذا الــذي ألقــي العــداوة بيننــا

في الله نحن لأجله خصمان (٢)

نصروا الضلالَة مِن سفاهَةِ رأيهِمْ

لكنْ نَصَرْنَا مُوجِبَ القُرآنِ (٣)

ولنا سلوكٌ ضِدَّ مَسْلَكِهِمْ فما

رَجُلِونِ مِنَا قط يلتقيانِ (١)

معصومين وعُرضة للخطأ، وإنما تُعرض أقوالهم على الكتاب والسنة فما
 وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالف الكتاب والسنة تركناه.

(١) هل يستوي النقلان؟ النقل عن العلماء والنقل عن الله وعن رسوله، لا يستويان أبداً.

(٢) هذا الذي سبَّب العداوة بين أهل السنة وخصومِهم من أهل الضلال، أنَّ أهل الضلال الذين أهل السنة يوصون باتباع الكتاب والسنة بعكس أهل الضلال الذين يُقلِّدون شيوخهم.

(٣) فرقٌ بين الحزبين: أهل السنة نصروا الوحيين: الكتاب والسنة وهؤلاء
 نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم التي هي اتباع غير الكتاب والسنة.

(٤) لا يمكن الجمع بين ضدين مبتدع وسُنِّي، والضدان لا يجتمعان، وهذا ردُّ علىٰ من يقولون الآن: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، فنحن نجتمع إذا وافقونا علىٰ جميع الحق، أما إنَّهمُ يبقون علىٰ ضلالتهم وشرِّهم فهذا لا يمكن.

إنا أبينا أنْ نَدينَ بِمَا بِهِ دانُوا مِنَ الآرَاءِ والبُهْتَانِ

إنا عزلناها ولم نعبأ بها

يكفي الرسُولُ ومُحْكَمُ الفُرقَانِ مَنْ لم يكنْ يكفيه ذانِ فلا كفا

هُ الله شرَّ حَوادِثِ الأزمانِ (١) مَنْ لم يكنْ يَشْفيهِ ذانِ فلا شفا

أ الله فسي قلسب ولا أبدان
 مَنْ لـمْ يكُنْ يُغْنيهِ ذانِ رماهُ ربْ

بُ العرشِ بالإعدامِ والحِرمانِ مَنْ لَمْ يكُنْ يهدِيهِ ذانِ فلا هدا

هُ اللهُ سُبْلِ الحقِّ والإيمانِ إنَّ الكلامَ مع الكبارِ وليس مَعْ

تلك الأراذِلِ سِفْلَةِ الحيوانِ (٢)

(١) إذا لم يستجيبوا ويتركوا باطلهم وضلالهم فإنَّهُ يوجَّه إليهم هذه الدعوات التي نرجو الله أن يتقبلها منا عليهم.

(٢) يقول: إنَّهمُ ينقسمون إلى قسمين:

قسمٌ أئمة كبار مُقلِّدُون.

وقسمٌ يتبع كل ناعق، فكلامنا ليس مع هؤلاء الغوغاء أتباع كل ناعق وإنَّما كلامُنا مع القادة، لأنَّ القادة لو اهتدوا لاهتدى أتباعهم، لكن =

أوساخِ هذا الخلْقِ بلْ أنْتانِهِ جِينَهِ الموجُودِ وأخبَثِ الإنسانِ جِينَهِ الموجُودِ وأخبَثِ الإنسانِ

الطالبين دماء أهلِ العلمِ بال كُفْروانِ والبُهتان والعُدوانِ (١٠) مُفْروانِ والبُهتان والعُدوانِ (١٠)

الشاتمي أهل الحديث عداوةً للشاتمي أهل الحديث عداوةً للسُّنَةِ العُليا مع القُرآنِ (٢)

جعلـوا مسبَّتَهُــمْ طعــامَ حُلُـوقِهِــمْ فـــاللهُ يقْطَعُهــــا مــــنَ الأذقـــ

كِبِراً وإعجِباباً وتيهِماً زائداً كِبِراً وإعجِباباً وتيهماً زائداً

وتجاوراً لمراتب الإنسان

المصيبة إذا كان القادة هم الذين يُحرِّضُون أتباعهم على الضلال ومخالفة
 الكتابة والسنة.

⁽۱) يُحرِّضُون علىٰ أهل السنة والجماعة دائماً وأبداً عند السلاطين والولاة، وكثيراً ما امتُحن أهل السنة والجماعة بسبب هؤلاء، فما الذي حمل المأمون والمعتصم علىٰ ضرب الإمام أحمد وإهانته إلا بسبب مشورة أحمد بن أبي دُواد وبشر المريسي وخبثاء المعتزلة.

⁽٢) من هو الذي سبَّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه وألَّف المؤلفات في ذَمِّه وذَمِّ دعوته إلاِّ هؤلاء وأذنابهم، ولو اطلعتم على اعتراض السُّبكي علىٰ هذه النونية وما فيه من الوقاحات والسب والشتم حيث يلعن ابن القيم ويشتمه، ثمَّ تبعَهُ خبيث هذا الزمان الكوثري فعلَّق علىٰ ابن القيم بكتاب «السيف الصقيل في الرد علىٰ ابن زفيل» يسمىٰ ابن القيم ابن زفيل.

لَـوْ كَـان هـذا مِـنْ وراءِ كفَـايَـةٍ كُنَّــا حَمَلْـــا رايـــةَ الشُّكْــرانِ لكنَّــهُ مِــنْ خَلْـفِ كُــلِّ تخَلُّـفٍ

عَنْ رُتْبَةِ الإيمانِ والإحسانِ مَن لي بِشِبْهِ خوارجٍ قد كَفَّروا

باللذنبِ تأويلاً بـلا إحسـانِ^(۱) ولهـمُ نصُـوصٌ قَصَّـروا فـى فهَمْهـا

فأتُـوا مِـنَ التَّقْصِيـرِ فـي العِـرفَـانِ وخُصُــومُنـا قــد كفَّـرُونـا بـالــذى

هُـو غـايـةُ التَّـوحيـدِ والإيمـانِ

وأيضاً الخوارج كفَّروا أهل الكبائر وهم فساق، وهذا لا شك غلو وضلال، وهؤلاء كفروا أهل السنة وعلماء الملة وأثمة التوحيد. فيتبين من هذا: أنَّ الخوارج على ضلالهم أحسن حلالاً من هؤلاء.

فصل

في بيان كذبهم ورميهم أهل الحقِّ بأنَّهم أشباه الخوارج وبيان شبههم المُحقق بالخوارج (١)

ومـن العجـائـبِ أنَّهُـمْ قـالـوا لِمَـنْ قــــدْ دانَ بــــالآثــــارِ والقُــــرآنِ

أنشَم بذا مشلُ الخوارج إنَّهُم أُنشَم بندا مشلُ الخوارج إنَّه مُ

فانظُرْ إلىٰ ذا البُهتِ هذا وصفُهُمْ نَسبُوا إلىه شيعة الإيمانِ

سَلُّـوا علىٰ سُنـنِ الـرسـولِ وحِـزبـه

سَيفين سيفَ يد وسيفَ لِسانِ (٣)

خَرجُوا عليهم مثلَ ما خَرَجَ الْأُوْلَىٰ

مِنْ قَبْلِهِمْ بِالبغي والعُدوانِ (١)

 ⁽١) لمَّا بَيّن المقارنة بين هؤلاء وبين الخوارج أراد أن يُبيّنَ من هو الأحقُّ بمشابهة الخوارج، هل هم أهل السنة أو هؤلاء؟

⁽٢) يقول أهل الضلال لأهل السنة: أنتم تشابهون الخوارج لأنكم تأخذون بظواهر النصوص والاستدلال بالكتاب والسنة استدلال بالظواهر.

 ⁽٣) هذا في الحقيقة وصفُهم هم، ليس وصف أهل السنة. لأنهم سلُّوا علىٰ
 الكتاب والسنة سيفين: سيف السلطة، وسيف اللسان بالتحريف والتأويل.

⁽٤) خرجوا علىٰ أهل السنة مثلما خرج الخوارج علىٰ ولاة المسلمين.

واللهِ ما كانَ الخوارِجُ هكذا

وهُــمُ البُغَــاةُ أَئمَّــةُ الطَّغْيَــانِ كَفَّــرْتُــمُ أصحــابَ سُنتــهِ وهُــمْ

فُسَّاقُ مِلَّتِهِ فَمَانُ يَلْحَانِي (١) إِنْ قُلْتُ هُمْ خِيرٌ وأهدَىٰ مِنْكُمُ

واللهِ مــا الفئتـــانِ مستـــويـــانِ^(٢) شتَّــانَ بيــن مُكَفِّــٰر بــالشُنــة الْـ

حُليا وبين مُكفَّرِ العصيان (٣) قلتُ مُ تَاوَّلُوا قلتُ مُ تَاوَّلُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وكِـــلاكُمَـــا فئتـــانِ بـــاغيتـــانِ^(٤) ولَكُــمْ عليهــم مِيــزةُ التعطيــل والتـــُ

تَحسريفِ والتبديلِ والبُهتانِ(٥)

(۱) يقول لهؤلاء الضلال: الخوارجُ كفَّروا فُسَّاق الملة وأنتم كفَّرْتم خيرة أهل السُّنة، فأيُّكم أضل؟ وقوله: "فمن يلحاني" أي: من يلومني.

(٢) يقول: إن الخوارجَ على ضلالهم خيرٌ من هؤلاء الضلال.

(٣) الخوارج كفَّروا العصاة وأنتم كفَّرتم خيرة أهل السنة، فأيُّكم أشدُّ تكفيراً؟!
 (٤) قلتم: تأولنا النصوص وحملناها على غير ظاهرها، وهم تأولوا كذلك،

(٤) قلتم: تاولنا النصوص وحملناها على غير ظاهرها، وهم تاولوا كذلك.
 فكلاكما متأول وضال فأنتم أشبه بهم.

(٥) الخوارج ليسوا مُعطلة لأنهم يؤمنون بالأسماء والصفات، وأنتم عطلتم أسماء الله وصفاته فأنتم زدتم على الخوارج بالتعطيل. فهم أحسن منكم، =

ولَهُمْ عليكُمْ مِيزةُ الإثباتِ والتُ

تصديق مع خوفٍ من الرحمٰن

ألكُم على تأويلِكُم أجرانِ إذ

لَهُ م على تَاويلِهِ مْ وِزْرانِ (١)

حاشا رسولَ اللهِ من ذا الحُكْمِ بلُ

أنتُم وهُم في حُكْمِهِ سِيَّانِ (٢)

وكلاهُما للنَّصِّ فهو مُخالِفٌ

هــــذا وبينكُمَــا مِـــنَ الفُـــرقـــانِ

هُم خالفوا نصاً لنص مِثلِهِ

لَـمْ يَفْهَمُـوا التَّـوْفيـقَ بـالإحسـانِ

وعندهم ورع وخوف وعبادة، وصلاة بالليل، وأنتم ليس عندكم خوف
 ولا عبادة، فهم أحسن منكم من ناحية السلوك.

⁽١) ما الفرق بين تأويلكم وتأويلهم؟ إن كان تأويلهم خاطئاً فتأويلُكم أشدُّ خطأ، وإن كنتم مصيبين فهم أصوب منكم، لهم من الأجر مثـل ما لكم.

⁽٢) لا هم ولا أنتم من أهل الاجتهاد الذي يُعذَر به ففعلُكم ضلال، والحديث: «إذا حكم الحاكمُ، فاجتهد، فأصاب، فلَهُ أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فلَهُ أجرً» هذا في الذي عندَهُ أهلية الاجتهاد.

⁽١٧٧٤)، والبخاري (٧٣٥٢)، والبخاري (٧٣٥٢)، والترمذي (١٧٧٤)، والترمذي (١٣٥٢)، من حديث عمرو بن العاص.

لكنّكُمْ خالفتُمُ المنصوصَ للش شبه التي هي فكرة الأذهان (١) فلأي شيء أنتُم خير وأق والإيمان والله منهم للحق والإيمان هم قدّمُوا المفهوم مِن لفظ الكتا بعلى الحديثِ المُوجِبِ التّبيان (٢) لكنّكُمْ قدّمُو رأي الرّجا

لِ عَلَيْهِمَا أَفَانَتُمَا عِدَلَانِ أَمْ هُمْ إَلَىٰ الْإِسْلَامِ أَقْرِبُ مَنْكُمُ لاحَ الصَّبِاحُ لِمَــنْ لــهُ عَيْنَـانِ واللهُ يحكُــمُ بينكُــمْ يــومَ الجــزا

بالعدْلِ والإنصافِ والميزانِ هـناهُ مُ بِلْ منكُمُ مُ بِلْ منكُمُ مُ بِلْ منكُمُ مُ بِلْ منكُمُ مُ بِلْ مَنكُم مُ بِلْ مَنكُم مُ بِلْ مَنكُم مُ بِلْ مَنكُم مُ بِلْ مُ مِنْ هُدِي وبيان (٣)

(۱) الخوارج اعتمدوا على نصوص لكنَّهم ما أحسنوا الاستدلال بها، وأمَّا أنتم أيها المعطلة فلم تلتفتوا إلى النصوص أصلًا، وإنَّما عدلتم إلىٰ آراء أئمتكم.

(۲) والخوارج أخذوا ببعض النصوص من القُرآن وأنكرو السُّنة وأنتم أنكرتم: الكتاب والسنة، فأنتم أشدُّ ضلالاً، لأنَّكم تقولون: الكتاب والسنة ظواهر ظنية لا تُفيد اليقين، فأنتم أشدُّ ضلالاً من الخوارج. (۳) نحنُ بُرآء من الفريقين: برئاء الخوارج ومنكم يا أهل التعطيل. فاسمع إذاً قولَ الخوارج ثُمَّ قو

لَ خُصُومِنَا واحْكُمْ بلا ميلانِ

من ذا الذي مِنَّا إذا أشباهُهُمْ

إنْ كنت ذا علم وذا عِرفانِ (١)

قال الخوارجُ للرسُولِ اعْدِلْ فَلَمْ

تَعْدِلُ وما ذي قِسْمَةُ الدَّيّانِ (٢)

وكذلك الجَهْمِيُّ قَـالَ نظيـرَ ذا

لكنَّـهُ قـد زادَ فـي الطغيانِ (٣)

⁽١) إذا من هو الأشبه بالخوارج بعد هذا البيان لحال أهل السنة وحال أهل التعطيل.

⁽٢) كما قالَهُ ذو الخويصرة التميمي للرسول عَلَيْهِ حينما قسم عليه السلام الأموال في الفيء فقال له عدو الله: اعدل فإنّك لم تعدل فقال عليه السلام: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» (*) وظهرت فرقة الخوارج في عصر الخلفاء الراشدين وصار لهم شوكة.

⁽٣) فالجهمية قالوا أشد من قول ذي الخويصرة، قالوا: قال الرسول: (استوىٰ) والصواب استولىٰ، فلم يعدل الرسول في قوله فالجهمية أشدُّ ضلالاً.

⁽ه) أخرجه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في «مسند الإمام أحمد» ١١/ ٩٤-٩٥ (١١٥٣٧) وفيه تمام تخريجه.

قىال الصوابُ بِأَنَّهُ استولى فَلِمْ

قُلْتَ استوىٰ وعدلْتَ عن تِبيانِ (١)

وكذاك ينزل أمرره سبحانه

لِمَ قُلتَ ينزلُ صاحبُ الغُفرانِ(٢)

ماذا بعدلٍ في العبارة وهي مُوْ

هِمَــةُ التَّحَــرُّكِ وانتقــالِ مكــانِ (٣)

وكذاك قلتَ بأنَّ ربَّكَ في السما

أَوْهَمْتَ حَيِّزَ خالِقِ الأكوانِ(١)

(١) يقولون الله: لِمَ قلت: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، ولم تقل:

«الرحمٰن على العرش استولىٰ» لأنَّ هذا هو الصواب، وأمَّا لفظ «استوىٰ» فهو خطأ.

(۲) كذلك يا محمد، قلت: «ينزل ربنا» (**) ولم تقل: ينزل أمره، حتى يكون الأمر واضحاً، فهم يُخطِئون الرسول ﷺ ويُعاتبونه.

(٣) ما عدلت في العبارة، مثل ما قال ذو الخويصرة: ما عدلت في القسمة.
 ويقولون: النزول يوهم التحرك والانتقال من مكان إلى مكان، والله منزَّه

عن ذلك.

(٤) يقولون للرسول: إنك تقول: إنَّ ربك في السماء، مع أنَّهُ تعالىٰ ليس
 في مكان، فلا يُقال: في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا
 خارجه ولا ولا.

^(*) سلف تخریجه ص۳۱۵.

كان الصوابُ أن يُقالَ بأنَّهُ

فوقَ السما سُلطانُ ذي السلطانِ (١)

وكذاك قُلْتَ إليه يَعْرُجُ والصَّوَا

ب إلى كرامة ربّنا المنّان (٢)

وكذاك قُلتَ بأنَّ مِنهُ يَنْزِلُ الْـ

عُدرآنُ تنزيلًا مِنَ الرحمُن (٣)

كان الصوابُ بأنُ يُقال نُزُولُهُ

مِن لَـوْحِـهِ أو مِـنْ محـلِّ ثــانِ (١)

 ⁽١) يقولون: لو قلت أيها الرسول في السماء سُلطانُهُ أو أمره أو ملكه، كان
 هذا هو الصواب، فهذا أشد من قول الخوارج.

⁽٢) يقولون للرسول: كذاك قلت: ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] وهذا خطأ لأن الذي في السماء ويصعد إليه هو أمره وسلطانه، فلم عدلت عن أمره وسلطانه وقلت: «إليه» لأن الضمير يرجع إلى الله وهذا عندهم خطأ.

⁽٣) عندهم أن تنزيلَ الكتاب من اللوح المحفوظ؛ لأن الله خلقه في اللوح المحفوظ ولم ينزل من اللوح المحفوظ ولم ينزل من اللوح المحفوظ ولم ينزل من الله.

⁽٤) فنزوله عندهم من اللوح المحفوظ أو من محلِّ ثان، المهم أنه ليس تنزيلاً من الله، فهل بعد هذا الكفر كفر؟ نسأل الله العافية.

وتقولُ أين الله؟ ذاك الأيْن مُمْ

تَنِعٌ عليه وليسَ في الإمكانِ(١)

لو قُلتَ مَنْ كان الصوابُ كما ترى

في القبر يسألُ ذلكَ الملكانِ (٢) وتقولُ: أللَّهُمَّ أنت الشاهدُ الْ

أعلى تُشيرُ بأصبع وبنان (٣)

(۱) يعاتبون الرسول فيقولون تقول للجارية: "أين الله؟" والسؤال بهذا اللفظ خطأ من الرسول عندهم، فالواجب أن يُقال: مَنِ الله؟ كما يقوله الملكان للميت: "من ربك" هذا هو الصواب لأن "أين" تدل على المكان والله منزَّه عنه عندهم.

(۲) يقولون للرسول لو قلت: مَن الله؟ فهم يُعدِّلُون على الرسول عَلَيْ ويُغلِّطُونَهُ في كلامه، فأين هذه الضلالات من ضلالات الخوارج؟ كما يقول الملكان للميت: «مَنْ ربك»؟ ولم يقولا: أين ربك؟ فرقٌ بين الحديثين. (٣) كذلك أيضاً من تخطئتهم للرسول عَلَيْ أنّهُ أشار إلى الله في العلو، وذلك في خُطبته عَلَيْ في عرفة يوم الحج قال: «إنكم مسؤولُون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت، فرفع أصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد» ("" ورفع أصبعه إلى السماء إشارة إلى عُلُو الله سبحانه وتعالى، فهذه الإشارة أكبر عليهم من القذائف المُدمِّرة ـ والعياذ بالله ـ =

^(*) سلف تخریجه ص۹۲۹.

^(**) سلف تخريجه ص٢٤٣.

^(***) سلف تخريجه ص٧٦٣.

نحو السماء وما إشارتُنَا لَهُ

حِسِّيَّةٌ بل تلكَ في الأذهانِ

واللهِ ما نَـدْرِي الـذي نُبْديـهِ في

هــذا مِــنَ التــأويــلِ لــلإخــوانِ

قلنا لهم إنَّ السَّمَا هي قِبْلَةُ اللهُ

دَاعــي كبيــتِ الله ذي الأركــانِ^(١)

قالوا لنا هذا دليلٌ أنَّهُ

فوقَ السماءِ بأوضحِ البُرهانِ (٢)

فغلَّطوا رسول الله في رفعه أصبعه إلى السماء وقالوا: لا تجوز الإشارة إلى الله في العلو ولا يجوز أن يُقال: أين الله؟ ولا يجوز أن يُقال: استوىٰ علىٰ العرش.

⁽۱) قالوا محرفين الكلام عن مواضعه: إنّ الإشارة إلى السماء ورفع اليدين والتوجه إلى العلو كل هذه الأمور تدل على أنّ السماء قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة المصلين، فيقال لهم: هل السماء قبلة؟ أو القبلة: هي الكعبة، أمّا السماء فليست قبلة، بل نهى النبيُ عَلَيْ المُصلِّىٰ أن يرفع بصرَهُ إلى السماء (*)، فالسماء ليست قبلة.

⁽٢) قال أهل السنة: إنَّ هذه النصوص دليلٌ على أنَّ الله في السماء، فبماذا تجيبونهم؟

^(*) من ذلك ما ورد في حديث جابر بن سمرة عن النبي عَنِيْ قال: "لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلىٰ السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم» أخرجه أحمد في "المسند» ٢٦/٣٤ (٢١٠٤٢)، ومسلم (٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجه (١٠٤٥).

فالنَّاسُ طُرّاً إنَّما يدعُونَهُ

مِنْ فَوْقِ هـذي فِطـرةُ الـرحمٰـن^(۱) لا يســـألُــونَ القبْلَــةَ العُليــا ولَــ

كنْ يسألُونَ الرَّبُ ذَا الإحسانِ قالوا وما كانت إشارتُهُ إلى في

غيرِ الشهيدِ مُنَازِّلِ الفُردَانِ (٢)

أتراه أمسيى للسَّمَا مُسْتَشْهداً

حاشاهُ من تحريفِ ذي البُهتانِ (٣) وكذاك قلت بأنَّهُ متكلِّمٌ

وكالأمُه المسموع بالآذان نادى الكليم بنَفْسِهِ وكذاك قد

سَمِعَ النِّدَا في الجَنَّةِ الأبوانِ وكذا يُنادي الخلْقَ يومَ معادهِمْ بالصوتِ يَسْمَعُ صوتَهُ الثَّقلانِ

(۱) توجّه الناس إلى السماء بدون تعليم ولا تدريس فطرة فطروا عليها كما يدل على أن الله في العلو.

(٢) قال أهلُ السنة: إنَّ إشارة الرسول إلى السماء إنما هي إلى الله، ليست إلى السماء ذاتها.

(٣) فالرسول يستشهد الله تعالىٰ ولا يستشهد السماء.

إنّي أنا الدّيّانُ آخذُ حقّ مَظْ للموم من العبدِ الظّلُومِ الجاني (١) وتقولُ إن الله قال وقائلُ وقائ

وكذا يقُولُ وليسَ في الإمكانِ

قــولٌ بِــلا حــرفٍ ولا صــوتٍ يُــرئ مــنْ غيــر مــا شَفَــةٍ وغيــر لِســـانِ

أوقعت في التَّشبيهِ والتَّجسيمِ مَنْ لم ينفِ ما قد قُلتَ في الرَّحمٰنِ لم ينفِ ما قد قُلتَ في الرَّحمٰنِ لوْ لمْ تَشْرْ لوْقَ السماءِ ولمْ تُشِرْ بـــانِ بـــانِ بـــانِ بـــانِ

وسكتَّ عن تلك الأحاديثِ التي قد صَرَّحَتْ بالفوقِ للدَّيَّانِ^(٢)

⁽۱) الأدلة تدلُّ علىٰ أن الله يتكلَّم كلاماً حقيقياً، وأهل السنة يُثبتون ذلك فإنه كلَّم موسىٰ عليه السلام وسمَعَهُ موسىٰ ولذلك سُمِّي موسىٰ كليم الله، وكلَّم الأبوين ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةً أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ. . ﴾[الأعراف: ٢٦] فعلمنا أنَّ الذي يُكلِّمهُم هو الله سُبحانهُ وتعالىٰ، وكذلك يُكلِّم عباده حقيقة إذا دخلوا الجنة ويسمعون كلامه ويرونه بأبصارهم رؤية عيان هذا هو مدلول النصوص في الكتاب والسنة وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

⁽٢) يقترحون على الرسول عَلَيْ ويقولُون: لو أنَّك سكتَّ عن هذه الأحاديث ولم تذكرها لكان هذا أحسن، لأنَّها تشبيه. فأيُّ كفرٍ أشدُّ من هذا الكف ؟

وذكرت أنَّ اللهَ ليس بداخل فينا ولا هُـو خارجُ الأكوانِ(١) كُنا انتصفْنا من أُولي التَّجْسيمِ بلْ كَنا انتصفْنا من أُولي التَّجْسيمِ بلْ كانُـوا لنا أسرىٰ عِبيدَ هـوانِ

لَكِـنْ منحتَهُــمُ ســــلاحـــاً كُلَّمــا

شاؤوا لنا منهُم أَسْدَّ طِعانِ^(٢) وغَدَوْا بأسهُمِكَ التي أعطيتَهُمْ

يرْموننا غرضاً بِكُلِّ مكانِ لوْ كُنْتَ تعْدِلُ في العبارة بيْننا

ما كانَ يُوجَدُ بيننا رَجْفانِ هذا لسانُ الحالِ منهُمْ وهو في

ذاتِ الصدورِ يَغِللُ بالكِتمانِ (٣)

(۱) يقولون للرسول: لو أنّك أتيت بهذه القعيدة فقلت: أنَّ الله لا داخل العالم ولا خارجه، لكنا انتصرنا بها على أهل الحديث وأهل السنة وأرحتنا من التأويلات، لكن تركتنا أسرى بين أيديهم، ماذا نقول لهم؟ (۲) يقولون: أعطيتهم سلاحاً علينا من الكتاب والسنة، وما ندري ماذا نعمل بهم؟

(٣) يعني: هذه المقالات التي مرّت هم لم يقولوها بألسنتهم، وإنّما تلزم على مذهبهم، فهم ما ارتكبوا هذه التأويلات إلاّ ليُنفسوا عما في صدُورهم من الغل والكمد على النصوص. يبدو على فَلَتاتِ أَلْسُنِهِمْ وفي

صفحاتِ أَوْجُهِهِمْ يُسرىٰ بعيانِ (١)

سيما إذا قُرِىء الحديثُ عليهمُ

وَتَلَوْتَ شاهدِهُ من القرآنِ (٢)

فهُناكَ بينَ النَّازِعاتِ وكُوِّرِتْ

تلك الوُجُوهُ كثيرةُ الألوانِ

ويكادُ قائِلُهُمْ يُصرِّحُ لو يُرى

مِنْ قابلٍ فتراهُ ذا كِتْمانِ

يا قومُ شاهدنا رؤوسَكُمُ علىٰ

هــذا ولــم نشهــده مِــن إنســانِ

⁽۱) هذه الاعتقادات في عباراتهم وكلامهم، وفي الأثر: «ما أسرَّ رجلٌ سريرة إلاِّ وأبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه»(**)، فنحنُ يظهر لنا ذلك من فلتات ألسنتهم وتغيُّرات وجوههم عند ذكر النصوص المخالفة لما يعتقدونه.

⁽٢) هذا الذي يُبيِّن ما عندهم: أنك إذا جئت بالحديث الذي فيه الاستواء والنزول، أو قرأت آيات من القُرآن فيها صفات الله ظهر ما عندهم إمَّا بظهوره على ألوانهم أو بتغير وجوههم.

⁽هـ) هذا من قول الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أورده ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ٣٢١، في سورة محمد، تفسير الآية ٣٠.

وهو الذي في كُتْبِهِمْ لكنْ بلُطْ

فِ عبارةٍ مِنْهُمْ وحُسْنِ بيانِ^(١) وأخــو الجهــالــةِ نسبَــةٌ للفــظ والــ

معنى فنَسْبُ العَالِمِ الرَّباني يَظُرُ بِأَنَّنا حَفْنَا عليْ

ِهِمْ كُنْبُهُمْ تُنْبِيكَ عَنْ ذَا الشَّانِ فانظرْ تَرِي لكنْ نَرِي لك تَركَها

حَذَراً عليك مصايد الشيطان (٢)

(۱) هذه التأويلات والهجوم على النصوص مسجل في كتبهم وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الأبيات السابقة مخازي الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم من مؤولة الأسماء والصفات، وما صدر منهم ومن أئمتهم من كلام قبيح حول نصوص الكتاب والسنة، وأنّهم يريدون ردَّ الناس إلى علم الكلام وقواعد المنطق، وترك الاستدلال بالكتاب والسنة. لمَّا ذكر هذه الأمور عنهم وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارج، الفرقة الضالة التي ضلّت بسوء الفهم، وذكر أنَّ الخوارج أحسن حالاً منهم على ضلالهم، خشي رحمه الله أن يقول قائلٌ بعد ذلك: إنّك شدَّدت عليهم أو نسبت إليهم ما لم يقولوا، وقوَّلتهم أشياء ما قالُوها، فأجاب عن ذلك: بأن تُراجع كتبهم فكتبهم تُنبيء عن مذهبهم وما يرون، مثل: كتب الرازي والزمخشري والجويتي والقشيري وغيرهم من علماء الكلام.

(۲) يقول رحمه الله: هذه الكتب مشحونة بالأباطيل أشد ممّا ذكرناه عنهم،
 لكن لا يجوز أن يطّلع عليها إلا من عنده بصيرة وعنده علم يميّز بين =

فشباكُها واللهِ لم يعلقُ بها

مِن ذي جناحٍ قاصِرِ الطيرانِ(١)

إلاَّ رأيتَ الطيـرَ فـي قفـصِ الـرَّدَىٰ

يبكي لَـهُ نَـوْحٌ على الأغصانِ (٢)

ويظ أُ يَخْبِطُ طالباً لخلاصِهِ

فَيضِيتُ عنه فُرجَة العِيدَانِ

والذَّنْبُ ذنبُ الطيرِ أَخْلَىٰ طَيِّبَ الثَّ

حَراتِ في عالٍ من الأفنانِ (٣)

 الحقّ والباطل، ولا يطلع عليها إلا أهل العلم المتخصصون في العلم خشمة التأثر بها.

(۱) الشباك هي التي تُنصب لصيد الطيور، وهذا تشبيه لهذه الكتب وما فيها من الخداع والمكر وزخرف القول بالشباك التي تُنصب للطيور ويُجعل فيها الحَبّ فيأتي الطائر ويعلق بهذه الشباك ولا يتخلّص منها، كذلك الطالب المبتدىء الذي ليس عندَهُ تمكُّن حينما يطلع على ما في هذه الكتب فإن فيها شباكاً تُمسِكُه وتؤثّر فيه وفي فكره وعقله فلا يستطيع التخلص منها، بخلاف العالم المتمكن فإنَّ هذه الشبه لا تنظلي عليه لأنَّه يعرف بُطلانها ويسبر أغوارها، ويحسن التخلص منها فلا تروج عليه هذه التُرَّهات.

(۲) إذا وقع فيها ولم يستطع أن يتخلّص منها فالذنب ذنبه؛ لأنه ترك الأغصان
 الرفيعة والثمار الطيبة وهي الكتاب والسنة وعلم السلف ووقع في هذه
 الحُفر فلم يستطع بذلك الخروج من هذا المأزق لأنّهُ ليس عندَهُ تمكّن.

(٣) يقول الذنب ذنب هذا الطائر، وكذلك الذنب ذنب طالب العلم الذي ليس عندَهِ تمكُّن، فالطائر ترك تلك الثمار الشهية والأغصان العالية وهبط =

وأتى إلىٰ تلكَ المزابِلِ يبتَغي الْـ

فَضَلاتِ كالحشراتِ والدِّيدَانِ

يا قــومُ واللهِ العظيـــم نصيحـــةٌ

مِنْ مُشْفِتٍ وَأَخٍ لَكُمْ مِعْوِانِ جَرَّبْتُ هَذَا كُلَّهُ ووقعتُ في

تلكَ الشباكِ وكنتُ ذا طيـرانِ^(١) حتــي أتــاحَ لـــي الإلـــه بفضلِــه

مَن ليسَ تَجزيه يدي ولساني حَبْرُ أَتى مِن أَرضِ حَبرًانٍ فيا

أهلاً بمن قد جاءً مِنْ خَرَّانِ (٢)

(۱) يضرب مثلاً بنفسه: أنّه جرّب هذه الأمور، وحكى حكاية مُجرّب أنّه طالع في هذه الكتب وليس عندَه تمكن فتأثّر بها، وكان في الأول طائراً حرّاً فلما قرأها أسرته وما زال يعاني منها حتى هيأ الله له من يُخلِّصُه من أهل العلم وهذا يدل على أن العلم يؤخذ عن العلماء الراسخين ولا يؤخذ عن أهل الضلال والمتعالمين. ولا يؤخذ عن الكتب كما عليه متعالمة الوقت.

(٢) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحبر معناه: العالم الغزير العلم، وأرض حرّان: في أقصى بلاد الشام وفيها منشأ شيخ الإسلام ابن تيمية ولذلك يُقالُ لهُ: «الحرّاني» نسبة إلىٰ حرّان، فلما جاء التتار إلىٰ =

الى هذه المزابل، التي عليها شباك أمسكته، كذلك الطالب غير المتمكن، ترك الكتاب والسنة وعلوم السلف، ولجأ إلى هذه الكتب الرديئة والأفكار المنحرفة فصار يُطالع فيها حتى أسرته ولم يستطع التخلُّص منها ليلجأ إلى العلوم النافعة، فياله من تحذير بليغ وتشبيه لطيف منه رحمه الله.

ف اللهُ يَجْزِيه الله هُو أهله

مِنْ جَنَّةِ المأوى مع الرِّضوانِ(١)

أخذَتْ يداه يدي وسارَ فلم يَرِمْ

حتى أراني مَطْلَعَ الإيمانِ (٢)

ورأيت أعلام المدينة حولها

نُـزُلُ الهـدى وعساكـرُ القُـراَنِ (٣)

البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم من أرض حرَّان إلى دمشق وكان معه ابنه (أحمد) صغيراً، وجاؤوا بمكتبتهم على عربة يجرُّونها من حرَّان إلى دمشق، فنشأ الشيخ رحمه الله على العلماء، وعكف على كتب السلف، وتروَّى منها وتبصَّر فيها حتىٰ تمكن من العلم النافع، وهذا بسبب صدق النية وتحري الحق في وقتِ كان هؤلاء المعطلة مستولون على البلاد وعلى القضاء وعلى التدريس، فظهر هذا العالم وكان ظهوره من حكمة الله ورحمته للمسلمين.

(۱) هذا وفاءٌ منه لشيخه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي لشيوخه الذين دلُّوه علىٰ الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب يوفيهم حقهم، وأن يعترف بفضلهم ويُثني عليهم.

(٢) أخذت يدا شيخ الإسلام يد ابن القيم، فأمسكه ولم يتركُهُ حتى أراهُ مطلع الإيمان، يعني أوردَهُ الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح فتروَّى منهما وشرب منهما، وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء، فهذا إنقاذ له وتيسير من الله تعالىٰ.

(٣) منبع العلم من مدينة رسول الله ﷺ لأنها أرض الهجرة ودار الجهاد ومكة المشرفة دار البعثة ومصدر الدعوة فمنبع الإيمان من أرض الحجاز، وأما منبع المنطق وعلم الكلام فهو من أثينا في بلاد اليونان.

ورأيت آثاراً عظيماً شأنها

محجوبة عن زُمْرَةِ العميانِ ورأيتُ أكورة العميانِ ورأيتُ أكورزاً هُناك كثيرة

ورايت الحسوارا هناك كتيسره ورايت الشجوم لوارد ظمان

وَوَرَدْتُ رأْسَ الماءِ أبيضَ صافِياً

حصياقه كالآلىء التيجان

ورأيتُ حوض الكوثر الصافي الذي

لا زالَ يَشْخُبُ فيه ميزابانِ

ميزاب سُنَتَ مِ وقولُ إِلَهِ مِ مِنْ الأَرْمِانِ لا يَنيانِ (١) وهُما ملكَ الأَرْمِانِ لا يَنيانِ (١)

آلافِ أَفْـــراداً ذوي إيمـــانِ

⁽١٤) أخرجه البخاري (٢٥٧٩)، ومسلم (٢٣٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وردُوا عِدابَ مناهلٍ أَكْرِمْ بِها

ووردْتُ مُ أَنتُ مُ عَـــذَابَ هــــوانِ

فَبِحِينٌ مَن أعطاكُمُ ذَا العَدْلِ والْ

إنصاف والتخصِيصِ بالعِرفانِ(١)

مَنْ ذَا على دينِ الحوارجِ بعد ذا

أنتُم أم الحَشَويُ ما تَريانِ (٢)

واللهِ منا أنتُم لندى الحَشْوِيِّ أَهْ

لَا أَنْ يُقَدِّمَكُم على عُثْمانِ (٣)

فَضَّالًا عَنِ الفَارُوقِ وَالصِّدِّيقِ فَضُـ

_لَمْ عَـنْ رَسُـولِ اللهِ وَالْقُـرَآنِ

⁽١) يتهكم بهم ويقول: بحقّ من أعطاكم هذا الفهم الذي زعمتموه لأنفسكم وأنكسم أهل الحق، بعد ما بيّنا لكم صفات أهل الحق وصفات خصومهم، من هو الأولى بهذا اللقب الذي تقولونه، وهو وصف الخوارج نحن أم أنتم.

⁽٢) الأنَّهمُ لما قالوا: إنَّ أهل السُّنَّةِ يُشبهون الخوارج، فلمَّا بيَّن أوصاف أهل السنة وأوصاف خصومهم طالبهم أن يُبيِّنوا مَن هو الأولى بهذا الوضف ومن هو الأقرب والأشبه بالخوارج؟

⁽٣) يسمون أهل السنة حشوية: بمعنى أنَّهم فضُول في الناس ليس لهم قيمة فهم من الحشو: الذي ليس له قيمة، فهو يتنزل معهم ويقول: هؤلاء الذين تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمُون أنَّكم على حق وأهل على ومعرفة، أنصفونا أيُّنا على الحق؟

والله لو أبصر تُسمُ لرأيتُ مُ الْ حامل راية الإيمان (۱) حَشُويَّ حامل راية الإيمان (۱) وكلامُ ربِّ العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شان (۲) من أنْ يُحَرِّفَ عن مواضعه وأنْ

يُقْضَى له بالعَزْلِ عن إيقانِ ويَرَى المولاية لابنِ سِينا أو أبي

نَصْرٍ أَو الْمُولُودِ مِن صَفُوانِ (٣) أَو مَن يُتَابِعُهُمْ عَلَىٰ كُفُرانِهِمْ أَو مَن يُقَلِّدُهُم مِن العُمْيَانِ أَو مَن يُقلِّدُهُم مِنَ العُمْيَانِ

يا قومَنا باللهِ قُوموا وانظروا ويَفَكَّروا في السِّرِّ والإعلانِ

(۱) لو أنصفتم لرأيتم هذا الذي تسمُّونَهُ الحشوي هو حامل راية القرآن، لأنَّهُ هو المُتّبع للكتاب والسنة.

(٢) هذا الذي تسمونه حشوي لا يُقدِّم علىٰ كلام الله ولا كلام رسوله كلامَ أحد.

(٣) الولاية: يعني المحبة، أي أن صاحب الضلال يرى الموالاة لأقطاب أهل الضلال، مثل ابن سينا رأس الفلاسفة، وأبي نصر الفارابي الذي يُسمَّونَهُ المُعلِّم الثاني والجهم بن صفوان السمرقندي أو الترمذي، هؤلاء هم قدوة هؤلاء الذين أخذوا منهم علمهم وعقيدتهم.

张 张 张

⁽۱) يقول لهم: فكّروا وتأملوا، واجتمعوا إمّا مثنى أو فُرادى للتفكر هذا شيء، والشيء الثاني: ندعوكم إلىٰ المناظرة بيننا وبينكم كلٌّ يدلي بما عنده ويُجيب عن حُجة خصمه.

⁽٢) بعد التفكر والمناظرة، إمَّا أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين، وإمَّا أن تُعلنوا مخالفتكم للكتاب والسنة جهاراً، وإلاّ أعلنوا الحرب بيننا وبينكم.

فصل

في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أوْلَىٰ بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين وذكر أوَّل مَنْ لَقَبَ به أهل السنة من أهل البدع(١)

ومِنَ العجائبِ قولُهُمْ لمَنِ اقتَدىٰ

بالوحيّ مِن أثرٍ ومن قَرآنِ

حَشْوِيَّةُ يعنونَ حَشْواً في الوجُو دِ وفَضْلَةً في أُمَّةِ الإنسان (٢)

ويَظُنُّ جِاهِلُهُم بِأَنَّهُمْ حَشَوْا

رَبُّ العبادِ بداخيلِ الأكروانِ (٣)

(۱) انتقل إلى بيان لقب آخر يُلقبون به أهل السنة، وهو لقب الحشوية، بمعنىٰ أنَّهم لا قيمة لهم في الناس، لأن الحشو: هو الشيء الذي لا قيمة له ولا فائدة فيه، فهذا رأي أهل الضلال في أهل السنة، لأنَّهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم، أمَّا أصحابهم فإنَّهم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المنطق وعلم الكلام فهم أهل العقول وأهل الرأي السديد بزعمهم.

(٢) أي: لا قيمه لهم، فهم فضلة وحَشْوُ فليس عندهم إلا قال الله وقال رسوله، وليس عندهم معرفة بعلم المنطق وعلم الكلام.

 (٣) وجُهَّالهم يفسرون الحشوية: بأنَّهم وصفوا الربَّ بأنَّهُ في السماء وإذا كان في السماء فمعناه: أنَّهم حشوه داخل الكون. إِذْ قُولُهُمْ فُوقَ العبادِ وَفِي السَّمَا

ءِ السرَّبُّ ذُو الملكُوتِ والسُّلْطَانِ

ظنَّ الحميرُ بأنَّ في للظوف والرُّ

رَحمْن مَحْوِيٌّ بظرفِ مكانِ (١)

واللهُ لهم يَسمع فِيداً مِن فِسرقَةٍ

قَالَتُهُ فَي زَمَنِ مِن الأزمال (٢)

لا تَبْهَا أُهْلَ الحديثِ بِهِ فما

ذا قو وُلُهُم تَبِّاً لَدْي البُّهُمانِ

بسل قمولُهُم إنَّ السلمواتِ العُلكي

في كُفٌّ خالقِ هنده الأكنوانِ

حقًّا كَخَرْدَكَةٍ تُعرىٰ في كَفُّ مُث

حِيِّهَا تَعَالَىٰ اللهُ ذو السلطانِ (٣)

⁽١) وصفهم بالحمير للبلادة، في أفهامهم وعدم فقههم في كتاب الله حيث فسرُّوا «في» التي في قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَلْمِنكُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦] للظرفية.

⁽٣) ما قال أحدٌ من الخلق مؤمنهم وكافرهم: إنَّ الله داخل السماوات وأنَّ الله عن أن يقوله أهل السنة وأهلُ السماوات تحويه، ما قال هذا أحد فضلاً عن أن يقوله أهل السنة وأهلُ البصيرة، فهم رموا بهذا القول أهل السنة لشدة عداوتهم لهم.

⁽٣) كُمَّا فِي قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَٱلسَّكَوْتُ مَطْوِيَّكُ بِيمِينِهِ ۗ [الزمر: ٦٧] فالسماوات والأرض =

أترونك المحصور بعد أم السما

يا قومَنا ارتَدِعُوا عَنِ العُدُوانِ

كم ذا مُشبِّهَــةٌ وكنم حشويَّــةٌ

فالبُهْتُ لا يخفى على الرَّحمَنِ

يا قومُ إِنْ كان الكتابُ وسنةُ الْ

مختار حَشُواً فاشْهدُوا ببيانِ

إنَّا بحمدِ إلٰهنا حَشْويًةٌ

صِرْفٌ بـلا جَحْدٍ ولاى كِتمـانِ(١١)

تىدرونَ مَن سَمَّتُ شيوخُكُمُ بهـ

ـذا الإسم في الماضي مِنَ الأزمانِ

سمَّىٰ به ابنُ عُبيدِ عبدَ الله ذا

كَ ابنُ الخليفةِ طاردِ الشيطانِ (٢)

⁼ في كفِّ الرحمٰن كخردلة في يد البشر، وذلك لعظم الله تعالى وصغر المخلوقات بالنسبة إليه.

⁽۱) إن كان متبع الكتاب والسنة حشويّاً فنحن حشوية، فالعبرة بالمعاني ولا تكون بالألفاظ وتلقيبكم لنا بالحشوية أو المشبهة، هذه ألفاظٌ لا تضرُّنا.

⁽٢) لقب الحشوية قديم عندكم وليس بجديد، فإمامكم الذي هو عمرو بن عبيد المعتزلي لَقَّبَ به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عَلَيْ لأنّه يأخذ بالكتاب والسنة، وعمرو بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة الذين ظهروا في عصر التابعين، وعمر بن الخطاب والد عبد الله الذي لقبه إمامكم =

فورثتُم عَمْراً كما وَرِثُوا لِعَبْ

ـــد الله أنّـــي يستـــوي الإرثـــانِ (١)

تَدْرُونَ مَنْ أُوْلَىٰ بِهِذَا الْإِسْمِ وَهُ

ــو مُنــاسـبٌ أحــوالَــهُ بِــوزانِ

مَنْ قد حشا الأوراقَ والأذهانَ مِنْ

بِدعٍ تُخالِفُ مُوجِبَ القُرآنِ

هذا هُوَ الحَشُويُّ لا أهلُ الحديد

ـــثِ أَنْمَــةُ الإســـلام والإيمـــانِ (٢)

وَرَدُوا عِـذابَ مناهِلِ السُّنَنِ التي

لَيْسَتْ زِبالَةَ هـذه الأذهانِ

بالحشوي قال فيه ﷺ: «والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً، إلا سلك فجاً غير فجك» (ه) لقوة إيمانه وصلابته في الحق.

 ⁽١) أهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنتم ورثتم عمرو بن
 عُبيد المعتزلي الخبيث فأيُّ الإرثين أحق بهذا اللقب؟

⁽٢) يقول: أنتم الحشوية الذين حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل وبيان والمذاهب الخبيثة، وهذا كُلُّهُ يؤخذ منهُ الرد على أهل الباطل وبيان فضائحهم، فهم الحشوية، أمَّا أهل الحق فإنَّهم ملؤوا الأوراق بالحق والعلم النافع وملؤوا الأذهان بالهداية ونور الحق.

ووَرَدْتُمُ القَلُّوطَ مَحرى كلِّ ذي الْـ أوسـاخ والأقـــذار والأنتــانِ (٧)

وكَسَلْتُم أَنْ تصعدُوا لِلْوِرْدِ مِنْ

رأس الشريعة خَيْبَة الكسلان (١)

恭 恭 恭

(١) بيَّن موارد أهل السنة وموارد أهل التعطيل، فموارد أهل السنة أعدّب الموارد من الكتاب والسنة، وأمَّا موارد أهل التعطيل فهي المجاري المختلطة بالبول والعذرة. والقُّلوط: نهرٌ جارٍ في الشام تَنْصَبُ إليه الأقذار وأوساخ البيوت ويمتليء بالقاذورات.

(٢) تكاسلتم عن ورود الشريعة، فهبطتم إلى ورود القلُّوط والموارد الخبيثة فياخيبة الكسلان مثلكم الذي تكون موارده خبيثة من البول والغائط ونحوهما.

فصل

في بيان عُدوانِهم في تلقيب أهل القُرآن والحديث بالمُجَسِّمة وبيان أنَّهمُ أوْلَىٰ بكلِّ لقبٍ خبيث (١)

كم ذا مُشَبِّهَ لَهُ مُجَسِّمَ لَهُ نوا

بِتَـةٌ مَسَبَّـةُ جاهـلٍ فَتَـانِ (٢)

(۱) ما زال الناظم رحمه الله يُبيِّن أقوال أهل الضلال في تنقُّص أهل السنة ورميهم بالألفاظ الشنيعة، ومنها وصفهم لهم بأنَّهم يقولُون عن الله بأنَّه جسم؛ لأنهم يثبتون له الصفات، والصفات بزعمهم لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متشابهة، فهذا فيه تشبيه وتجسيم، وهذا من البهتان، لأنَّ إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم، لأنَّها صفات تليق به ولا تشابهها صفات الأجسام من المخلوقين، وأيضاً: لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة تفيّه ولا إثباته فهو من مصطلحات علماء الكلام ونحن لا نتفت إليه، فإذا كان عندكم أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم فاشهدوا علينا بأننا مُجسّمة، وهذا لا يضرُّنا ما دمنا على الحق؛ لأن العبرة بالحقائق وليست بالألفاظ، فإذا كان إثبات الصفات تجسيماً عندكم فنحن لا نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه، وأكثر ما يُطلقون ذلك على الحنابلة لأنَّ إمامَهم أحمد بن حنبل يثبت الصفات ويعمل بالحديث.

(٢) يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب فيقولون: إنهم مُشَبِّهَةٌ؛ لأنَّهم يثبتون الأسماء والصفات، وإثباتها عندهم تشبيه؛ لأنها توجد عند المخلوقين فإذا أُثبت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح: أنَّ أسماء الله وصفاته تليقُ به سبحانه ولا تشبه صفات المخلوقين، فهناك فرقٌ عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاته، ويقولون: =

أسماءُ سَمَّيْتُمْ بِها أهْلَ الحدد

حثِ وناصِرِي القُرآنِ والإيمانِ سَمَّيْتُمُ وهُ وشُيُوخُكُمْ

بَهْتاً بِها مِنْ غَيْرِ ما سُلْطانِ وجعلتُمُوها سُنَّةً لتُنَفِّروا

وجعسم وهب سب يسفروا عنهُمْ كفعل الساحر الشيطانِ(١)

ما ذَنْبُهُ مُ وَاللَّهِ إِلاَّ أَنَّهِمُ

أخدوا بسوحي اللهِ والفُرقانِ (٢) وأَبَوْ اللهِ اللهِ عَالِيَ اللهِ وَالفُرقانِ (٢)

غيرِ الحديثِ ومُقتضى القُرآنِ^(٣) وأَبَوْا يَـدِينُـوا بـالـذي دِنْتُـمْ بــه

نوابتة، أي: هم شيءٌ حادثٌ في الإسلام مع أنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا جحودٌ لما كان في الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح من أنَّ إثبات الأسماء والصفات جاء به الإسلام وليس أمراً حادثاً، والحقيقة أنَّ هذا ينطبق عليهم، مبتدعة ونوابت فهم يُلقِّبُون أهل السنة بما ينطبق عليهم.

(۱) افتريتم هذه الألفاظ لتُنفِّروا الناس عن أهل السنة والجماعة. هذا هو الغرض، وهذا متكررٌ من أهل الضلال في كلِّ زمان وفي وقتنا هذه يصفونهم بأنهم رجعية ومتخلفون وإرهابيون وغلاة.

(٢) ذنبهم عند أهل الضلال أنَّهمُ أخذوا بنصوص الكتاب والسنة، وهذا في الحقيقة ليس بعيب بل هو الحق كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ مِاللّٰهُ الْعَرَائِرِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨].

(٣) أَخذُوا بِالنصوص وأبوا أن ينحازوا لأيِّ مذهب إلّا للقرآن والسنة، هذا ذنبهم عند أهل الضلال.

مِن هذه الآراء والهَذيان (١)

وصَفُوهُ بالأوصافِ في النَّصَّيْنِ مِنْ

خَبَرٍ صحيحٍ ثُم مِنْ قُرآنِ

إِنْ كَانَ ذَا التَّجسِيمُ عنْدَكُمُ فيا

أهلاً به ما فيه مِنْ نُكْرانِ

إنَّا مُجسِّمَةٌ بِحَمْدِ اللهِ لَهِ لَهِ

نَجْحد صِفاتِ الخَالِقِ الدَّيانِ

واللهِ ما قال امرؤٌ مِنّا بأنْ

نَ اللهَ جِسْمُ يا أُولي البُهتانِ (٢)

واللهُ يعلمُ أنَّنا في وَصْفِهِ

لَمْ نَعْدُ ما قَدْ قال في القُرآنِ(٣)

أو قالَهُ أيضاً رسُولُ اللهِ فَهُ

و الصَّادِقُ المَصْدُوقُ بِالبُرهانِ

 ⁽١) أبوا أن يأخذُوا مذهبكم الذي هو عبارة عن الهذيان وآراء رجال، ليس
 فيه من كتاب الله ولا من سنة رسوله.

 ⁽۲) الجسم لفظٌ محدث، أنتم الذين وضعتموه، ونحن لا نترك الحق لأجل هذه الاصطلاحات التي وضعتموها.

⁽٣) نحن متمسكون بالقرآن نقول بما جاء به القرآن، وليس في القرآن لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاً، فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتكلمين.

أو قبالَـهُ أصحبابُـهُ مِن بعيدِهِ

فهُمُ النُّجوهُ مُطالِعُ الإيمانِ سَمُّوهُ مَطَالِعُ الإيمانِ سَمُّوهُ تَجْسِيمًا وتَشْبِيهِا فَلَتْ

سمسوه تجسيمت وسبيهت فست نا جاحديه لذلك الهَذَيان (١)

بل بيننا فَرْقٌ لطيفٌ بل هُو الْ

فرقُ العظيمُ لِمنْ لهُ عَينانِ (٢) إِنَّ الحقيقةَ عِندَنَا مقْصودةٌ

بالنَّصِّ وهـو مُـرادةُ التَّبْيَـانِ لكن لـديْكُـمْ فهـي غيـرُ مُـرادة

أنَّى يُرادُ مُحقِّقُ البُطالانِ فَكَالَمُهُ فَيما لَديكُمْ لاحقيد

قَ تَحْتَهُ تبدُو إلى الأذهانِ (⁽¹⁾ في ذكر آياتِ العُلوِّ وسائِر الْ

أَوْصَافِ وهميَ القلْبُ للقُرانِ

(١) لا يُزَّهدُنا في الحق أنَّكم تسمُّونه تشبيها أو تجسيماً سَمُّوهُ ما شئتم فنحنُ لا نعباً بهذه التسميات ولا نزهد في الحق أبداً.

(٢) الفرق بيننا وبينكم أننا نؤمن بألفاظ القرآن والسنة ومعانيها فنثبت اللفظ والمعنى، أمَّا أتتم فلا تثبتون اللفظ ولا المعنى، فالمعنى لا تثبتونه لأنَّكم تقولون: إنَّهُ مجاز وليس حقيقة، ولا تُثبتون اللفظ لأنَّكم تقولون: إنَّهُ ليس كلام الله وإنَّما هو كلام مخلوق.

(٣) وإنما هو مجاز ليس على ظاهره عندكم.

بَلْ قولُ رَبِّ النَّاسِ ليسَ حقيقةً فيما لمديْكُم يا أُولِي العِرْفانِ

وإذا جعلتُ من ذا مجازاً صَـحَ أَنْ

يُنفئ على الإطلاقِ والإمكانِ(١)

وحقائِتُ الألفاظِ بالعقل انتَفَتْ

فيما زعَمْتُم فاستوى النَّفْيانِ

نَفْيُ الحقيقةِ وانتفاءُ اللَّفْظِ إِنْ

دلَّتْ عليهِ فحظُّكُمْ نفيانِ

ونصيبُنـــا إثبــاتُ ذاكَ جميعِـــهِ

لفظاً ومعنى ذاكَ إثباتان (٢)

⁽۱) المجاز يجوز نفيه، فلو قلت مثلاً: رأيتُ أسداً وأنت تريد رجلاً شجاعاً فلكلَّ أحدٍ له أن يقول: لم تر أسداً وإنّما رأيت رجلاً فيجوز نفيه، فكذلك نصوص القرآن إذا كانت على المجاز فيجوز نفيها ويُقال: ليست حقيقة ففي قوله تعالى: ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥] يقال: لم يستو على العرش إنّما هذا عبارة عن الاستيلاء على العرش، وهو مجاز فيجوز نفي لفظ ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾، ويُقال: استولىٰ، أو ملكَ العرش، وهذا من أعظم الكفر والضلال.

⁽٢) كلام الله هو اللفظ والمعنى جميعاً، كلاهما كلام الله حقيقة، ومعانيه مُرادة وليست مجازاً، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو حقيقة الإيمان.

فمن المُعَطِّلُ في الحقيقةِ غيرُكُمْ لقبٌ بلا كَذِب ولا عُدوانِ(١)

وإذا سَبَبْتُ م بالمُحالِ فسبُنا بالمُحالِ فسبُنا بالمُحالِ فسبُنا بالمُحالِ فسبُنا بادلةٍ وحِجاجِ ذي بُرهانِ (٢) تُبدي فضائِحَكُمْ وتَهْتِكُ سِتْرَكُمْ وتَهْتِكُ سِتْرَكُمْ وتَهْتِكُ مِ وتَبينُ جَهلكُمُ مع العُدوانِ وتُبين السِّباب بذاكم مع العُدوانِ يا بُعدَ ما بين السِّباب بذاكم ما بين السِّباب بذاكم ما

وسِبابُكُمْ بالكذبِ والطُّغيانِ (٣) مَنْ سَبَّ بالبُرهانِ ليس بظالم والظّلمُ سَبُّ العبدِ بالبُهتان (٤)

فحقيقة التَّجْسيمِ أَنْ تَكُ عِنْدكُمْ وصف الإله الخالقِ الدَّيَّانِ بِصفَاتِهِ العُلْيا التِي شَهِدَتْ بِها آياتُه ورسُولُه العَليا العَدُلانِ

(۱) مَنِ المُعطَّلُ النافي، هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنىٰ أو الذي ينفي اللفظ والمعنىٰ أو الذي يثبت اللفظ دون المعنىٰ؟ فهذا لقبُكم في الحقيقة وليس لقب أهل السنة والجماعة، ولذلك نسميكم بالمُعطِّلة.
(۲) يعني: إذا سببتمونا فسبُّكم كذب؛ لأننَّا والحمد لله لسنا محلَّ سَبّ، فنحنُ علىٰ الحق، وأمَّا سبنا إياكم فهو حقيقة لأنَّكم أهلُ ضلال وباطل.
(۳) يا بُعد ما بين السبابين، سبابٌ بالباطل والبهتان وسبابٌ بالحقِّ والدليل.
(٤) نحنُ نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعُدوان ففرقٌ بين السبين.

فتحمَّلُوا عنَّا الشَّهادَة واشهدُوا في كُلِّ مُجتَمَعٍ وكُلِّ مكانِ أنَّا مُجَسِّمَةٌ بفضلِ اللهِ ولْ يَشْهَدْ بذلِكَ معكُمُ الثَّقلانِ^(۱) اللهُ أكبرُ كَشَّرَتْ عن نابِها الْ حَربُ العَوانُ وصِيحَ بالأقرانِ وتقابلَ الصفَّانِ وانقسم الورئ قسمين واتضحَتْ لنا القسمانِ⁽¹⁾

* * *

⁽١) إذا كنتم تسمُّون إثبات الأسماء والصفات على ما دل عليه الكتاب والسنة «تجسيماً» فاشهدوا أنَّنا مُجسمة وليشهد معكم الثقلان، الجن والإنس.

⁽٢) قامت الحرب بين أهل السنة وأعدائِهم بالسلاح وباللسان، وكما قال تعالىٰ: ﴿ يَمَا يَّهُ كَنْ النَّبِيُ جَهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [التوبة: ٧٣] فالكفار يُجاهَدُون بالسيف والسنان، والمنافقون يُجاهَدُون بالحجة واللسان.

فصل

في بيان مورد أهلِ التعطيل وأنَّهم تعوَّضوُا بالقلُّوط عن مورد السلسبيل (١)

يا واردَ القلُّوطِ ويحكَ لو تَرى

ماذا على شَفتيكَ والأسنانِ (١٠)

أو ما تَرَى آثارَها في القلب والنه ثيّات والأعمال والأركان (٣)

لوْ طابَ منْكَ الوِرْدُ طابتْ كأنها

أنَّــــى تَطيــــبُ مــــــوارِدُ الأنتــــانِ يـــا واردَ القَلُّــوطِ طَهِّــرُ فـــاكَ مِــنْ

حَبَثٍ بِه واغْسِلْهُ مِن أنتانِ (٤)

(۱) مورد أهل الحق: الكتاب والسنة وهو السلسيل العذب النظيف، ومورد أهل الضلال من القلُّوط وهو نَهْر جارِ تَنْصَبُ إليه النفايات والقادورات. (۲) أنت تشرب من ماء قدر فيظهر أثرُهُ على قمك وشفتيك، ولو ترى هذا لنفرت منه، لكن بسبب الفتنة لا تُحس بهذه التغيُّرات التي تظهر على شفتيك وأسنانك من هذا الماء القدر النتن الحبيث.

(٣) لا تقتصر آثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والأسنان ولكنَّها تؤثّر على الشفتين والأعمال بالانحراف على الأقوال والأعمال بالانحراف والعياذ بالله.

(٤) إذا كنت تريد السلامة فطهّر أسنانك وفمك من هذا بأن ترجع إلى الحقّ والصواب وتشرب من الماء العذب.

ثمَّ اشْتُمِ الْحَشْوِيَّ حَشْوَ الدينِ والْـ قُـرانِ والآثـارِ والإيمـانِ(١)

أهـ لا بِهِم حشْـوَ اليَقيــنِ وغيـرُهُـمْ حشــوُ الشُّكُــوكِ فمــا هُمــا صِنْــوانِ

أهلًا بِهِمْ حَشْوَ المساجدِ والسَّوَىٰ حَشْوَ الكنيفِ فما هُما عَدلانِ^(٢)

أَهِ اللَّهِ بِهِمْ حَشْوَ الجِنانِ وغَيْرُهُمْ مُ حَشْوُ الجَحِيمِ أَيستوي الحَشْوانِ حَشْوانِ

يا وارد القلُّوطِ ويحكَ لو ترى الْـ حَشْـوِيَّ وارِدَ مَنْهَــلِ الفُــرقــانِ^(٣)

وتراهُ مِن رأسِ الشريعةِ شارباً مِنْ كفِّ مَن قد جاءَ بالقرآنِ^(١)

⁽١) إِذَا طَهَّرِت نَفْسَك أُولًا فحينئذِ اشتم خصومك وسُبُّهم.

⁽۲) أهل السنة والجماعة حشو المساجد، هي محل تجمعاتهم يتذاكرُون فيها، ويقيمُون الصلاة ويعبدون الله عزَّ وجل، أمَّا أهل الضلال فيفرون من المساجد إلى الأماكن القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار والعقائد الزائغة وهكذا أهل الضلال فإن تجمعاتهم تكون في السراديب المظلمة والكهوف الخفية ودروسهم سرية ومعلموهم مجهولون يتسترون ولا يعرفون.

⁽٣) هذا الذي تُسميه الحشوي لو ترى موارده الطيبة ومآخذه الحميدة، لو رأيتها لما قلت فيه ما قلت، ولكنك بسبب الضلال لا تراها.

⁽٤) الشريعة أصلها مأخوذ من المشرب والمورد، والمرادبها هنا: القرآن والسنة، لأنهما مورد أهل الحق، يأخذون منهما الحق ويرتوون من ظمأ الجهل.

وتراه يَسْقي الناسَ فَضْلَة كأسِهِ وخِتَامُهَا مِسْكٌ على رَيْحانِ (۱) لعَذرتَهُ إِنْ بِالَ في القلُّوطِ لِمْ يشربْ بِهِ مَعْ جُمْلَةِ العُمْيَانِ يشربْ بِهِ مَعْ جُمْلَةِ العُمْيَانِ يا واردَ القلُّوطِ لا تَكْسَلُ فرأ سُ الماءِ فاقْصِدْهُ قريبٌ دانِ (۲) هو منهَلٌ سهلٌ قريبٌ واسِعٌ كافٍ إذا نرلَتْ بِهِ الثَّقلانِ والله ليس بأصعبِ الورْدَيْنِ بلُ هُو أسهلُ الرورْدَيْنِ بلُ

⁽١) الذي يسقيه من الشريعة الرسول ﷺ فهو الذي يُعلِّم الناس عليه الصلاة والسلام.

⁽۲) هذه نصيحة لهم يقول: اتركوا هذا الشراب الخبيث واستبدلوه بالشراب الطيب، ارجعُوا إلىٰ كتاب الله وسنة رسوله، ولا تستمروا علىٰ هذا الشراب الخبيث من علم الكلام وقواعد المنطق وإلا فإن النهاية هي الضلال، فهذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يُقبل علىٰ الله ويترك الباطل الذي هو عليه.

⁽٣) هذا مورد أهل الحق أمّا مورد أهل الضلال فهو صعبٌ بعيدُ المنال وصعب الحصول، لأنّهُ من تكلّفات البشر، ولو رأيتم علم المنطق وما فيه من الصعوبة لتعجبتم، ثمّ إنّكم لا تصلون إلىٰ نتيجة ولا إلىٰ حقّ ولا هُدى بل هو ضلال في ضلال ولهذا يقول بعض العلماء عن علم الكلام: إنه لحم حجل غث. فوق جبل صعب فلا هو سمين فينتقيٰ، ولا سهل فير تقيٰ.

فصل

في بيان هَدْمِهم لقواعدِ الإسلام والإيمان بعزلهم نصوصَ السُّنةِ والقُرآن (١)

يــا قـــومُ بــالله انظــرُوا وتفكَّــروا

في هيذه الأخبارِ والقُرآنِ

مِثْلُ التَّدَبُّرِ والتَفكُّرِ للَّذِي

قد قاله ذُو الرأي والحُسبانِ (٢)

لعمري لقد طُفت المعاهد كلَّها وسيَّرتُ طرفي بين تلك العوالم فلم أرَ إلاَّ واضعاً كفَّ حائرٍ علىٰ ذَفَنِ أو قارع سنَّ نادم فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في أوّل الرسالة «الحموية» ومنهم من تاب ورجع كالرازي والجويني.

(۲) يقول: لو أعطيتم القرآن والسنة من التفقه والتدبر مثل ما تعطون لعلم
 المنطق وعلم الكلام لحصلتم علىٰ العلم الغزير ووصلتم إلىٰ الحق.

⁽۱) من أفعالهم الوخيمة: أنّهم عزلوا الكتاب والسنة عن بيان الحق وقالوا: الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية، لأنّ أدلة الكتاب والسنة عندهم لا تُفيد اليقين وإنّما تُفيد الظنَّ، والذي يُفيد اليقين عندهم: هو العلوم العقلية، هذا مذهبهم ومبدؤهم الذي يسيرون عليه، وهم يُفنون أعمارَهم فيها، وبعضهم تأسّف على إفناء عمره في هذه الأشياء ولم يصل إلى الحق، يقول أحدهم:

فأقل شيء أن يكونا عندكُم خداً سواءً يا أُوْلى العُدوانِ (١

والله ما استنويا للدى زُعمائكُم

في العلم والتحقيق والعِرفانِ (٢٠) عزلُوهُما بلُ صرَّحُوا بالعَزْلِ عنْ

نيْلِ اليقيسنِ ورُثبَّةِ البُرهانِ قَلْلُكُ أَدَّلَةٌ لفظيه

لَسْنَا نُحَكِّمُها على الإيقانِ (٣)

(۱) الواجب أن تُعرضُوا عن هذه المذاهب الكلامية نهائياً ولا تُعيروها اهتماماً، وأن تُعبروا على الكتاب والسنة لأنّ فيهما الكفاية، أو على الأقل ادرسُوا هذا وادرسُوا هذا وقارنوا بينهما حتى يتبين لكم الحق، أمّا إنّكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب الكلامية ولا تلتفتون إلى الكتاب والسنة فهذه طريقة أهل الضلال. فالأحوال ثلاث:

الأولى: أن تُقبل على الكتاب والسنة دراسة وفهما وتعلَّما وتعليماً. الثانية: أن تدرس هذا وهذا من أجل المقارنة، وسيتضح لك الحق بالمقارنة ـ إن شاء الله ـ.

الثالثة: أن تقتصر على دراسة هذه المذاهب الباطلة ولا تنظر في الكتاب والسنة وهذه حالة يعض أهل الضلالة والأشقياء.

(٢) لا يستوي عند زعماء أهل الضلال القرآن والمنطق، عندهم المنطق أعظم، ولذا يُقدمون المنطق على القُرآن، ويقولون: القرآن يفيد الظن والمنطق يُقيد اليقين فيأخذون ما يُقيد اليقين بزعمهم.

(٣) يقولون: لا نُحَكِّم القرآن والسنة لأنها ظواهر لفظية تفيد الظن، وتترك الذي يفيد اليقين وهو العقل.

مَا أُنزِلَتْ لِينَالَ مِنْهَا العِلْمُ بِالْ إثْبَاتِ لَـلأوصَـافِ للـرَّحمُـنِ بـلْ بِـالعُقُـولِ يُنَـالُ ذاكَ وهـذهِ

عنه بمعزل غير ذي السُّلطانِ

فبِجَهْدِنا تأويلُها والدَّفعُ في

أكنافِها دفعاً للذي الصّولانِ

ككبيرِ قومِ جاءَ يشهدُ عندَ ذي

حَكَم يسريكُ دِفاعَهُ بِلِيَانِ

فيقبولُ قَــدْرُكَ فــوقَ ذا وشهـــادَّةٌ

لسواكَ تَصْلُحُ فاذْهبَنْ بأمانِ

وَبِــوُدِّهِ لــو كــان شــيءٌ غيــرُ ذا

لكنْ مخافة صاحبِ السلطانِ(١)

فلقد أتسانسا عسن كبيسرٍ فيهِسمُ

وهُـو الحُقيـرُ مقـالـةُ الكُفـرانِ(٢)

⁽۱) مثل علماء الكلام في تقديم علم الكلام على القرآن مثل كبير قوم جاء ليؤدي شهادته عند قاض، والقاضي لا يريد شهادته لكنه لم يقل له: لا أريد شهادتك، بل قال: نريد شاهداً غيرَك ولا نكلفك أنْ تأتي، فأنت شأنك أرفع من هذا، وهو قد أراد ردَّهُ وعدم قبول شهادته بملاطفة، كذلك حالُهم مع القرآن؛ لا يقولون: القرآن باطل ولا يُستفاد منه العلم لكن يأتون بأشياء فيها تغريرٌ بالناس، وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحكم.

⁽٢) هو الجهم بن صفوان.

لو كان يُمكنني وليس بمُمكن أَرَيَّ مُ

لَحَكَكُتُ مِن ذا المصحفِ العُثماني ذكرَ استواءِ الرَّبِّ فوقَ العرش لـ

حِلْ ذَاكَ مُمتنعٌ على الإنسانِ (١)

لأتَوْا بكلِّ مُصيبةٍ ولدَ كُدَكُوا الْ إِسلامَ فوقَ قَواعِدِ الأركانِ (٢) فاقد دأتُ مُها حين لأدَّ قال

فلقد رأيتُم ما جرئ لأئِمَّةِ الـ إسلام من مِحَن على الأزمانِ

لا سِيَّما لمَّا استمالُوا جاهاً ذا قُدْرَةٍ في الناس مع سُلطانِ (٣)

(۱) يقول الجهم: لو تمكنت من أن أحكَّ هذه الآيات التي تدل علىٰ الاستواء والعلو وأزيلَها من المصحف لفعلت، ولكني أخاف من الناس لأنهم يخالفون في نفى الاستواء والعلو.

 (۲) لو تمكنوا لأظهروا كفرَهم وحقدهم ولكن كفئ الله شرَّهُم بقوة المؤمنين والسلطان.

(٣) لما استمالوا المأمون العباسي، وأثروا عليه، واقتنع بمذهب المعتزلة، أراد أن يُلزم أهل السنة بالقول بخلق القرآن، ولكنّ الله قيّض له الأئمة في ذلك الزمان وامتنعوا خصوصاً الإمام أحمد، وجرى عليهم ما جرى من القتل والضرب والحبس، وهذه مصيبة إذا تمكن أهلُ الضلال من ولي الأمر فإنهم يخدعونه، فإذا تمكنوا منه وخدعوه ضرُّوا بالمسلمين فعلى حكام المسلمين أن يحذروا من هؤلاء.

وسعوا إليه بِكُلِ إِفْكِ بَيِّسنِ

بل قاسمُ وهُ بأغلْظِ الأيمانِ

أنَّ النَّصيحَةَ قصدُهُمْ كنصيحَةِ الشَّـ

شَيْط انِ حينَ خلا بِهِ الأبوانِ

فيسرى عمائِم ذاتَ أذنَابٍ على

تُلْكَ القُشُورِ طويلةِ الأردَنِ

ويسرىٰ هَيُسُولَىٰ لا تَهُسُولُ لِمُبصِرِ

وتَهُــولُ أعمــىٰ فــي ثِيــابِ جبــانِ

فإذا أصاخ بسمعه ملؤوه مِنْ

كــــذبِ وتلْبِيـــسِ ومِــــنْ بُهْتَــــانِ

فيىرى ويسمَعُ فَشْرَهُمْ وَفُشَارَهُمْ

يا مِحْنَةَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنِانِ

فتحُوا جرابَ الجهْل معْ كَذب فخُذْ

واحْمِــلْ بِــلا كَيْــلٍ ولا ميــزانِ

وأتَـوْا إلـي قلْبِ المُطاع ففتَّشُـوا

عمَّا هُناكَ ليدْخُلُوا بأمانِ

فإذا بدا غَرضٌ لهُمْ دخلُوا بِهِ

منِـه إليـه كحيلـة الشَّيْطانِ

فإذا رأوهُ هشَّ نحوَ حدِيثهِم ظُفرُوا وقالُوا وَيْدَ آلِ فُلانِ

هُوَ في الطُّريق يعُوقُ مولانا عَن الله مَقْضُودِ وهُوَ عَمَلُولُ فإذا هُم غرسوا العداوة واظبوا سَفَى الغِراس كَفِعْ لِ ذي حتَّسى إذا مسا أشمسرَتُ ودنسا لهُسمْ وقتت الجنداد وص ركِبُ وا على حَرد لهُ م وحَمِيدة واستنجسدوا بعساكس فهُنالك التُليتُ جنودُ اللهِ مِسْ ضَرْبًا وحَبْسًا ثُمَّ تكفيراً وتبُ بيعا وشتما ن فريت ونه مِنْهُ مَ أمراً تُهَادُّ لَـ مِنْ سَبِّهِمْ أهلَ الحديثِ وَدِينُهُمْ أَحَذُ الْحَدِيثِ وَتَرْكُ قُولِ فَالْآنِ (١٠) يا أُمَّةً غَضبَ الإله عليهم

(۱) مثل ما حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية عندما وقف في وجوههم فحصل من السلاطين على أهل السنة بسبب هؤلاء الشيء الكبير من الأدى.

ألأجل هذا تشتموا بهوان

تبِّ الكُسم إذْ تَشتُمُ ونَ رُوامِلَ الْ

وسببتُمـوهُــمْ ثُــمَّ لسُتُــمْ كُفـأهُــمْ اَ

ف أوا مسبَّتكُ مُ مِنَ النُّقْصَانِ

هــذا وهُــمْ قَبِلُــوا وصيَّـةً ربِّهِــمْ

في ترْكِهِم لِمَسَّةِ الأوثانِ

حذَّنَّ المُقابَلةِ القبِيحَةِ منْهُمُ

بِمسيَّةِ القُـرآنِ والـرَّحمٰنِ

وكنذاك أصحاب الحديث فإنَّهُمْ

ضُرِبَتْ لهُمْ ولكُمْ بِـذا مَشَلانِ

سبُّ وكُم جُهَ الْهُم فَسَبَبُتُ مُ

سُنَىنَ الَّـرسُـولِ وعشكـرَ الإيمـانِ

وصَّـدَدُتُّمُ سُفهَاءَكُمْ عِنْهُمْ وعِنْ

قَـوْكِ الـرَّسُـوكِ وذا مِـنَ الطُّغْيـانِ

ودعَوْتُم وهُمْ للذي قالتُهُ أشد

مِياخٌ لكُم بالخَرْصِ والحُسْبانِ

ف أبوا إجابَتُكُمْ ولمْ يتحيَّـروا

إِلَّا إِلْكِ إِلَّا اللَّهُ الآنْكِ الآنْكِ وَالقُصْرَانِ

وإلى أُوْلَي العِرفانِ من أهلِ الحديـ

ـــــُ خُــــلاصّــةِ الأكــوانِ والإنســـانِ

قومٌ أقامَهُم الإله لحفظ ه ـذا الدين من ذِي بدعةٍ شيطانِ وأقامَهُمْ حَرَساً من التبديل والتُّ ــتَحْــرِيــفِ والتتميـــم والنقصـــانِ^(١) يَزَكُّ على الإسلام بل حِصْنٌ لهُ ياًوى إليه عساكر الفرقان فَهُمُ المحَكُ فمن يُرىٰ مُتنقِّصاً لهم فَرنْديقٌ حبيثُ جَنان (٢) إِنْ تَتَّهِمْهُ فَقَبْلَكَ السَّلَفُ الأُولَى كانوا على الإيمان والإحسان أيضاً قد اتَّهُمُوا الخبين على الهدى والعلم والآثمار والقُمرآنِ وهـو الحقيـقُ بـذاكَ إذْ عـادىٰ رُوا ةَ اللَّيس وهي عداوةُ اللَّيانِ فإذا ذكرت الناصحين لربِّهم

(۱) أقام الله علماء الحديث وعلماء أهل السنة ليحفظ الله بهم هذا الدين ويحرسه من هؤلاء، ويردُّوا الكذب والبهتان، وجعلهم الله جنداً للحق يُدافعون عنه ويذبُّون عنه كيد الكائدين.

وكتابه ورسول بالسان

(٢) لا يسبُّ أهلَ السنة وعلماء الحديث إلا خبيثٌ فاسدُ القلب لأنَّه ما سبَّهمُ من أجل أشخاصِهم وإنَّما لأجل ما يحملونَه من العلم والدفاع عن الحق.

أتسبُّهُ مْ عَــدُواً ولســتَ بكُفْئِهِــمْ

فالله علي حِزْبَه بالجاني

قومٌ هُمهُ باللهِ ثُممَّ رسولِهِ

أَوْلَـى وأقـرَبُ منـكَ لـلإيمـانِ

شتانَ بين التاركينَ نصوصَهُ

حَقّاً لأجل زِبالةِ الأذهانِ

والتــــاركيـــنَ لأجلهــــا آراءَ مَـــنْ

آراؤُهُم ضَرْبٌ مِن الهَذيانِ (١)

لمَّا فسا الشيطانُ في آذانِهِمْ

تَقُلَّتُ وَوسُهُم عن القُرآنِ (٢)

⁽۱) يقول الناظم لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة: إذا ذكرت أهل السنة فاذكرهم ذكر معظم لهم ومحبِّ لهم، ولا تذكرهم ذكر معاد ومُقاطع لهم فإنهم حملةُ الشريعة وورثة الرسول على وهم الذين يُقدِّمون الكتاب والسنة على قول كلِّ أحد من الناس، وكيف يوازن بين أهل السنة المتمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة والضُلال.

 ⁽٢) لمّا ذُكر للنبي ﷺ أنّ رجلاً ينام عن الفجر ولا يقوم للتهجد قال: «ذاك رجلٌ بال الشيطانُ في أذنه» (*) وهذا مثلٌ لهؤلاء أنّ الشيطان أحْدَثَ في =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٧/ ١٤٨ (٤٠٥٩)، والبخاري (٣٢٧٠)، ومسلم (٧٧٤) (٢٠٥) من حديث عبد الله بن مسعود.

يتلاعبُ ونَ تلاعب الصّبيان والرَّكْبُ قد وصلُوا العُلا وتيمَّمُوا من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتَــوْا إلــيْ روْضــاتهَــا وتيمَّمُــوا مِنْ أرض مكة مطلّع القُرآنِ ما ناجد أالنَّص بدا طاروا لـهُ بالجمع والـوُحـدانِ وإذا بدا علم الهُدَىٰ استبقُوا لَـهُ كتسسابُــقِ الفُــرْســ وإذا هُم سَمِعُموا بِمُبْتِدِع هَمْذَى صاحُوا بِ طُراً بكُلِّ مكان ورثَـوا رسُـولَ اللهِ لكـنْ غيْـرُهُـمْ قــدُ راحَ بــالنُّقُصَــ سواهم بالنَّصِّ لمُ وإذا استهان يسرفسع يسهِ رأس عَضُّوا عليه بالنواجد ورغبُّةً فيه وليس لديهم بمهان (١)

آذانهم حتى ثقلت عن القرآن والعمل به بسبب كيد الشيطان لهم، فهو الذي ثقلة عليهم.

⁽١) أهل السنة يُكرمون النصوص ويعضُّون عليها بالنواجد من حرصهم عليها =

لَيْسُوا كَمَنْ نبذَ الكتابَ حقيقة

وتِ الاوة قصداً بِتَ رُكِ فُ الانِ (١)

عَـزَلُـوهُ في المعنى وولَّـوْا غَيـرَهُ

كأبي الربيع خليفةِ السلطانِ (٢).

ذكرُوهُ فروقَ منابِرٍ وبسِكِّةٍ

رقمُوا اسمَهُ في ظاهرِ الأثمانِ

والأمرُ والنَّهُ يُ المُطاعُ لِغَيْرِهِ

ولِمُهتَدِ ضُرِبَتْ بِـذا مثـلانِ

يا للعُقُولِ أيستوي مَنْ قالَ بالـ

قُــرآنِ والآثــارِ والبُــرهــانِ

والتمسك بها بخلاف أهل البدع فالنصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها
 وإنّما يتبعون أقوال أئمتهم.

⁽١) لا يُقلِّدون من نبذ الكتاب وأعرَضَ عنه، فهم يهجرون أهل الباطل ويبتعدون عنهم ويفرون منهم.

⁽٢) هؤلاء الضُلال عزلوا القُرآن عن الاستدلال والهداية وعن إفادة العلم، وولَّوا غيرَه من المذاهب الباطلة كما فعل السلطان محمد بن قلاوون مع الخليفة المستكفي بالله سليمان بن أحمد بن علي، أبي الربيع، لم يكن له من أمور الخلافة إلا مراسمها، اسم السلطان وخطبة الجمعة ويوضع اسمه على النقود، وكانت بقية الأمور بيد السلطان محمد بن قلاوون، وكذلك فهم أبقوا القرآن مُجرَّد اسم، وعزلوه من جهة المعنىٰ.

ومُخالِفٌ هذا وفِطْرَةَ ربِّهِ اللهُ أَكْبَرُ كَيْفَ يَسَقَويَانِ اللهُ أَكْبَرُ كَيْفَ يَسَقَويَانِ اللهُ التي فُطِرُوا على مَضَمُ ونِها والعقلُ مَقْبُ ولانِ مَضَدِّقًا لهما فلا والوحيُ جاء مُصَدِّقًا لهما فلا تُلْقِ العداوة ما هُما حَرْبانِ (۱) سِلْمَانِ عندَ مُوفِّقٍ ومُصَدِّقٍ ومُصَدِّقٍ واللهُ يشهد أَنْ هُمَا سِلْمَانِ (۱) فَا اللهُ عندارضَ نَصُّ لفظ وارد واللهُ يشهد أَنْ هُمَا سِلْمَانِ (۱) فالعقل أَمَا فاسدٌ ويظُنُّهُ السرْ والعقل حَّى ليسسَ يلْتَقيَانِ فالعقل أَمَا فاسدٌ ويظُنُّهُ السرْ محيحاً وهدو ذُو بُطلانِ رَائِسي صحيحاً وهدو ذُو بُطلانِ

ماً قاله المعصوم بالبرهان

(١) لا يمكن أن يخالف العقلُ الصريحُ النقلَ الصحيحَ بأيِّ حالٍ من الأحوال فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد أمرين: إمّا أنّ النقلَ غيرُ صحيح، أو أنّ العقلَ غيرُ صريح.

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العقلُ الصريحُ لا يخالف النقلَ الصحيحَ فإن اختلفا فإمّا إنّ العقلَ غيرُ صحيح. هذه قاعدة عظيمة، فالعقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبداً وانظر كتابه: درء تعارض النقل والعقل. (٢) النقل والعقل سلمان ليس بينهما حرب.

ونصوصه ليست تُعارِض بعضها

بعضاً فَسَلْ عَنْها عليمَ زَمانِ (١)

وإذا ظننت تعارضاً فيها فَذا

مِــنُ آفــةِ الأفهــامِ والأذهــانِ(٢)

أو أنْ يكونَ البعضُ ليسَ بشابتٍ

ما قاله المبعوث بالقرآن (٣)

لكنَّ قولَ محمدٍ والجَهْم في

قَلُّب الموحِّدِ ليس يجتمعانِ (٤)

إلاَّ ويط_رُدُ كُلِّ قَوْلٍ ضَلَّهُ

فإذا هُما اجتمعا فَمُقْتَيلانِ

⁽۱) وكذلك النصوص لا يُخالفُ بعضُها بعضاً ولا تتناقض، فكلام الله ورسوله لا يتناقض، وإنّما هذا الذي يظهر في التعارض بينهما إنما هو . حسب فهم الإنسان، فالأفهام تختلف.

⁽٢) كلام الله لا يتعارَض، وكلام الرسول لا يتعارَض، وإذا حصلَ لك تعارض فهذا من فهمك أنت، وهذا وهم يزول إذا حُكِّمت القواعد العلمية الدينية، وليس هذا التعارُض من ذات النصوص وإنّما هو من فهمك.

⁽٣) إذا حصل تعارض في الظاهر، فإمّا إنّ هذا وهم توهمتَه، إذا كانت النصوص كلُها صحيحة وإمّا أن يكون النص غير صحيح ولا تجوز نسبته إلىٰ الرسول ﷺ، وما أكثر النصوص المكذوبة علىٰ رسول الله ﷺ.

⁽٤) قول محمد ﷺ وقول الجهم بن صفوان لا يجتمعان في قلب الموحّد أبداً، لأنّهما متضادّان فلا يجتمع قول الجهمية وقول الرسول ﷺ.

والنَّاسُ بَعْدُ علىٰ شلاثٍ حِزْبهِ

أَوْ حَــرْبِــهِ أَو فـــارغٍ مُتـــوانِ فــاختَــرْ لنفســكَ أيــنَ تَجْعَلُهــا فــلا

واللهِ لسَّتَ بــرابــعِ الأعيـــانِ (١٠) مــنْ قــالَ بــالتعطيــل فهــو مُكَــذِّبٌ

بجميع رُسُلِ اللهِ والفُرقانِ^(٢) إنَّ المُعَطِّلَ لا إلْـه لــهُ ســوىٰ الْـ

مَنْحُوتِ بِالأَفْكَارِ فِي الأَدْهَانِ^(٣) وَكَـذَا إِلْـهُ الْمُشـرِكِيـنَ نَحِيتَـهُ الْـ

أيدي هُما في نَحْتِهِمْ سِيَّانِ (١)

(۱) الناس أصناف: حزبُ الله تعالى، وحرب الله وهو حزب الشيطان، أو أحد فارغ ليس عنده موالاة للرحمٰن ولا للشيطان يعني ـ بهيمة من البشر ـ فارغ الذهن، فانظر تفسك من أيِّ هذه الأقسام هي.

(٢) من قال بنفي الأسماء والصفات عن الله جلّ وعلا فهو مُكذّب لرسل الله، الأن رسلَ الله كلّهم جاؤوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، فهذا قد اتفقت عليه جميع الرسل والشرائع.

(٣) يقول: إن المُعطِّل يعبدُ عدماً؛ لأن الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات ليس بموجود وإنما هو شيءٌ تخيَّله المعطل لا وجود له في الواقع.

(٤) والذي يُشَبِّه الله بخلقه يعبد صنما لأنه يُشْبِه المشركين الذين يعبدون الأصنام فهم يعبدون صنماً على صورة إنسان.

لكن إله المرسلين هو الذي

فوقَ السماءِ مُكَوِّنُ الأكوانِ (١)

تاللهِ قدْ نسبَ المُعطِّلُ كُلَّ مَنْ

بالبيِّناتِ أتى إلى الكثمانِ

والله ما في المرسلين مُعطِّلٌ

نافي صفاتِ الواحدِ الرحمٰنِ (٢)

كلاً ولا في المرسلين مُشَبِّهٌ

حاشاهُم من إفكِ ذي بُهتانِ (٣)

فَخُـذِ الهُـدَىٰ من عبدِه وكتابِهِ فهُما إلىٰ سُبُـل الهُـدَىٰ سَبَبَـانِ^(٤)

李 恭 恭

⁽١) من صفات إله الموحدين العلو والاستواء على العرش، ونص الشيخ على هذين الوصفين: العلو الاستواء على العرش، لأن المعطلة ينفون هذين الوصفين بالذات.

⁽٢) بل كُلُهم جاؤوا بإثبات الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى والكمال المطلق له سبحانه وتعالى.

⁽٣) ليس في المرسلين مُعطِّلٌ ولا مُشَبِّهٌ؛ لأن المعطِّل يعبد عدماً والمشبه يعبد صنماً.

⁽٤) خذ الهُدَىٰ من الرسول ﷺ، أي: من سُنَّته ومن كتاب الله وما سواهما فهو ضلال.

فصل

في بُطلان قول الملحدين أنَّ الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يُفيدُ العلم واليقين (١)

واحـذُرْ مقــالاتِ الـذيــن تفــرَّقُــوا

شِيعاً وكانُـوا شِيعَـةَ الشيطانِ^(٢) واسأَلْ خبيـراً عنهُـمُ يُنْبيـكَ عَـنْ

أَسْرارِهِم بنصيحة وبيانِ (٣) قَالَهُ دَىٰ لا يُستفادُ بسُنَّة

كَــــلاً ولا أثـــــر ولا قُــــرآنِ (١)

(۱) هذه هي آفة الملحدين: أنهم لا يرون نصوص الكتاب والسنة تفيد اليقين، وإنما الذي يُقيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الكلام، فلذلك بنوا عقائدهم على علم الكلام والمنطق وسموه «علم التوحيد» والملحد في أسماء الله وصفاته هو الذي ينفيها أو ينفي معانيها قال الله تعالى: ﴿ وَيلِنَهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ مِنْ سَيُجَزّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

(٢) قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] فالإسلام جاء بتوحيد الكلمة علىٰ الحق وعلىٰ الكتاب والسنة، فما ظهرت هذه الفرق والاختلافات إلا بعد القُرون المفضلة.

(٣) يعني نفسَه رحمه الله لأنّه درس هذه الأشياء وتمعّن فيها، فهو يخبركم عن خبرة واطّلاع على واقع عرفه.

(٤) يقولون: السنة والقرآن لا يُفيدان اليقين ولا يُفيدان العلم، وإنَّما يُفيدان =

إذْ كُلِلُ ذَاكَ أُدِلَّهُ لَفظيَّةٌ لفظيَّةٌ

لَمْ تُبُدِ عَنْ علم ولا إيقانِ (١)

فيها اشتراكٌ ثُمَّ إجمالٌ يُرى

وتَجُــوزُ بــالتَّــزْييــدِ والنُّقصــانِ^(٢)

وكذلك الإضمارُ والتَّحْقِيقُ والْـ

حَـذْفُ الـذي لـمْ يُبْدِ عـنْ تِبيانِ

الظن، وما كان كذلك فلا تُبنى عليه العقائد.

⁽١) يقولُون: أدلة الشرع ظواهر لفظية لا تُفيد اليقين ولا البرهان.

⁽۲) يقولون: نصوص القرآن والسُنة فيها إجمال، ففيها مُجمل، وفيها مطلق وفيها مجاز، وما دام يتطرَّق إليها هذه الأشياء فإنها لا تفيد اليقين، هذه شبهتهم، فالناظم رحمه الله يريد أن يردَّ علىٰ علماء الكلام الذين بنوا عقيدتهم علىٰ قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يبنوها علىٰ أدلة القرآن والسُنة وهما مصدر الحق. لا يستدلون بالسنة، بحجة أنها أخبارُ آحادٍ، فيُقال لهم: ما دام أنّ السند صحيحٌ سواء كان متواتراً أو آحاداً فإنّه يُقيد العلم ويُقيد اليقين، والرسول على كان يقبل أخبار الآحاد، فكان يقبل من رأىٰ الهلال وحدة ويثبت بذلك صوم الشهر، وكان يُرسِلُ رُسَله آحاداً إلىٰ الملوك والرؤساء والقبائل، ويرسل عاملاً لأخذ الزكاة فيصدقونة ويُعطونَه زكاتهم، وما عُهد أنّ الأمة الإسلامية تتوقف في أخبار الآحاد لأنها تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة، وأيضاً: لو أخذنا بهذا الكلام ما صحَّ حكمٌ في الدنيا؛ لأنّ الناس يتخاطبون فيما بينهم، فلو قلت لشخص كلاماً لقال لك: كلاماً لقال لك: كلاماً لقال لك: كلاماً لقال لك. كلاماً لقال لك. محتمل.

والنَّقِلُ آحادٌ فمَ وقُوفٌ على

صِـدْقِ الـرُّواةِ وليـسَ ذا بُـرهـانِ

إِذْ بِعْضُهُمْ في البعْضِ يقدَحُ دائِماً

والقدْحُ فيهم فهوَ ذُو إمكانِ

وتسواتُ وهسوَ القَليلُ ونسادرٌ

جِداً فأينَ القَطْعُ بِالبُرْهِ انِ مِنْ هِذَا ويحتاجُ السلامةَ بعدُ مِنْ

ذاك المعارض صاحب السلطان (١٠) وهو الذي بالعقل يَقْرِضُ صِدْقَهُ

والنفي مَظنونٌ لدَى الإنسانِ فلاجل هذا قد عَزَلناها وَوَلْ

لَيْنَا العُقُولَ ومنطق اليونان (٢)

(۱) يقولون: الأدلة اللقظية يحصل بينها تعارض وحينئذ فبأيها نقطع مع التعارض؟ نقول: الحمد لله، العلماء وضعُوا ضوابط عند التعارض معروفة، وذلك أنه إذا وُجد التعارض فيُنظر في السند ويقدم الصحيح على ما دونه. فإن تساوت فإذا أمكن الجمع وجب، وإذا لم يمكن الجمع فلا يُدَّ من الترجيح والأخذ بالراجح، وإذا لم يمكن الترجيح فإن أحد الخبرين ناسخٌ للآخر فيُنظر المتأخر منهما.

(٢) يقولون: ما دامت هذه الطعُون تتجه للأخيار اللفظية فإننا قد عزلناها عن الاستدلال وحكّمنا العقول؛ لأنّ العقول ليس فيها مجال للشك، فنقول: العقول تختلف أيضاً: فعقول البشر قاصرة لا تعلم كل شيء، وأيضاً هي =

فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه

مِنْ بعدِ هذا القولِ ذي البُطلانِ(١)

وانظُرْ إلى القُرآنِ معْزولاً لَـدَيْـ

هِمْ عَـنْ نُفُـوذِ ولايَـةِ الإيقَـانِ

وانظُرْ إلى قوْلِ الرَّسُولِ كذاك معْ

_زُولاً لـديْهِم ليسس ذا سُلْطَانِ

والله مـا عَـزلـوهُ تعظيمـاً لَـهُ

أَيَظُ نُ ذَل كَ قطُّ ذُو عِرف إِن (٢)

يا ليتَهُم إذ يَحْكُمون بِعَزْلِهِ

لم يَـرْفَعُـوا رايـات جَنْكيـزخـانِ (٣)

⁻ مختلفة، فبعضهم يثبت شيئاً وينفيه الآخر، وأيضاً لو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إلى الكتب، فهذا كلامٌ باطل ظاهر البُطلان.

 ⁽١) إذا أُبطلت نصوص الكتاب والسُّنَّة فماذا تكون حال الإسلام، تكون حالَهُ
 لا شيء، لا يصحُ إسلامٌ ولا إيمان إلا إذا بني على الكتاب والسنة.

⁽٢) ما عزلوه تعظيماً له وإنّما عزلُوه تنقصاً له، لأنّه لا يُفيد العلم ولا اليقين عندهم، وهذا هو عينُ التنقص لكلام الله وكلام رسوله ﷺ.

⁽٣) لما حكموا بعزل القرآن والسنة رفّعُوا رايات جنكيزخان وهو رئيس التتر الملحد الخبيث، وجاؤوا بقانونه الذي يسمونَه «الياسق» وحكَّموهُ بين الناس، فاستبدلوا كتاب الله وسنة رسوله بنظام الكفر والإلحاد، وهذه سنة الله عزّ وجل أنّ من ترك الحق ابتُلي بالباطل.

يا ويْلَهُمْ وَلَـوْا نتائِجَ فكْرِهِمْ وقضَوْا بها قطْعاً على القُرآنِ

ورِذَالُهُمْ ولَّـوْا إشـاراتِ ابـنِ سِيـ

خَا حينَ وَلَّـوْا منطِـقَ اليُـونَـانِ وانظـرْ إلـى نـصِّ لكتـاب مُجَنْـدَلاً

وَسُطَ العرينِ مُمزَّقَ اللَّحمانِ (1) بالطَّعْنِ بالإجمالِ والإضمارِ والتُ

تَخْصيصِ والتَّـأُويـلِ بِـالبُهْتـانِ وَحَـذُفِ مِـا وَالتَّـاذِ وَبِـالمَجَـازِ وحـذُفِ مـا

شاؤوا بِدَعواهُم بِلا بُرهانِ وانظُرْ الدِه ليس يَنفُذُ حُكْمُهُ

بينَ الخُصُومِ وما لهُ شانِ وانظُورُ إليهِ ليسَ يُقْبَلُ قُولُهُ

في العلْمِ بالأوصافِ للرَّحمٰنِ لكنَّما المقبولُ حُكْمُ العقلِ لا أحكامُهُ لا يستوى الحُكْمان (٢)

(۱) قتلوا القرآن بعملهم هذا ومَزَّقوه حيث لا يُستدلُّ به في العقائد ولا يُحكم به بين الناس في المنازعات ولا يُعمل به وإنما العمل بنظام جنكيزخان والمارات» ابن سينا.

(٢) المقبول عندهم: حكم العقل لا حكم القرآن ولا يستوي الحكمان.

يَبْكِ عِلْمُ وَجُنُ وَدُهُ

بِدِمائِهِم ومدامِع الأجْفانِ بِدُما تُهِم ومدامِع الأجْفانِ بِهُدُوهُ قَدْماً لَيْسَ يَحْكُمُ غَيْرُهُ

وسواهُ معزُولٌ عَنِ السُّلْطِانِ

إِنْ غَابَ نَابَتْ عَنَّهُ أَقُوالُ الرَّسُو

لِ هُما لهُم دُونَ الـورىٰ حَكَمَانِ

فأتاهُم ما لَمْ يكُنْ في ظنِّهِمْ

في حُكْمِ جنكِزْخانِ ذي الطُّغْيانِ

بجُنُــودِ تعطيـــلٍ وكُفــرانٍ مِـــنَ الــ

مَفْعُ ولِ ثُمَمَّ السلاصِ والعسلانِ

فعلـــوا بمِلَّتِـــهِ وسُنَّتِـــهِ كمَــــا

فعلُــوا بـــأُمَّتِــهِ مِـــنَ العُـــدُوانِ

والله مــا انقــاَدوُا لجنكِــزْخــانِ حَتْــ

تَمَىٰ أعرضُوا عَنْ مُحْكَمِ القُرآنِ

والله مــا ولَّــوهُ إلاَّ بعــدَ عَــزْ

لِ السَوَحْيِ عَنْ عَلْمٍ وَعَنْ إِيقَانِ

عـزلـوهُ عـنْ سُلطـانِـهِ وهـو اليَقيــ

ن المُستفاد لنا مِن السُّلْطانِ

هـذا ولـم يكـفِ الـذي فعلُـوهُ حَتْ

تَــىٰ تَمَّمــوا الكُفــرانَ بــالبُهتــانِ

جعلُوا القُرآنَ عضينَ إذ عَضَهُوهُ أَتْ

__واعـــاً مُعـــدَّدةً مــن النُّقصــان^(١) منها انتفاءُ خُـروجـه مِـن رَبِّنــا

له يَبْدُ مِنْ رَبِّ ولا لكتُّه خُلْقٌ من اللوح ابتدا

أو جبريل أو الرسولِ الثاني (٣) ما قاله رب السماوات العُلئ

ليسَ الكلامُ بوصفِ ذي الغُفران(٤) تَبِأُ لَهُم سلبُوهُ أَكْم لَ وصْف م

عَضَهُ وهُ عَضْهَ الرَّيْبِ والكُفرانِ

(١) قطُّعوا القرآن أعضاء وأجزاء للقضاء عليه، كما أنَّ الكفار وصفُوا القرآن بأنَّه سحر، وأنَّه كلام اليشر، وأنَّه أساطير الأولين وأنَّه. . . فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥] ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـ لُوا ٱلْقُرْوَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١] أي: أجزاء وأسماء مختلفة، فسمّاه بعضهم سحر، وبعضهم كلام البشر، وبعضهم أساطير الأولين.

(٢) بعضهم قال: إنه مخلوق يعني القرآن خلقه الله في اللوح المحقوظ أو في جبريل أو محمد فهو عند الجهمية ليس بكلام الله.

(٣) والجهمية قالوا: القرآن ليس كلام الله، بل إمّا إنّ الله خلقَهُ في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في الرسول ﷺ.

(٤) يقولون: ليس الكلام صفة لله عزّ وجل فينفون عن الله تعالى أنّه يتكلم

هـل يستـوي بالله نشبتُـه إلـى

بَشْرٍ ونسبَتُـهُ إلىيٰ الـرَّحمْـنِ

من أين للمخلوقِ عَيْنُ صِفاتِهِ

اللهُ أكبِ رُ ليسسَ يستويانِ

بَيْنَ الصفاتِ وبينَ مخلوقٍ كما

بين الإله وهذه الأكوان (١)

هــذا وقــد عَضَهُــوهُ أَنَّ نُصــوصَــهُ

مَعــزُولــةٌ عــن إمــرةِ الإيقــان(٢)

لكن غايتَها الظنُونُ وليتَهُ

ظنّــاً يكــونُ مُطــابقــاً ببيــانِ (٣)

لكنْ ظواهِـرُ ما يُطابِـقُ ظنَّهـا

ما في الحقيقة عندنا بِوزَانِ

إلا إذا ما أُوّلت فمجازُها

بِ زِيادَةٍ فيها أو النُّقْصانِ

⁽۱) لا تشابه بين الله وبين خلقه ولا بين صفاتهم وصفاته كما أنّ ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأنّ الصفات تابعة للذات.

⁽٢) عزلوا كلام الله عن الاستدلال لأنه لا يفيد اليقين عندهم.

 ⁽٣) غاية ما يُفيدُه القرآن أنه يُفيد الظن ولا يُفيد اليقين، فلا يصح الاستدلال
 به في العقيدة عندهم.

أو بالكناية والمتعارات وتشد

بِيه وأنواع المجاز الثَّاني فالقَطْعُ ليسَ يُفيدُهُ والظَّنُ مَنْ

في كذلك فانتفَى الأمرانِ في المالامَةُ إذْ عَزَلنَاها وولْ

لَيْنَا العُقُولَ وفِكُورَةَ الأَذْهَانِ فَاللهُ يُعْظِمُ في النصوصِ أَجورَكُمْ

يا أُمة الآثار والقُران (١) ماتَتْ لدى الأقوام لا يُحْيُونَها

أبداً ولا تُحْيِيهُ مُ لِهدوانِ هذا وقولُهُمُ خِلافُ الحِسِّ والْ

مَعْقَــولِ والمنقــولِ والبُــرهــانِ مع كَـوْنِـهِ أيضـاً خِـلافَ الفِطْـرَةِ الْـ

أوْلى وسُنَّةِ رَبِّنا السرحمٰ ن (٢) فالله قَدْ فَطَرَ العبادَ على التفا هُم بالخِطاب لمقصدِ التبيان (٣)

(١) يُعزِّي أهل الكتاب والسنة بما فعله هؤلاء.

⁽٢) هذا ردٌّ عليهم، لأن قولهم هذا خلاف النقل والعقل والفطرة.

⁽٣) يقول: لو كان كلام الله والرسول لا يُفيدان اليقينَ فهذا يسري على كلام

النَّاس كلِّهم، فيكون كلام الناس لا يُبنى عليه شيء، لا عقود تملُّك ولا =

كِلُّ يَدُلُّ على الذي في نفسِهِ

بكلامِهِ من أهلِ كُلِّ لسانِ(١)

فترى المُخاطب قاطعاً بمرادِهِ

هذا مع التقصير في الإنسان (٢)

إذْ كُلُّ لفظٍ غيرٍ لَفْظِ نبيِّنا

هـو دونَـهُ فـي ذا بـلا نُكـرانِ (٣)

حاشا كلامَ اللهِ فهو الغايةُ ال

قصوى له أعلى ذُرى التبيانِ (٤)

بيع ولا شراء ولا أنكحة ولا أيِّ شيء، لأنه كلامٌ محتمل، وكذلك الشهادة
 لا يُبنىٰ عليها حكم شرعي لأنها تحتمل، فكل شيء محتمل فتخرب
 الدنيا بهذا القانون الشيطاني الذي جاؤوا به.

⁽۱) لغة العالم وُضعت للتفاهم والتخاطُب وبناء الأحكام والعقود عليها سواءً كانت ألفاظاً عربية أو أعجمية حتى الطيور والوحوش كلُها تتفاهم بينها بلغاتها التي جعلها الله فيها، ويفهم بعضُها بعضاً وتبني عليها ما تريد من تصرفات.

⁽٢) فالناس يبنون على كلامهم أحكاماً مع قصوره فكيف لا يُبنى على كلام الله وكلام رسوله المعصوم من الخطأ.

⁽٣) لا شك أنّ كلام الناس أقلُّ درجة من كلام الرسول ﷺ الذي لا ينطق عن الهوئ.

⁽٤) إذا كان هذا في كلام الرسول ففي كلام الله من باب أولى، فكلام الله تعالىٰ هو أفصح وأبين من كلام البشر.

الم يفهم الثَّقلانِ مِنْ لفْظِ كما

فَهِمُ وَا مِنَ الأَحْسِارِ وَالْقُرْآنِ

فهو الذي استولىٰ علىٰ التبيانِ كاسـ

تيلائم حقاً على الإحسان (١)

ما بَعْدَ تِبْيانِ الرَّسُولِ لِناظِرِ

إِلَّا العملَى والعيْبُ في العُمْيانِ

فانظر إلى قولِ الرسولِ لسائلِ

مِنْ صَحْبِهِ عن رؤيةِ الرحمٰنِ

حقًّا تسرونَ إلهٰكم يسوم اللقا

رؤيا العِيانِ كما يُسرَىٰ القسرانِ

كالبدر اليل تمام والشمس في

نَحْرِ الظهيرةِ ما هما مِشالانِ

بل قصدًه تحقيق رؤيتنا له

فأتى بأظهر ما يُسرى بعيان

ونفى السحاب وذاك أمر مانع

مِن رؤيةِ القمرينِ في ذا الآنِ

⁽۱) كلام الله وكلامُ رسوله استوليا على البيان، فليس هناك أبلغ ولا أبين ولا أوضح ولا أفصح من كلام الله وكلام رسوله على ولا أسلم من التناقض والاختلاف من كلام الله ورسوله ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولُه ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولُه ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولُه ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولُه ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ

فأتى إذاً بالمقتضى ونفى الموا

نِعَ خشية التقصيرِ في التّبيانِ

صلَّىٰ عليه اللهُ ما هذا الذي

يأتي به مِنْ بعدِ ذا بِبيانِ (١)

(۱) لمَّا سألَ النبيِّ ﷺ سائلٌ من الصحابة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: رسول الله ﷺ: "هل تُضَارّونَ في القمر ليلة البدر؟" قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟" قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فإنكم ترونه كذلك"(*).

فهل بعد هذا البيان بيان؟ حيث شبّه، رؤية الله برؤية النيِّرين الشمس والقمر، ولم يشبه المرئي بالمرئي، فهذا غاية البيان والإيضاح من الرسول على وهذه الرؤية يوم القيامة، وأمّا في الدنيا فلا يراه أحدٌ من الناس لأنّهم لا يتحمّلُون رؤيته لضعفهم وضعف قواهم ومداركهم وأجسامهم، فلو تجلّىٰ لهم ربُّ العزة لهلكوا، وأمّا في الآخرة فإنّ الله يعطي المؤمنين قوة يرون فيها ربّهم إكراماً لهم لأنّهم عبدوه في الدنيا باليقين وهم لم يروه، فيتجلىٰ لهم يوم القيامة إكراماً لهم وتشريفاً لهم، باليقين وهم لم يروه، فيتجلىٰ لهم يوم القيامة إكراماً لهم وتشريفاً لهم، وربّم الكفار الذين كفروا به فيحرمهم هذه النعمة، قال تعالىٰ: ﴿ كُلّا إِنّهُمْ عَن النسبيه ربّم يَوْمَيْدِ لمَحْجُونُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] وقصد الرسول علي من هذا التشبيه نفي كل الاحتمالات وإثبات أنّها رؤية حقيقة، فليس بعد هذا البيان بيان أبداً ولا إشكال.

⁽ﷺ) أخرجه أحمد «المسند» ٣٠٣/١٣ (٧٩٢٧)، والبخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢) (٢٩٩) من حديث أبي هريرة.

ماذا يقولُ القاصِدُ التِّبْيانَ يَا

أهل العَمَىٰ مِنْ بَعْدِ ذَا التِّبْيانِ

فبأيِّ لفظٍ جاءَكُم قُلتُم لَهُ

ذا اللفظ معزُولٌ عن الإيقان (١٠) وضَرَبْتُمُ في وجُههِ بعسَاكر التُـ

تَــأويــل دفعــاً منْكُــمُ بلِيَــانِ

لــوْ أَنَّكُــمْ واللهِ عـــاملْتُــمْ بـــذا

أَهْلَ العُلُومِ وكُتْبِهِمْ بِوِرَانِ المُكُلُومِ وكُتْبِهِمْ بِوِرَانِ الوجُودِ بأَسْرِهَا

سَدَّتُ تَصَانَيِفُ الوَجُودِ بَاسَرِهَا وغَـدَتْ عُلُـومُ النَّـاسِ ذَاتَ هـوانِ

وعدد وليسُوا في بيانِ عُلُومِهمْ

مثلً الرّسُولِ ومُنْزِلِ القُرآنِ

واللهِ لـوْ صـحَّ الـذي قـدْ قُلْتُـمُ

قُطِعَتْ سبيلُ العلمِ والإيمانِ فالعقلُ لا يهدي إلى تفصيلها

لكنَّ ما جاءت به الوحيان(٢)

⁽۱) مع هذا البيان الواضح تقولون: هذا اللفظ لا يُفيد اليقين فخبر الرؤية لا يُفيد اليقين.

 ⁽٢) أهل السنة والجماعة لا يعزلُون العقل تماماً كما تقولُه الأشاعرة ولا يؤلهونَهُ كما تقولُه المعتزلة، فالمعتزلة يغلون في العقل حتى يجعلوهُ هو =

فإذا غدا التفَّصْيالُ لفظيّاً ومعَــُ

ــزُولاً عَــنِ الإيقــانِ والــرُّجْحــانِ

فهُناك لا عِلْماً أفادَتْ لا ولا

ظَنّاً وهذا غاية الحِرْمانِ

لو صحَّ ذاكَ القولُ لم يحصُلُ لنا

قطعٌ بقــولٍ قــطُّ مــن إنســانِ(١)

وغدا التَّخاطُبُ فاسداً وفسادُهُ

أصل الفساد لنوع ذا الإنسان

ما كانَ يحْصُلُ عِلْمُنا بشهادَةٍ

وكذلِكَ الإقرارُ يُصْبِحُ فاسداً

إذْ كانَ مُحْتَمِالًا لِسَبْعِ مَعَانِ

المقدَّم، والأشاعرة يعزلون العقل ويقولون: لا حكم إلاَّ بالشرع، والعقل لا يُفيد شيئاً، فيُلغون العقول، وأهل السنة يتوسطون: فيقولون: العقل يُستدلُّ به علىٰ قدرة الله وعلىٰ استحقاق الله للعبادة لكن لا يستقل بالاستدلال في أمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعية، لكنه يدل علىٰ الحسن والقبح في الجملة لكن لا يستقل ويُبنىٰ عليه الحكم وحدَهُ فلا بُدَّ من الشرع فأهل السنة يجمعون بين الشرع والعقل.

⁽١) لو صحَّ ما تقولُون: إنَّ كلام الله ورسولِهِ لا يفيد اليقين، ما صحَّ لنا كلامٌ في الدنيا، ولفسدت أمور الناس كُلُها.

وكنذا عقودُ العالمينَ بأسرِها باللَّفْظِ إذْ يتخاطبُ الرَّجُلانِ(١)

أيسوغُ للشُّهَدا شهادتُهُم بها

مِن غيرِ عِلْمٍ منهُمُ بيسانِ (``) إِذْ تِلْكُمُ الأَلْفَاظُ غيرُ مُفيدةِ

للعلم بل للظنّ ذي الرُّجْحانِ (٣) بل لا يسُوعُ لِشاهدٍ أبداً شها

دَتُهُ على مدْلُولِ نُطْتِ لسانِ بل لا يُراقُ دمٌ بلفظ الكُفْر مِنْ

مُتَّكِّلًم بِالظِّنِّ والحُسبانِ(١)

(۱) عقود العالمين بأسرها والنقوض من طلاق وفسخ لا تصح على قولكم لأنها بالألفاظ، والألفاظ عندكم محتملة. فإمّا أن تحكموا أن جميع هذه الألفاظ لا تصلح ومنها كلامكم، أو تحكموا أنّ الألفاظ يُبنى عليها أحكام وأعظمها كلام الله وكلام رسوله، أمّا إنّكم تتحكمون وتقولون: إنّ كلام الله ورسوله لا يُقيد اليقين، وأمّا كلام الناس فيُقيد اليقين فهذا باطل.

(۲) كيف يشهد الشهود على حقوق النّاس وهم إنّما يشهدون عليها بالكلام؟

(٣) كيف يشهد الشهود على العقود وإنما هي كلامٌ من طرفين، والكلام يحتمل ولا يُفيد العلم عندكم.

(٤) كذلك إذا نطق إنسانٌ بالردة، كأن يسبَّ الله أو يسبَّ رسولَهُ ﷺ أو يسبَّ دين الإسلام لا نحكم عليه، لأنَّ كلامَهُ هذا محتمل ولا ندري ما في = بلُ لا يُباحُ الفرْجُ بالإذنِ الذي

هُــو شــرْطُ صِحَّتِــهِ مِــنَ النِّسْــوانِ

أيسوغ للشهداء جَزْمُهُم بأنْ

رَضِيَتْ بلفظٍ قابلٍ لِمَعانِ (١)

هــذا وجُمْلَـةُ مـا يُقـالُ بسأنَّـهُ

في ذا فسادُ العقلِ والأديان(٢)

قلبه، فلا يحكم على أحد بردة لمجرَّد الكلام الذي نطق به، والنبي عَلَيْهُ يقول: «من بدَّل دينَهُ فاقتلوه» فإذا تكلَّم بِسَبِّ الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن وجب قتله، وهذا كلام عندكم لا يُقيد، وهذه قالوها في هذه الأيام حيث ظهر الآن جماعة من المرجئة يقولون: لو سبَّ الله أو الرسول لا يحكم عليه بالردة لأنَّ كلامَهُ محتمل حتى نعلم ما في قلبه، فهذا مأخوذ من هذه القاعدة الفاسدة من المتكلمين.

(۱) الشهود يخبرون عن رضا الزوج وعن رضا الزوجة، لأنَّ من شروط صحة عقد النكاح التراضي بين الزوجين، فالذي يثبت لنا التراضي هو الشهادة، وهذا عندكم كلامٌ لا يفيد، وعليه فالعقد باطل، والاستباحة للفرج غير صحيحة عندكم.

(٢) خُلاصة ما سبق: أنَّهُ يلزم على كلامِهم فساد الكلام والأديان جميعاً، هذه كلها لوزام مذهبهم الباطل حيث يقولُون: إنَّ نصوص الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم.

⁽ه) أخرجه أحمد في «المسند» ٣/٤ (١٨٧١)، والبخاري (٦٩٢٢)، وأبو داود (٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨) من حديث ابن عباس.

هذا ومِنْ بُهتانِهِمْ أَنَّ اللغا

تِ أَتَـتُ بنقــلِ الفَــرْدِ والــوُحُــدانِ

فانظر إلى الألفاظِ في جريانِها

في هذه الأخبار والقرآنِ (١)

أتظنُّها تحتاجُ نقلاً مُسنداً

مُتــواتــراً أو نقــلَ ذِي وِحْــدانِ(٢)

أَمْ قَدْ جَرَتْ مجرئ الضرويّاتِ لا

تَحْتَــاجُ نقـــلاً وهـــي ذاتُ بيـــانِ (٣):

(۱) هذه مسألة أصولية وهي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية فإذا كانت اصطلاحية فمعناه: أنها لا تُفيد شيئاً لأنها من وضع البشر والنّاس يبنون عليها الآن، يتخاطبون بها وكل بلغته، فيلزم على قولهم فساد اللغة من الأصل لأنّها من وضع البشر، وإن قيل: إنها توقيفية من الله، فمن الذي نقلها لنا؟ أليس الذي نقلها أفراد وجماعات، فاللغة منقولة إلينا بالرواية كما في كتب اللغة والنحو.

(۲) يعني اللغة هل لا بُدَّ أن تُنقل متواترة أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلتم: إنه لا بدُّ من التواتر فليس هناك تواتر، وإن قلتم: إنه يكفي نقل الأفراد، بطل قولكم إن خبر الواحد لا يفيد العلم.

(٣) هذا القول الثاني أنها اصطلاحية يضعها الناس باصطلاحهم، ولكنَّ القول الأول أنَّ اللغات توقيفية وأنَّها من تعليم الله للعباد، هو القولُ الصحيح، وإذا كانت توقيفية فلا بُدَّ لها من النقل، والنقل الغالب أنَّهُ أفراد ووحدان، وأنتم تقولُون: خبر الواحد لا يُفيد شيئاً، فأبطلوا اللغة لأنَّها من رواية الأفراد والآحاد.

إلاَّ الأقَـلَّ فإنَّـهُ يحتاجُ للنَّ

نَقْ لِ الصَّحيبِ وذاكَ ذُو تَبْيانِ

ومِنَ المصائِبِ قولُ قائلِهِمْ بأنْ

نَ اللهَ أظهر لفظة بلسان (١)

وخِللفُهُم فيمه كثيرٌ ظاهرٌ

عَرَبِيٌّ وَضْعِ ذاكَ أم سِرْياني (٢)

- (۱) لفظ الجلالة «الله» هو أظهر لفظة في كل الألسن، ثمَّ اختلفوا في لفظ الجلالة «الله»، هل هو لفظ عربي، أو لفظ سرياني، وهل هو مشتق أو جامد؟ وإذا كان مشتقاً فمن أين اشتقاقه، فإذا كان هذا النزاع حصل في لفظ الجلالة الذي هو باتفاق أعظمُ لفظ تعرفهُ الأمم، ومع هذا فيه خلاف: هل هو من المشتقات أو الجامدات؟ وإذا كان من المشتقات فما اللفظ الذي اشتُقَّ منه؟ فهذا يُحدث التشُّكك حتى في لفظ الجلالة.
- (٢) يعني: إذا كان هذا الخلاف جرى في لفظ الجلالة «الله» هل هو عربي أو أعجمي؟ وهل هو مشتق أم جامد؟ فهل هذا الخلاف يؤثر على أنّ الله رب العالمين؟! لا يؤثر، كذلك الكلام إذا جرى فيه خلاف في اشتقاقه أو جموده أو غير ذلك من الاصطلاحات البلاغية، فهذا لا يؤثر على دلالته على المعنى المطلوب، كما أنَّ هذا الخلاف الذي جرى في لفظ الجلالة لا يؤثر على اعتقاد أنَّ الله جلَّ وعلا، هو ربُّ العالمين بلا شك وأنَّهُ خالق ومدبر والكون، فالاختلاف في الألفاظ لا يؤثر على معانيها ودلالتها.

وكذا اختلافُهُم أمشتَقًا يُرى أمْ جِـامِــداً قــولانِ مشْهُــوران والأصل ماذا فيه خُلفٌ ثابتٌ عندً النُّحساة وذاك ذُو ألْسوان نطقَ اللِّسانُ بها مدى الأزمانِ فانظُرْ بحَقِّ اللهِ ماذا في الذي قالَوهُ مِنْ لَبْس ومِنْ بُهتانِ خالف العقب أنَّ الله ربْ ربُ العالمينَ مُدبِّرُ الأكوان ما فيه إجمالٌ ولا هُـوَ مُـوهِممٌ نَقَــلَ المجَــاز ولا لَــهُ وَضْعــان والخُلْفُ في أحوالِ ذاكَ اللَّفْظ لا في وضعِـهِ لـمْ يختلِـفْ رجُـلان وإذا هُم أختلف وا بلفظة مَكَّة فيه لهم قولان أَفَيِينَهُ م خُلْفٌ بِأَنَّ مُرادَهُ م

حَــرَمُ الإلــهِ وقبلَــةُ البُّلـــــــــانِ (١)

⁽١) وكذلك لفظ مكة البلد الحرام، هل هي مشتقة من مكَّ الشيء إذا أهلَكُهُ، لأنَّها تُهلِك الجبابرة والطغاة، أو هي لفظُ جامد؟ هل هذا يؤثر على =

وإذا هُــمُ اختلفُـوا بلفْظَـةِ أحمــدٍ

فيه لهم قولان مذَّكُ وران

أَفْنِيْنَهُمْ خُلْفٌ بِأَنَّ مُرادَهُمُ

مِنْهُ رسُولُ اللهِ ذُو البُرهانِ

ونظير هذا ليس يُحْصَرُ كَثْرَةً

يا قومُ فاستحيوا مِنَ الرَّحمٰنِ

أبمشل ذا الهذيانِ عُزِلَتْ نصو

صُ الوحي عن علم وعن إيقانِ (١)

فالحمد لله المعافى عبدة

مِمَّا بـــلاكُــمْ يــا ذوي العِــرفــانِ

فلأجل ذا نَبنُوا الكتابَ وراءَهُـم

ومضوا على آثبارِ كلِّ مُهانِ (٢)

المقصود بها أنها مكة وأنّها أمّ القرئ وأنّها البلد الحرام، فالخلاف في لفظها لا يؤثّر على حقيقتها؟

⁽۱) يعني بمثل هذه الاختلافات في الألفاظ واللغات والمسميات تُعزل النصوص عن مدلولاتها، وهذا باطل.

⁽٢) لأجل هذا المذهب الباطل: أنَّ الألفاظ لا تفيد العلم نظراً للاختلاف الذي قيل فيها، نبذوا الكتاب والسنة، لأنَّ ألفاظهما ألفاظُ ظواهر لا تفيد اليقين عندهم واعتمدوا على علم الكلام والمنطق فاستبدلوا الذي هو أذى بالذي هو خير.

ولأجل ذاك غَدَوْا على السُّننِ التي جاءتُ وأهليها ذوي أضغانِ^(١) يرمُونَهُمْ كَذِباً بِكُلِّ عَظِيمَةً يرمُونَهُمْ كَذِباً بِكُلِّ عَظِيمَةً حاشاهُمُ مِنْ إفْكِ ذي بُهتان

* * *

(۱) الأضغان جمع ضغن: وهو الحقد، فصارُوا يحقدون على علماء السنة ورواة الحديث لأنَّهمُ يجادِلونهم بالكتاب والسنة.

ويناظرونهم بهما، فهم خصموهم بالنصوص التي لم يجدوا منها مخرجاً، فلذلك صارُوا يحقدون على أهل السنة لأنَّهم أفسدوا عليهم منهجهم ومذهبهم، وهكذا كل صاحب ضلالة فإنَّه يحقد على أهل الحق لأنَّ أهل الحق يفضحون ضلالته ويُبيِّنون مخازيه.

فصل

في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة (١)

فرمَوْهُم بغياً بما الرّامي به

أوْلَىٰ ليدفعَ عنه فعلَ الجاني

يرمي البريءَ بما جناهُ مُساهتاً

ولــذاك عنــد الغِــر يشتبهـانِ (٢)

سَمَّـوْهُـمُ حَشْـوِيَّـةً ونـوابتـاً

ومُجَسِّمِينَ وعابدي أوثانِ (٣)

⁽١) لمَّا ختم الفصل السابق بأنَّ خصوم الحق لمَّا أعياهُم الرد بالحجة لجؤوا إلىٰ الألقاب التي يُلقِّبُون بها أهل الحق، عقد هذا الفصل لردِّ هذه الفرية، وأنَّ أهل الحق بريتُون من هذه الألقاب وأنَّها بمن وضعها ألصق، فهم يُلقبُون أهل الحق بألقاب تنطبقُ عليهم هم.

⁽٢) رموهم بغياً بما الأجدر به الرامي لهم لأنه يرمي البريء بما ليس فيه، فيُصدقُهُ ذلك الغِرُّ الذي لا يدري، فيكون في نفسه حقد على أهل الحق، وتؤثِّر فيه هذه التهمة، فأمَّا العالم والمُدْرك فإنَّهُ لا تنطلي عليه هذه الخديعة.

⁽٣) رموا أهل الحق بهذه الألقاب بأنهم الحشوية: الذين لا يفهمون شيئاً، فهم حشو في الوجود، فوجودُهم كعدمهم، تقول: هذا كلامٌ حشو ليس فيه فائدة، فعندهم: أنَّ علماء أهل السنة من هذا النوع، حشو في الوجود ليس عندهم إدراك ولا معرفة، وهذا من أجل التنفير عنهم، وفي الحقيقة =

وكذلك أعداء الرسول وصخبه

وهُـم الـروافـضُ أخبـتُ الحيـوانِ

نَصَبُوا العداوة للصحابة ثم سم

مَوْا بِالنواصِبِ شيعةَ الرحمن(١)

أنَّ أهل الضلال هم الحشوية، لأنهم هم الذين ليس فيهم فائدة، لأنهم لما تركوا الكتاب والسنة صاروا حشواً في الوجود لا فائدة منهم، وسمَّوا أهل نوابت: يعني حدثاء لم يسبق لهم خبرة ولا معرفة وإنما هم جديدون على العلم ومعرفة الحقائق لم يتبصروا فيها، وسموهم مُجسِّمة لأنهم يثبتون الصفات، ومُثبت الصفات عندهم مُجسِّم، وسموهم عابدي أوثان: فيقولون: من وصف الله بأسمائه وصفاته فقد شبَّهه بالمخلوقين فيكون كمن يعبد صنماً، لأنَّ هذه الأسماء والصفات إنِّما تنطبق على المخلوقين فكأنهم يعبدون مخلوقا، والله تعالى عندهم ليس لهُ اسمٌ ولا صفة، فنحن نقولُ لهم وأنتم تعبدون عدماً، لأنَّ الذي ليس لهُ أسمُ ولا صفات معناه أنه معدوم، ونقول وهذا في معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم، ونقول لهم: إن أسماء الخالق وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوق.

(۱) الروافض يسمُّون كل من لم يذهب مذهبهم في بغض الصحابة وتكفير أبي بكر وعمر يسمُّونهم نواصب، فيسمون أهل السنة بالنواصب يقولون: لأنهم نصبوا العداوة لعليِّ فكل من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة فإنه يكون عدواً لعليٍّ، والواقع أن الصحابة كلَّهم إخوة متحابُّون في الله عز وجل متناصرون، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر عثمان وعلي وأهل السنة يحبون الجميع ولا يعادون أحدا من الصحابة. وإنما هذه صفة أهل الضلال الذين يفرقون بين الصحابة فيوالون بعضهم ويبغضون البعض الآخر منهم.

وكذا المعطِّلُ شبَّه الرحمٰن بال

معدوم فاجتمعَتْ لَهُ الوصفانِ^(١)

وكذاك شبَّه قولَه بكلامِنا

وكذلك شبَّه وصفَّه بصفاتِنا

حتى نفاها عنه بالبهتان (٣)

وأتى إلى وصفِ الرسولِ لربِّه

سمَّاهُ تشبيهاً فيا إخواني (٤)

⁽١) شبَّهُ المعطلُ الرَّبِّ بالمعدوم، لأنَّ الذي ليس لَهُ أسماء ولا صفات هو المعدوم، فاجتمع لكم التشبيه بالمعدوم والتعطيل للصفات.

 ⁽۲) الجهمية شبّهوا كلام الله بكلام خلقه، ولذلك نفوا الكلام عن الله جلّ وعلا لئلا يقتضى التشبيه عندهم.

⁽٣) يقلب عليهم الحُجَّة لأنهم هم يقولُون: أهل السنة مشبهة لأنَّهمُ أثبتوا الأسماء والصفات لله، وإثباتُها يقتضي التشبيه بزعمهم، ونحن نقول: أنتم الذين شبهتم الله لأنَّه ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات إلاَّ ما هو يشبه صفات وأسماء المخلوقين، فلذلك نفيتموها فجمعتم بين التشبيه وبين التعطيل، شبهتهم أولاً ثمَّ عَطَّلتم ثانياً، فهم ما نفوا الأسماء والصفات عن الله إلا بعد أن شبهوهُ بخلقه.

⁽٤) وصفوا الرسول عَلَيْ بأنَّهُ مُشبِّه لأنَّهُ وصف الله بهذه الصفات وسمَّاهُ بهذه الأسماء فيكون الرسول على قولهم مُشبِّهاً.

باللهِ مَنْ أولى بهذا الاسم مِنْ

هذا الخبيثِ المُخبِثِ الشَّيْطاني إن كان تشبيها تُبُوتُ صفاته

ره سان سبه دی شان (۱) سبحانه أكمال به دى شان (۱)

لكنَّ نفى صفاتِهِ تشبيهُهُ

بالجامداتِ وكلِّ ذِي نُقصانِ (٢) بل بالذي هو غيرُ شيءٍ وهو مَعْد

أمْ مُثْبِتُ الأوصافِ للسرحمين (٣)

ia de la companya de

(۱) إن كان عندكم إثبات الصفات تشبيها فنحن مشبهة ورضينا بهذا اللقب. (۲) لكن التشبيه الحقيقي حصل عندكم أنتم، لأنكم ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات إلا ما في الخلق فشبهتموه بخلقه ثم عطَّلتموه من أسمائه وصفاته، فمن هو المُشبِّه إذاً؟

(٣) وهذا منهم تشبيه آخر: إنَّهمُ لمَّا نفوها وعطَّلُوها شبهوا الله بالجامدات والمعدومات، وهذا أقبح التشبيه فتبين أنهم شبهوا الله أقبح التشبيه حيث شبهوه بالجامدات والناقصات.

فصل

في نكتةٍ بديعةٍ تُبيِّنُ ميراث الملَقَّبين والملَقَّبين من المشركين والموحدين

هذا وثمَّ لطيفةٌ عَجَبٌ سأب

ــديهـا لكُـمْ يـا معشـرَ الإخـوانِ

ف اسمع فذاك مُعطِّلٌ ومشبِّهٌ

واعْقِلْ فُذَاكُ حَقَيقًةُ الإنسانِ

لا بُدَّ أن يَرِثَ الرسولَ وضِدَّهُ

في الناس طائفتانِ مختلفانِ

فالموارثون له على منهاجه

والـــوارثــون لضِـــدِّهِ فئتـــانِ

إحداهُما حَرْبٌ له ولحزبه

ما عندَهُمْ في ذاك مِنْ كِتمانِ (١)

⁽۱) يقول: إنَّ أهل الحق لهم ورثة، وأهل الباطل لهم ورثة، فأهل الباطل من قبل وهم المشركون لقَّبُوا رسول الله بأنَّهُ المُذَمَّم، وأنَّهُ ساحر وكاهن فورثهم هؤلاء الجهمية وأتباعهم فلقبوا أتباع الرسول على بأنَّهم حشوية، مُجسِّمة، نوابت، مشبهة، وفي الواقع أنَّ هذه الألقاب تنطبق على من قالها ولا تنطبق على مَن قيلت فيه، كما كان في عهد النبي على مَن قيلت فيه، كما كان في عهد النبي على مَن قيلت فيه، كما كان في عهد النبي على المناء بسواء بشونه بشونه بشونه بسواء ب

فَرَمُوهُ مِنْ أَلْقَبَابِهِمْ بِعَظَائِمٍ

هُم أَهْلُها لا خِيرَةُ الرَّحمٰنِ

فأتى الأولى ورثوهم فرموا يها

هــذا يُحقّــ قُ إِرثَ كُــلُ منهُمــا

فاسمع وَعِه يا مَنْ له أَذْنَانِ

والآخرون أؤلُوا النفاق فأضمروا

شيئًا وقالوا غيرة بلسان (١)

وكذا المُعَطِّلُ مُضْمِرٌ تَعْطِيلُهُ

قــدْ أَظْهـــرَ التَّنْــزيـــةَ للــرَّحمْــن

هـذي مـواريـثُ العبَادِ تقسَّمَـتْ

بيْنَ الطُّوائِفِ قِسْمَةً المَّنَّانِ

⁽۱) الذين عادوا الرسول والله في وقته انقسموا إلى قسمين: كُفّار صُرحاء، صرَّحُوا بالعداوة والسبِّ والشم للرسول وهم المنافقون يأتون بألفاظ الإسلام، وهم أعداء للإسلام وللرسول، وهم المنافقون يأتون بألفاظ معسولة وفي قلوبهم الحقد على الرسول وأصحابه، وإذا سنحت فرصة أظهروا ما عندهم من الكفر والضلال، فأعداء الرسول على طائفتين: كفار ومنافقون، كذلك أعداء أهل السنة مُصرِّحُون بالعداوة ويقولون ما شاؤوا من الألقاب، وطائفة منافقة تُظهر الولاء والمحبة لأهل السنة ولكنهم فيما بينهم وإذا سنحت لهم الفرصة ترميهم بالعظائم.

هـذا وثـم لطيفة أُخـرى بها سُلْوانُ مَنْ قدْ سُبَّ بالبُهْتانِ سُلْوانُ مَنْ قدْ سُبَّ بالبُهْتانِ تَجِدُ المُعَطَّلَ لاعِناً لِمُجَسِّمٍ ومُشَبِّهِ بِهِ بِالإنسانِ ومُشَبِّهِ بِالإنسانِ ومُشَبِّهِ بِالإنسانِ

واللهُ يَصْرِفُ ذَاكَ عَنْ أَهْلِ الهُدَىٰ كَمُحمَّدِ ومُدَذَمَّدِمِ إسمانِ هُدُمْ يشتُمُونَ مُذَمَّماً ومُحمَّدٌ

عَـنْ شَتْمِهِـمْ في مَعْـزِلٍ وصيـانِ

صانَ الإلهُ مُحمَّداً عن شَيْمِهِمْ في اللَّفْظِ والمعْنى هُما صِنوانِ

كصيّانَةِ الأَتْباعِ عَنْ شَتْمِ المُعَطَّ طِلْ للْمُشَبِّه هكذا الإرْثَانِ

والسبُّ مسرجِعُــهُ النَّهِــمْ إَذْ هُــَـمُ أهـــلٌ لِكُـــلِّ مَـــذَمَّــةٍ وهـــوانِ

وكذا المُعطِّلُ يلْعَنُ اسمَ مُشَبِّهِ

واسمُ المُوَحِّدِ في حِملُ الرَّحمٰنِ هـذي حِسانُ عـرائِسٍ زُفَّتْ لكُمْ

ولدى المُعطِّلِ هُنَّ غيْرُ حِسانِ

والعلْمُ يدخُلُ قلْبَ كُلِّ مُوَفَّقٍ مِلْ استئلانِ ولا استئلذانِ

ويسرَدُهُ المحَسرُومُ مَسِنِ خِلْلانِهِ

لا تُشْقِنَا اللَّهُمَّ بِالحرْمَانِ
يا فِرقَةً نَفَتِ الإلْهَ وقَسوْلَهُ
مَا فِرقَةً نَفَتِ الإلْهَ وقَسوْلَهُ

وعُلُوهُ بِالجَحْدِ والكُفرانِ وعُلُوهُ بِالجَحْدِ والكُفرانِ وتُوا بِغَيْظِكُمُ فربِّي عالِمٌ بِسرائدٍ مِنْكُم وخُبْثِ جَنَانِ بِسرائدٍ مِنْكُم وخُبْثِ جَنَانِ اللهُ ناصر دينه وكتابه

ورسُولِ بِ بِالعلْمِ والسُّلطِ الْ والحـــقُّ رُكُــنٌ لا يقُـــومُ لهـــدِّهِ أحــدٌ ولَــوْ جُمِعَــتْ لَــهُ الثَّقــلانِ

تُوبُوا إلىٰ الرَّحمٰنِ مِنْ تَعْطيلِكُمْ
فالرَّبُّ يَقْبَلُ توبَّةَ النَّدْمانِ
مَنْ تابَ مِنْكُمْ فالجِنَانُ مَصِيرُهُ
أو ماتَ جَهْمِيّاً ففي النِّيرانِ

فصل

في بيان اقتضاء التجهُّم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء (١)

(۱) هذا الفصل يُبيِّن فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثة الضالة وهي: الجبر والإرجاء والتَجهُّم. والجبر: عند القدرية الذين يقولون: إنَّ العبد مُجبر على أفعاله ليس لَهُ اختيار، وأنَّهُ يفعل الطاعات والمعاصي بغير اختياره، مُحرَّك ليس لهُ إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وإنَّما يتحرَّك بحسب القضاء والقدر، فحملوا على القضاء والقدر كلَّ أفعالهم ونسبوها إلى الله، وبرَّؤوا أنفسهم منها، وعلى هذا ليس عليهم لوم ولا مؤاخذة، وإذا عذَّبهم عليها فقد عذبهم على ما أجبرهم عليه، بل إنَّ بعضهم يزيد ويقول: أفعالي كلُها طاعات فيقول:

أُصبَحتُ منفعلاً لما يختارُهُ مِنّي ففعلي كُلُّه طاعات هذا قول الجبرية، وهو كفرٌ واضح حيث إنّهم لم يجعلوا أحداً مؤاخذاً علىٰ أفعاله مهما فعل، وهذا لا شكّ في بُطلانه.

والإرجاء أخبث من الجبر، والمرجىء هو الذي يقول: إذا اعترف العبد بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي في الإيمان، ولو فعل ما فعل من الكفر والإلحاد والمعاصي، ما دام أنّه لم يكذّب بربوبية الله وألوهيته فإنّه مؤمن كامل الإيمان، وسمُّوا مرجئة لأنّهم أرجؤوا الأعمال يعني: أخّروها عن مسمَّىٰ الإيمان، وهذا كفر واضح، فمن سَبَّ الله ورسوله وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف، ما دام أنّه =

واسْمَعْ وَعِهْ سِرّاً عجيباً كان مَكْ

تُسوماً من الأقوام مُنْذُ زَمانِ

يؤمن بالله ورسوله ولم يُكذِّبهما فأفعالُهُ معاص فقط لا تخرجه من الدين، وعندهم الكفر هو التكذيب فقط، والإيمان هو التصديق فقط، وهذا المذهب ظهر الآن على ألسنة بعض المتعالمين، يقولون: الكفر هو التكذيب فقط، وأمَّا الأفعال والأقوال فإنَّها لا تضر ما دام أنَّ القلب مُصدِّق حتىٰ لو سبَّ الله ورسوله، وهو ليس بمكذب لهما، وهذا مذهبٌ واضح البطلان، لكن لعل هؤلاء المتعالمين ما فطنوا لهذا القول، ولا عرفوا مدى خبثه لجهلهم، لأنَّهم لم يتعلموا وإنَّما أخذوا علمهم من الأوراق ومطالعات الكتب، ولم يجلسوا في مجالس العلماء ويتعلَّمُوا مذهب أهل السنة والجماعة ويفهموه، إنَّما عكفوا على أوراق يُطالعونها، وظنُّوا أنَّهم على هذا يكونون عُلماء، وهذه مصيبة على الإسلام، أمَّا التجهم فهو مذهب الجهم بن صفوان، وهو نفي الأسماء والصفات والجبر والإرجاء فهو يجمع المذاهب الخبيثة كلها، فإذا تجمَّعت هذه المذاهب الثلاثة في رجل لم يبق عندَهُ من الإيمان حية خردل، وخرج من الدين بالكلية - والعياذ بالله - لأنَّهُ ليس عندَهُ التوحيد الذي هو أصل الدين، وليس عنده إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن " عظيم من أركان الإيمان، وليس عندَهُ حقيقة الإيمان الذي هو قولٌ وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فعندهم الكفر هو التكذيب فمن كذَّب بقلبه فهو الكافر، وإن صدق بقلبه فهو المؤمن ولو فعل ما فعل من الأفعال الوخيمة والكفريات ونواقض الإسلام، وبهذا تعرفون خبث هذه المذاهب. فَاذَعْتُهُ بعدَ اللَّتيَّا والتمي نُصْحاً وخَوْفَ مَعَرَّةِ الكتمانِ^(١)

جيمٌ وجيمٌ ثممَّ جيمٌ مَعْهُما مَقْرُونَةً مع أحرُفِ بِوزانِ^(٢)

فيها لدى الأقوامِ طِلَّسْمُ متَى فيها لدى الأقوامِ طِلَّسْمُ متَى في تَحْلُلُ ذِروَةَ العِرفانِ تَحْلُلُ ذِروَةَ العِرفانِ

فإذا رأيت الشورَ فيه تَقَارَنَ الْهِ

جيماتُ بـالتثليـثِ شَـرَّ قِـرانِ^(٣)

دلَّت علىٰ أنَّ النُحوسَ جميعَها سَهْمُ الذي قد فازَ بالخِذْلانِ(١٤)

⁽۱) هذا المعنىٰ كان متقرراً في نفس الشيخ منذ زمن أنَّ هذه المذاهب إذا تجمعًت أخرجت صاحبها من الإيمان، فتردد بين إظهاره وعدمه، إلاّ أنَّهُ من باب النصيحة أظهرَهُ وبيَّنه، وهو ـ والله ـ في غاية البيان والتحقيق، فإذا تأملته وجدته ـ رحمه الله ـ قد نصح المسلمين نصيحة عظيمة، وحذَّرهم من هذه المذاهب الخبيئة الثلاثة التي هي أصل البلاء.

⁽٢) أي جيم: جبر، وجيم: تجهم، وجيم: إرجاء، فإذا تجمعت هذه المذاهب الثلاثة فقد اجتمع الكفر كله.

 ⁽٣) إذا رأيت رجلاً تجمّعت فيه هذه الجيمات فهو ثورٌ من البشر لأنّهُ ليس
 عندَهُ عقلٌ ولا تفكير فيصبح مثل البهائم.

⁽٤) وتجمَّعت فيه النحوس وهي الشرور، وأيُّ شرِّ أعظم من الكفر المتنوع.

جبـــرٌ وإرجـــاءٌ وجيـــمُ تجَهُّـــم

فتأمَّلِ المجْمُوعَ في الميزانِ

فَاحْكُمْ بِطَالِعِهَا لِمَٰنْ حَصُلَتْ لَهُ

بخَـ المصِهِ مِنْ ربْقَةِ الإيمانِ(١)

فاحْمِلْ على الأقدار ذنبَكَ كُلُّهُ

حَمْلَ الجُذُوعِ علىٰ قُوكَىٰ الجُدرانِ (٢)

(۱) لأنَّهُ لا يكون عندَهُ إيمانٌ بالقضاء والقدر ولا بالتوحيد ولا بحقيقة الإيمان الذي بعث الله به رسُلَه، فإذا تجمَّعت فيه هذه المذاهب لم يبق فيه خيرٌ قطُّ.

(۲) يقول الجبري: أنت تفعل شيئاً ليس باختيارك لأنّك مجبرٌ عليه، فلا لوم عليك وهذا هو الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعائب التي تنزل عليه باطل لأنه إنما يحتج بالقضاء والقدر على فعل المصائب التي تنزل عليه وليس لَهُ فيها قدرة ولا اختيار، أمّا الأفعال الاختيارية فهي أفعالُه يُعاقب عليها ويؤاخذ عليها، فهو قد أتاها عن اختيار وقدرة ومشيئة، وهو يعرف أنّها شر ويقدر على تركها. والمؤمن والكافر والزاني والشارب والبرُ والفاجر، هو الذي يُسمَىٰ بتلك الأسماء ولا يقال: هذا هو القضاء والقدر. بل يُسمَّىٰ بهذه الأسماء من فعل تلك الأفعال وهذا بإجماع والقدر. بل يُسمَّىٰ بهذه الأسماء من فعل تلك الأفعال وهذا بإجماع الديانات السماوية قال تعالىٰ: ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ فِينَكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُم مُؤَمِّنٌ ﴾ وأمنات السماوية قال تعالىٰ: ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ فِينكُمْ صَافِرٌ ومِما من أفعال وأمّا القضاء والقدر فهو إلى الله تعالىٰ ليس لنا فيه بحث، وهما من أفعال الله تعالىٰ يفعل ما يشاء، ويحكم ما يُريد، وهو مع هذا أمرنا ونهانا =

وافْتَحْ لنفسِكَ بابَ عُذْرٍ إِذْ تَرَىٰ الْـ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ

أفعالَ فِعْلَ الخالقِ الدِّيّانِ(١)

فالجبر يُشهدك الذنوب جميعها

مِثْلَ ارتعاشِ الشَّيْخِ ذي الرَّجفانِ (٢)

لا فاعِلٌ أبداً ولا هُو قادِرٌ

كالمَيْتِ أُدْرجَ دَاخِلَ الأَكْفانِ

والأمر والنهبي اللذان تَوجَّهَا

فهُما كأمُر العبدِ بالطيرانِ (٣)

وكأمرِه الأعمىٰ بنقطِ مصاحفٍ

أو شَكْلِها حَـذَراً مِـن الألحانِ (٤)

وأعطانا القدرة على الفعل والترك، وأعطانا معرفة الطيب من الخبيث،
 فلم يترك لنا حُجَّة سبحانه وتعالى.

⁽۱) تقول: هذه ليست أفعالي، وإنما هذه أفعالُ الله، هو الذي خلقها، فتُسند أفعالَكَ إلى الله تعالى، بدل أن تتوب وتستغفر وتعترف بخطئك، تعذر نفسك وتُسند هذه الأفعال إلى الله.

 ⁽۲) الجبرُ يعفيك من الذنوب كُلِّها، ويجعلك مثل المرتعش بدون اختياره،
 مثل ارتعاش الشيخ الكبير الذي يرتعش بدون اختياره.

 ⁽٣) على مذهب الجبر يكون الأمرُ والنهي الذي أمر الله به ونهى عنه من
 المستحيل تحقيقه، وهو مثل أمر العبد بالطيران بنفسه.

⁽٤) وكما تأمر أعمى بنقط المصاحف أو بضبطها بالتشكيل من علامات الرفع والنصب، والخفض والسكون، فأنت تكلّفه بالمستحيل.

وإذا ارتفعَتْ دُرَيْجَلَّةً أخسري رأيـ

ـتَ الكلَّ طاعاتٍ بلا عصيانِ^(١)

إِنْ قِيلَ قَدْ خَالَفْتَ أَمْرَ الشَّرْعِ قُلْ

لكِـــنْ أطعْـــتُ إراداةَ الـــرَّحْمُـــن

ومُطيع أمرِ اللهِ مِثْلُ مطيع ما

يَقْضي به وكلاهُما عبدانِ

عبــدُ الأوامــرِ مِثْــلُ عبــدِ مَشيئــةٍ

عند المُحَقِّقِ ليس يَفترِ فانِ (٢)

فانظُرْ إلى ما قادَتْ الجيمُ الذي

لِلْجَبْرِ مِنْ كُفْرٍ ومِنْ بُهْتَانِ

(۱) يرتفع غُلاة المرجئة فيجعلون كل الأفعال طاعات، يقولون: إن خالفنا الأمر فقد وافقنا القضاء والقدر، أي: خالفنا أمرَه وأطعنا قدرَه ومشيئته، ولذا يقول شاعرهم:

أصبحتُ منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كُلُّه طاعات (٢) لا فرق عند المرجئة بين القضاء والقدر وبين الشرع فهما شيءٌ واحد من أطاع أحدهما فقد أطاع الله ـ تعالىٰ الله عمًّا يقولُون ـ فالله تعالىٰ جعل للأشياء أسباباً فإذا عُطِّلت الأسباب تعطَّلت المُسبَّات، فكذلك الأعمال أسباب للسعادة أو الشقاوة، والفطر السليمة كذلك تأمر باتخاذ الأسباب.

وكذلك الإرجاءُ حين تُقِرُّ بالْ

معبود تُصبِحُ كامِلَ الإيمانِ(١)

فارِمْ المصاحِفَ في الحُشُوشِ وخَرِّبِ الْـ

ـبيتَ العتيقَ وجِدَّ في العصيان^(٢)

(۱) الإرجاء تقدم أن معناهُ: أنه تأخيرُ الأعمال عن حقيقة الإيمان فلا مدخِلَ لها في حقيقة الإيمان. والكفر عندهم هو التكذيب، إذا كذب بربوبية الله أو بالرسالة فهو كافر، والإيمان عندهم هو التصديق فقط، وأمّا الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان، فلو سجد للصنم أو سبّ الله ورسوله أو داس المصحف فهو ليس بكافر حتىٰ يُكذّب بقلبه، فمجرّد أقواله وأفعاله لا تدلّ علىٰ كفره، هذا مذهب غلاة المرجثة، ويُظهرهُ بعض المتعالمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبب وقوعهم فيه هو الجهل، لأنّهم لم يتعلّموا العقيدة ويأخذوها عن العُلماء، وإنّما أخذوها من أوراق ومن دفاتر، ولم يعرفوا أصول الدين والإيمان، وكون الإنسان يتعلّم من الكتب أو علىٰ الجُهال والمتعالمين يوقع في هذا الخطر، والمشكلة أنّهم يؤثرون علىٰ شباب المسلمين.

(۲) عند المرجئة لو فعلت أشنع الكفر فلن يضرَّك، حتىٰ لو رميت المصاحف في الحشوش وهي: مواضع قضاء الحاجة، عند المرجئة: هذا خطأ ومحرم ولا يصل إلىٰ الكفر ما دمت أنَّك مصدقٌ بقلبك، فلو هدمت الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الكامل، وهذا يعتبر مخالفة ومعصبة ولا يعتبر كفراً حتىٰ يصدر عن تكذيب بالقلب.

واقْتُـلْ إذا ما اسْطَعْتَ كُـلَّ مُـوَحِّدٍ وتَمَسَّحَـنْ بِـالقُـسِّ والصُّلبِـان^(۱)

واشتُمْ جميعَ المرسلينَ ومَن أتَوْا

مِنْ عِنْدِهِ جَهْراً بلا كِتْمانِ (٢)

وإذا رأيت حجارةً فاسْجُدْ لها بَلْ خِرَ للأصنام والأوثان (٣)

(۱) عند المرجئة اقتل من شئت من أهل الإيمان والعلماء فهذا يعتبر مخالفة فقط، ما دام أنّه لم يصدر عن تكذيب فليس بكفر، وتمسّح بالصلبان وهي معبودات النصاري، والقسوس وهم رؤوساء النصاري، يعني اعتنق دين النصاري ما دام أنّك مؤمن ومصدق بقلبك فلا يضر كُ أن ترى صحة ما عليه النصاري واليهود والمجوس وجميع طوائف الكفر.

(۲) يقول: عند المرجئة لو شتمت الرسل لا يعتبر هذا كفراً، ما دام أنّك تصدق الرسل، ولو شتمتهم فهذا يعتبر سوء أدب معهم ولا يعتبر كفراً عندهم مع أن الله تعالىٰ يقول: ﴿ وَلَقَدْ قَالُواْ كِلَمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَيْهِم ﴾ [التوبة: ٧٤]، كفّرهم بكلمة قالوها علىٰ وجه المزح واللعب، وهؤلاء يقولون: لا يعتبر ذلك كفراً، ما دام أنّهم مُصدقون بقلوبهم فلا يكفرون، هذا مذهب الإرجاء وهذه ثمراتُهُ الخبيثة، إنّهُ لا يكفر أحد علىٰ وجه الأرض حتىٰ يكذب بقلبه.

(٣) يقول المرجئة ما دام أنَّك تؤمن بربوبية الله وتصدق الرسول بقلبك فلو سجدت للصنم أو ذبحت للقبور فلست بكافر، والذين يدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم ليسوا كفاراً ما داموا يُصدِّقون بقلوبهم، فهذه =

وأقِرَّ أنَّ اللهَ جِلَّ جِلللِّهُ

هُوَ وَحْدَهُ الباري لذي الأكوانِ(١)

وأقِـرً أنَّ رسولَـهُ حقـاً أتـى

مِن عندِهِ بالوحي والقرآن(٢)

فتكونَ حقاً مؤمناً وجميعُ ذا

وِزْرٌ عليك وليس بالكُفْرانِ (٣)

هذا هو الإرجاءُ عِنْدَ غُلاتِهِمْ

مِنْ كُلِّ جَهْمِيٍّ أَحِي الشيطانِ (١)

الأعمال ليست كفراً لأنّ الكفر هو التكذيب بالقلب، هذا مذهب الإرجاء
 وما يترتب عليه من الضلال والشر، وهو بذرة خبيثة.

(۱) يقول المرجئة لو فعلت هذه الأفعال كُلَّها فإنك لا تكفر بشرط أن تكون مُقِرَّاً بقلبك فلست بكافر فاعترف بتوحيد الربوبية وأنَّ الله هو الباري لهذه الأكوان كي تكون مؤمناً، وهذه الأفعال والأقوال الشركية والكفرية لا تضرُّك ولا تقدح في إيمانك، هذه مخالفات فقط وإساءة أدب.

(٢) يقول المرجئة: إذا كنت مُقِرّاً للرسول عَلَيْ بالرسالة تكون مؤمناً بهذا الإقرار ولو لم تعمل شيئاً.

(٣) أي إذا أقررت بالله ورسوله تكون مؤمناً حقاً ولو قُلتَ وفعلتَ الكفرَ والشرك والإلحاد، هذه الأفعال والأقوال لا تضرك.

(٤) هذا هو الإرجاء والمرجئة أربع طوائف:

الطائفة الأولىٰ: غلاة المرجئة، وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: الإيمان مجرد المعرفة.

الطائفة الثانية: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه لا مجرد المعرفة. فَأَضِفْ إلى الجيمين جِيمَ تَجَهُم وانْفِ الصفاتِ وألْق بالأرسان (١)

وانفِ الصفاتِ والقِ بالارسانِ '' قُلْ ليسَ فوْقَ العرشِ ربُّ عالِمٌ

بِســـرائِـــرٍ مِنَّـــا ولا إعــــلانِ بل ليس فوقَ العَرش ذُو سَمْع ولا

بَصَـــر ولا عَــــدْلِ ولا إحســـانِ قُلْ ليس فوقَ العرش معبودٌ سوىٰ الــ

عَدَمِ الذي لا شيءَ في الأعيانِ^(٢) بل ليس فوق العراشِ مِنْ مُتكلِّمٍ

أبداً ولا عمل لدي شكران

= الطائفة الثالثة: الكرَّامية الذين يقولون: إنَّ الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه.

الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب ولا تدخل الأعمال في حقيقة الإيمان. وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب.

(۱) الجيم الثالثة جيم التجهم التي تتعلَّق بالتوحيد وهو نفي الأسماء والصفات، كالعلو والاستواء والكلام والرؤية والقدرة والإرادة.

(٢) عندهم ليس فوق العرش ربٌ لأنَّ الله ليس له مكان، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا يمنة ولا يسرة. أَنَّى وحَظُّ العرش مِنْهُ كحظٌّ ما

تَحْتَ الثرى عِنْدَ الحضيض الدّاني(١)

بل نِسْبَةُ الرَّحمٰن عِنْدَ فريقهمْ

للعرش نِسبَتُهُ إلى البُنيان

فعلَيْهمــا استــولـــيٰ جميعــاً قُــدْرَةً

وكــــلاهمُـــا مـــن ذاتـــهِ خِلْـــوانِ

هذا الذي أعطتُ عبيمُ تَجَهُّم

حَشُواً بِلا كَيْلِ ولا

تَـالله مــا اسْتَجْمَعْـنَ عنــدَّ مُعطِّـلِ جيمــاتُهــا وَلَــدَيْـ

والجهم أصَّلَها جَميعاً فاغْتَدَتْ

مَقْسُومَةً في الناس بالميزانِ

والـوارثـونَ لـهُ علـىٰ التحقيـقِ هُــمْ

أصحابُها لا شيعة الإيمان(٤)

⁽١) عندهم العرش الذي هو أعلى المخلوقات بالنسبة لله مثل الحضيض الذي هو أسفل المخلوقات، تعالىٰ الله عمّا يقولون.

⁽٢) هذا ما تتضمنه جيم التجهم من الضلال والكفر، فأيُّ دينِ يبقىٰ بعد هذه الأمور الجبر والتجهُّم والإرجاء؟! لاالتوحيد ولا الإيمان ولا القضاء والقدر.

⁽٣) هذه الجيمات ما استجمعن عند معطل، إلا صار جهمياً مرجئاً جبرياً. إذا اجتمعت فيه فإنَّهُ خارجٌ من الدين بالكلية.

⁽٤) اجتمع في الجهم هذه المذاهب الخبيثة كلها، وكُلٌّ ورث منها حظه من الضلال، فتفرَّقت في النَّاس مدلولات هذه الجيمات الثلاث فمنهم =

لكنْ تقسَّمتِ الطوائِفُ قولَهُ

ذُو السَّهْمِ والسَّهْمَيْنِ والسُّهْمَانِ

لكنْ نجا أهلُ الحديثِ المحْض أتْ

باعُ الرسولِ وتابعُوا القرآنِ(١)

عَرَفُوا الذي قد قال مع علم بما

قال الرسولُ فهُمْ أُوْلُوا العِرفانِ(٢)

الجهمي فقط ومنهم من هو مرجىء فقط، ومنهم من هو جبري فقط،
 ومنهم من جمعها كُلَّها كالجهم، وكلها ضلالات وكفر وإلحاد سواءً
 مجموعاتُها أو جُزئياتُها.

(۱) أهل الحديث الذين تمسكوا بالحديث نجوا من هذه المذاهب الخبيثة، فهذا ممّا يؤكّد وجوب تعلم عقيدة السلف الصالح، قال عليه: "إنّني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي "" وقال: "إنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.. " "".

(٢) عرفوا الحق وتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة، ولهذا كان السلف قليلٌ كلامُهم كثيرٌ علمهم، وأمَّا الخلف فبالعكس كما ذكر ذلك ابن رجب في شرحه لحديث أبي الدرداء «من سلك طريقاً يلتمس فيه =

^(*) سلف تخريجه ص٩١. . (**) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٧٣/٢٨ (١٧١٤٤)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٣٣٦) من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح.

وسِواهُمُ في الجَهْلِ والدَّعوىٰ مَعَ الْـ

كِبْرِ العَظِيمِ وكثرةِ الهَـــذَيَـــانِ

وتَخَلُّ فِ وَتَكَبُّ رِ وتـــوانِ (١)

أتُرىٰ ينالُوها وهذا شأنهم

حاشا العُلا مِنْ ذا الزَّبونِ الفاني (٢)

علماً (**) وكذلك في رسالته «فضل علم السلف على علم الخلف» وهي رسالة مطبوعة جيّدة، يقول: «إنَّ السلف غزيرٌ علمهم قليلٌ كلامُهم وأمَّا من جاء بعدهم فكثيرٌ كلامُهم قليلٌ علمهم».

⁽۱) فهم يريدُون طلب المعالي من غير بذل لأسبابها، هذه صفتهم طلبوها من غير الطريق الموصل إليها، وإنّما يصل إلىٰ المعالي من اتخذ سبيلها وعمل بطريقها، أمّا من لا يسلك مسالكها فهذا لا يصل إلىٰ شيء بل يتعب بدون شيء، هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال.

⁽۲) العُلا: لا ينالُها إلا الزبائن الذين يستحقونها وهم أهل العلم، أمّا هؤلاء الذين ليس معهم نقُود ولا أموال فإنهم لا يُحصِّلُون شيئاً، مثل الذي يدخل السوق ومعه نقود ويُحسن البيع والشراء فإنه يخرج بفائدة، أمّا الذي يدخل بدون هذه الأشياء فهذا يخرج صفر اليدين، كذلك هؤلاء الذين يريدون نيل المعالي بدون طلب للعلم الصحيح لا ينالون شيئاً. وقيل: من طلب العلا سهر الليالي.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٦/ ٤٥ (٢١٧١٥)، وأبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢) وهو حديث حسن.

فصل

في جواب الرَّبِّ تبارك وتعالىٰ يوم القيامة إذا سأل المُعطِّل والمشبِّه عن قول كل منهما(١)

وسَـلِ المعطَّـلَ مـا تِقـولُ إذا أتـىٰ

فئتانِ عند اللهِ يختصمانِ

إحداهُما حكمت على معبودِها

بعقــولِهــا وبفكــرةِ الأذهــانِ(٢)

سمَّتْــهُ معقـــولاً وقـــالـــتُ إنَّـــهُ

أولَى من المنصوص بالبرهان (٣)

(۱) لمّا ذكر مذاهب الجهمية والجبرية والمرجئة وأهل الحديث قال: إنّا الجميع سيقفون بين يدي الله تعالىٰ. وسيسأل كلّ فريق عن معتقده ومذهبه، وسيتجيب كلّ فريق بما عنده، فماذا سيكون موقف أهل الإلحاد والجهل أمام ربّ العالمين، وماذا يكون موقف أهل السنة والجماعة؟ وهذا من باب التذكير لكلّ مسلم بأنّ ما يقوله ويفعله ويصدر عنه محفوظٌ عليه ومُدوَّن في صحيفته وسيتحاسب عنه يوم القيامة.

(٢) الفرقة الأولى: حكمت على ربها بعقلها وبفكرة الأذهان، لم يتبعوا وحياً ولا كتاباً ولا سنة، وإنّما حكموا على الرّبّ بعقولهم وأفكارهم، فنفوا عن الله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وخالقوا الكتاب والسنة.

(٣) سمّت مذهبها معقولاً وتركوا النقول وقالوا: إنّ المعقول يُفيد اليقين،
 وأمّا المنقول فإنّه يُفيد الظن، ويدخل في هذا الكتاب والسنة.

والنصُّ قطعاً لا يُقيدُ فنحن أوْ

وَلْنَا وَفَوَّضْنَا لَنَا قَوَلَانِ (١)

قالت وقُلْنا فيكَ لسْتَ بداخِل

فينَا ولست بخارج الأكوانِ

والعرشَ أخليناهُ منكَ فلستَ فَوْ

قَ العرشِ لستَ بقابلٍ لمكانِ (٢)

وكذاكَ لسْتَ بقائِل القُرْآنِ بَـلْ

قد قاله بشر عظيم الشان

ونسبْتَــهُ حقّــاً إليْــكَ بنسْبَــةِ التــ

تَشْرِيفِ تَعْظِيماً لَذِي القُرآنِ

⁽۱) يقولون: نبحنُ حكَّمنا العقول، وأمّا النصوص فهم فيها فريقان: فريقٌ أوّلها يعني: صرفها عن ظواهرها بالتأويلات، وفريقٌ فوَّضها وقال: الله أعلم بمراده منها، وهي في نفس الأمر لا تدلُّ على معانِ في نفسها، ففوضوها إلىٰ الله، وعلىٰ هذا يكون القرآن لا فائدة منه ومعزول؛ لأنّه إمّا مؤول وإمّا مُفوَّض، فلا يدلُّ علىٰ شيء عندهم.

⁽٢) ينفون عُلُوَّ الله لأنّ إثبات العلو والاستواء على العرش عندهم يلزم منه أن الله تعالىٰ في مكان، وهذا باطل عندهم، ويقول أهل السنة: المكان لفظ مُجمل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فلا يُثبت ولا يُنفىٰ عن الله، لكن إن أُريد به العلو فهذا معنى صحيح، وإن أريد أن الله داخل السماوات وهي تحويه فهذا باطل.

وكذاكَ قلنا لستَ تَنزِلُ في الدُّجيٰ

إن النزول صفاتُ ذي الجُثمانِ (١)

وكذاكَ قُلْنَا لسْتَ ذا وجْهِ ولا

سَمْع ولا بَصَرٍ فكيْفَ يَدَانِ

وكذاكَ قُلنا لا تُرى في هذه الدُّ

دُنْيا ولا يومَ المعادِ الثاني (٢)

وكذاكَ قُلنا ما لفعلكَ حِكْمَةٌ

مِنْ أَجِلُهِ خَصَّصْتَهُ بِرَمِانِ (٣)

(۱) كذلك نفوا عن الله النزول الذي أثبته الرسول ﷺ لربه حيث قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر»(*) بحجة: أنّ النزول من لوازم الأجسام عندهم.

(٢) نفي الرؤية عن الله في هذه الدنيا هذا صحيح، ولكن نفيها عنه في يوم المعاد الثاني باطل فإنّه يُرى سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون كما دلت على ذلك الأدلة، فهم قاسُوا الآخرة على الدنيا وقالوا: لا يُرى في الدارين وهذا باطل، والواجب الفرق.

(٣) كذلك نفوا الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى وقالوا: إنّه يفعل ما يشاء لكن بدون حكمة، وهذا باطل لأنّ الله وصف نفسه بأنّه حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة وشبهتهم في النفي أنهم يقولون: إنّ إثبات الحكمة في أفعاله يقتضي أنّ هذه الحكمة هي التي =

^(*) سلف تخريجه ص٣١٥.

ما ثَمَّ غيرُ مشيئةٍ قد رَجَّحَتْ مثلًا علىٰ مَثَلٍ بلا رُجْحَانِ^(١)

لكن مِنَّا مَن يَقُولُ بِحِكْمَةٍ

ليُسَتْ بوصْفٍ قامَ بالرَّحمٰنِ

هــذا وقُلنــا مــا اقْتَضَتْـهُ عُقُــولُنــا

وعُقُــولُ أشيــاخٍ ذوي عِـــرْفــانِ

قالوا لنا لا تأخذُوا بطواهر الـ

ــوَحْيَيْنِ تَنْسَلِخُـوا من الإيمانِ

بِـل فَكَّـروا بعقـولِكُـمْ إِنْ شِئْتُـمُ

أو فساقْبَلُوا آراءَ عَقْلِ فُللانِ(٢)

أثرَّت فيه سبحانه حتى عمل وفعل، ونقول: هذا كلامٌ باطل وتعطيلٌ لصفة عظيمة من صفات الله التي وصف بها نفسه فهو الحكيم الذي يُتقن مصنوعاته فليس فيها خلل وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها.

⁽١) كَفَىٰ ذلك تنقصاً للربِّ سبحانَهُ وتعالىٰ بإخلاء أفعاله من الحكمة.

⁽٢) يقول هؤلاء الضلال: أوصانا مشايخنا بهذا، قالوا: لا تأخذوا بظواهر الوحيين بل اعتمدُوا على عقولكم، وعلى أقوال علمائكم، هذا الذي أوصوهُم به، لأنَّ الوحيين لا يحتج بهما في العقائد، فإذا أخذتم بظواهر الوحيين انسلختم من الإيمان؛ لأنَّ ظواهر الوحيين كفرٌ عندهم، ويقولون لهم: إن كان عندكم قُدرة على التفكر ففكروا وخذوا بما تقولُه عقولكم، وإن كان ليس عندكم قدرة فقلدُوا الأشياخ.

فلأجلِ هذا لم أنْحَكِّمْ لفظً آ

ثــــارٍ ولا خَبَــــرٍ ولا قُــــرآنِ إذْ كــــلُّ تلـــكَ أَدلـــةٌ لفظيَّــةٌ

معزولةٌ عن مُقْتَضَى البُرهانِ(١)

* * *

(۱) لأجل هذه الوصية يقولون: نحنُ لا نُحكِّم الآثار من الكتاب والسنة وإنَّما نُحكِّم القواعد المنطقية، لأنَّ هذه الآثار عندهم أدلة ظنية والعقيدة لا تُبنىٰ إلا علىٰ اليقين، ولذلك عدلوا عن الكتاب والسنة.

فصل

والآخرون أتو بما قد قاله من غير تحريف ولا كِتْمان (١) من غير تحريف ولا كِتْمان (١) قالسوا تَلَقَّيْنا عقيدتنا عن السوا تَلَقَّيْنا عقيدتنا عن السوا تَلَقَّيْنا عقيدتنا عن المحتار والقدرآن فالحُكْمُ ما حكما به لا رأي أه لي الاختلاف وظنَّ ذي الحُسبان (٢) لوائهُم أحداث هذا الدِّينِ نا قضة لأصل طهارة الإيمان آراؤهُم ريح المقاعد أين تل

كَ الريحُ من رَوْحٍ ومِنْ رَيْحانِ (٣)

⁽۱) هذا هو الفريقُ الثاني: وهم أهل الآثار وأهل الكتاب والسنة إذا سألهم الربُّ يوم القيامة، قالوا: يا ربَّنا لقد قُلنا بما قلت لنا في كتابك وسنة رسولك تمسكنا به وآمنًا. فهم أقروا بكلام الله ورسوله ولم يجحدوه أو يكتموه بل أعلنوه للناس.

⁽٢) قالوا عقيدتُنا ما دلَّ عليه الوحيان، ولم نلتفت إلى ما قاله فلانٌ من الناس حتى من مشايخنا الذين نعظمُهم ونأخذ عنهم، إذا أخطؤوا لا نأخذ عنهم الخطأ أبداً.

⁽٣) آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل: ريح المقاعد التي تخرج من الدبر، أين هذه الريح الخبيثة من رَوْحِ وريحانِ الجنة؟ فهذا تشبيه =

قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا

مِنْ فوقِ عَرْشِكَ يا عظيمَ الشانِ(١) إنَّا أبينا أنْ ندينَ ببدعَةٍ

وضلاً في أو إف في بهتان (٢) لكن بما قدْ قُلْتُهُ أَوْ قالَهُ

مَنْ قدْ أَتَانًا عَنْكَ بَالفُرقَانِ وَكَذَاكَ فَارِقْنَاهُم حَيِنَ احْتِيَا

جِ النَّاسِ لِلأَنْصَارِ والأعسوانِ

للكتاب والسنة بالروح والريحان، وتشبيه لآراء المخالفين بما يخرج من مقاعد النّاس من القاذورات والروائح الكريهة، لأنّها أفكار خبيثة تخرج من أدمغتهم فهي مثل ما يخرج من أدبارِهم من الخبث.

(۱) نحنُ قلنا هذا وأنت تعلم صدقنا وأنت رقيبنا وشهيدٌ علينا، ما قُلنا إلا ما تُلنا إلا ما تعلمه كما يقول المسيح: ﴿ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ مَا تعلمه كما يقول المسيح: ﴿ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ اللّهِ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ اللّهُ وَلَي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا وَمُتَكُمْ فَلَمْ اللّهُ وَلَهُ مَنْ وَشَهِيدًا هَا المائدة:

F11-V11]

(٢) البدعة: ما أحدث في الدين ممّا ليس لهُ أصلٌ في كتاب الله وسنة رسوله، ولا سيّما في العقائد، فأحطر البدع هي التي تكون في العقائد لأنّها توصل إلى الكفر.

كيلا نُصيرَ مصيرَهُمْ في يَوْمِنَا

هــذا ونَطْمَــعُ مِنْــكَ بــالغُفْــرانِ

فمَن الذي منّا أحتُّ بِأَمْنِهِ

فاخْتَرْ لِنَفْسِكَ يا أَخا العِرفَانِ

لا بُـــد أَنْ نلقاه نَحْــن وأَنتُــم

في موْقِفِ العَرْضِ العَظِيمِ الشَّانِ

وهناك يسألنا جميعاً رَبُّنا

ولــدَيْــهِ قطعــاً نحــنُ مُخْتَصِمــانِ

فنقولُ قُلتَ كذا وقالَ نبيُّنا

أيضاً كذا فإمامُنا الوَحْيانِ(١)

فافْعَلْ بنا ما أنْتَ أَهْلٌ بَعْدَ ذا

نَحْنُ العَبِيــدُ وأنْــتُ ذُو الإحْســانِ

أَفتَقْدِرُونَ على جدوابٍ مِثْلَ ذا

أَمْ تَعْدِلُونَ على جوابٍ ثانِ

ما فيه قالَ اللهُ قال رسُولُهُ

بَلْ فيهِ قُلْنا مِثْلَ قولِ فُلانِ

⁽۱) هذا جواب أهل السنة، إذا سألهم ربهم يقولون: قلت كذا وقال نبيُّكَ كذا، فنحنُ أخذنا بكلامِك وبكلام نبيك ولم نقبل المساومة عليهما ولم نتأثر بتلقيب أهل الباطل لنا بالألقاب المُنفرة.

وهـو الـذي أدَّتْ إليـه عقـولُنـا

لمَّا وَزَنَّا الوحيَ بالميزانِ (١) إِنْ كِان ذَلكُمُ الجوابُ مُخَلِّصاً

فامضوا عليه يا ذوي العرفانِ تاللهِ ما بعد البيانِ لمنصف

إلاّ العنادُ ومَركَبُ الخُذلانِ (٢)

非 非 非

(۱) أما أهل الباطل فيقولون في جوابهم لربهم: وزنا الوحي وقلنا: لا يُفيد اليقين، والذي يُفيد اليقين هو العقل فقدَّمنا العقل على النقل، فهذا هو جوابهم يوم القيامة لأنهم قالوا ذلك في الدنيا.

(٢) قد نصحهم الشيخ في هذا الفصل نصيحة إذا تأمَّلها الإنسان وجد الإخلاص فيها والإنصاف وبيَّن لهم طريق النجاة ودعاهم إلى الحق، وهذه طريقة الناصح أنَّهُ لا يحملُه بغضُ أعدائه علىٰ عدم نصحهم وبذل النصيحة للخلق.

فصل

في تحميل أهل الإثبات للمُعطِّلين شهادةٌ تُؤدَّيٰ عندَ ربِّ العالمين

يا أيُّها الباغي على أتباعِمه بالظُّلْمِ والبُّهتانِ والعُمدوانِ

قد حَمَّلُوكَ شهادةً فاشْهَدْ بها إنْ كُنتَ مقبولاً لدى الرحمٰن

واشْهَــدُ عليهــمْ إنْ سُئلـتَ بِـأَنَّهُــمْ

قــالــوا إلٰــهُ العــرشِ والأكــوانِ

فوقَ السمواتِ العُليٰ حقاً علىٰ الْـ

عرشِ استوى سبحانَ ذي السلطانِ (١)

والأمرُ يَنزلُ منه ثُمَّ يَسيرُ في الْ

أقطار سبحان العظيم الشان (٢)

⁽۱) يقول أهل السنة للمخالفين: اشهدوا علينا يوم القيامة عند الله بأنّنا نُثبت ما أثبتَه الله لنفسه وما أثبتَه له رسوله، ونحن نشهد عليكم بأنكم خالفتم الكتاب والسنة، فنحن نُثبتُ علوّ الله واستواءَه على عرشه، وأنتم تقولون: هذا باطل.

 ⁽۲) مع عُلُوِّه فوق مخلوقاته فإن أمرَهُ ينزل إلىٰ الأرض ويسير فيها، فأمرُهُ في
 كُلِّ مكان، وأمّا هو سبحانه فإنه فوق الأكوان وكذلك علمُه سبحانه في =

وإليه يصعد ما يشاء بأسره

مِـنْ طيّباتِ القَــوْلِ والشُّكــرانِ

وإليه قد صَعِدَ الرسولُ وقبلَهُ

عيسىٰ ابن مريم كاسِرُ الصُّلبانِ(١)

وكذلك الأملاك تصعد دائما

مِنْ هما هُنا حقّاً على الدَّيّانِ

وكذاك رُوحُ العَبْدِ بعد مماتِها

تَــرْقـــىٰ إليْـــهِ وهــــوَ ذُو إيمــــانِ

كلّ مكان، وهو فوق كلّ الأكوان مستو على عرشه سبحانه وتعالى وعلمه
 في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

(۱) إليه قد صعد الرسول على الله المعراج حيث عُرج به من الأرض إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى الرّب تعالى وسمع كلامه، وكذلك المسيح رفع إليه كما قال تعالى: ﴿ بَل رّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء:١٥٨] وذلك أنّ الله سبحانه قبض المسيح ورفعه حياً بروحه وجسمه، فهو لا يزال حياً إلى أن ينزل في آخر الزمان إلى الأرض، ويقتل الدجال ويكسر الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثمّ يموت بعد ذلك في الأرض ويُدفن كبقية بني آدم. قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنَ أَهْلِ الْكِثَابِ إِلّا لِكُومِنَ بِهِ قَبْلَ مَوَيَّتُ الساء: ١٥٩] فدل على أنّه يموت في آخر الزمان، وأمّا التوفي في قوله: ﴿ مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] فالتوفي هنا ليس توفي موت وإنّما هو مثل توفي النائم كما قال سبحانه: ﴿ وَهُو النّبِي يَتَوفَّلْكُمُ مِن هذا النوع، فالنوم توفي، كذلك توفي المسيح من هذا النوع، ليست وفاة النوم، فالنوم توفي، كذلك توفي المسيح من هذا النوع، ليست وفاة موت وإنّما قبض وهو نائم.

دَاهُ إلى المبعوثِ بالفُرقانِ(١)

هُ وَ قُوْلُ رَبِّ العالمِينَ حقيقًةً

لفْظ أ ومعنى ليس يفْتَ رِقانِ

واشْهَدْ عليهِمْ أنَّمهُ سُبحانَمهُ

قد كلَّمَ المولودَ مِن عِمرانِ (٢)

سَمِعَ ابْنُ عِمرَانَ الرَّسُولُ كلامَهُ

مِنْ الآذانِ مَسْمَ عَ الآذانِ

واشْهَدْ عليهمْ أنَّهُمْ قالوا بأنْ

نَ اللهَ ناداهُ بِالْا كِتْمانِ

واشْهَـدْ عليهِـمْ أَنَّهُـمْ قـالـوا بِـأنْ

نَ اللهَ نَادَىٰ قَبْلَهُ الأبوانِ

 ⁽۱) اشهد على أهل السنة أنَّهم يصفون الله بأنَّه يتكلَّم ومن كلامه: القرآن
 الكريم تكلَّم به حقيقة.

⁽۲) هذا من أفراد كلامِه سبحانه أنَّه كلَّم موسىٰ بن عمران عليه الصلاة والسلام بكلام سمعه موسىٰ من الله بدون واسطة مَلَك، وهذا من خصائص موسىٰ عليه السلام، ولذلك يُسمَّىٰ كليم الرحمٰن، قال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

واشْهَدْ عليهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنْ

نَ اللهَ يَسمَسعُ صَوْتَهُ الثَّقَالانِ والله قال بنَفْسه لِسرسُولِهِ

إنَّــي أنــا الله العظيـــمُ الشَّــانِ واللهُ قـــالَ بِنَفْسِـــهِ لِـــرسُــولِــهِ

اذْهَبْ إلى فِرْعُونَ ذي الطُّغْيَانِ وَاللهُ قَالَ بِنِفْسِهِ حَمِم مَعْ

طَــة ومَـعَ يَــس قــوْلَ بَيَــانِ واشْهَـدْ عليْهِـمْ أَنَّهُـمْ وصَفُـوا الإلـ

ــهَ بكلِّ مـا قــالَ الــرسُــولُ حقيقــةً وبكــلِّ مــا قــالَ الــرسُــولُ حقيقــةً

من غيرِ تحريفٍ ولا عُـدوانِ (٢) واشْهَــدْ عليْهِــمْ أَنَّ قَــوْلَ نَبِيِّهــمْ وكــلامَ ربِّ العَــرش ذا التَّبْيَــانِ

(۱) أثبتُوا لله كلَّ ما وصف به نفسَه في القرآن لم يتحاشوا شيئاً من ذلك، فلم يقولوا: هذا تجسيم أو تشبيه، بل سلَّموا لله تعالىٰ ذلك دون تدخلِ منهم علىٰ ما يليق بالله.

(٢) كل ما صحَّ عن الرسول ﷺ فإنَّهم يقبلونَه في صفات الله عزَّ وجل لا يُفرِّقون بين متواتر وآحاد كما يقولُه المبتدعة، لأنّهم يسلِّمون بكل ما ثبت عن النبي ﷺ.

نَصُّ يُفِيدُ لَدَيْهِمُ عِلْمَ اليَقِيد

سنِ إفَادَةَ المَعْلُومِ بِالبُرْهِانِ

واشْهَدْ عليهم أنَّهُمْ قد قابُلُوا التَّ

تَعْطيلَ والتمثيلَ بالنُّكررانِ

إنَّ المعطِّلَ والمُمَثِّلَ ما هُما

مُتيقِّنيْ عبادةَ الرحمٰ ن المُتيقِّنيْ وَالْمُ

ذا عابد المعدوم لا سُبحانيه الله

أبداً وهذا عابد الأوثان (٢)

واشْهَـدْ عليهـمْ أنَّهـم قـد أثبتُـوا

الأسماءَ والأوصافَ للدَّيَّانِ^(٣)

وكذلك الأحكام أحكام الصفا

تِ وهذه الأركانُ للإيمانِ (٤)

⁽۱) واشهد أيُّها المبتدع المخالف لمنهج السلف وأهل السنة أنَّهم يرون أنَّ كلام الرسول ﷺ يُفيد العلم واليقين، خلاف مذهب المخالفين في أحاديث الرسول فيرون أنَّها ظواهر ظنية لا تفيدُ اليقين.

⁽٢) المُعَطِّل يعبدُ عدماً، ليس هو المتصف بالأسماء والصفات، والمُمَثِّل الذي يشبِّه الله بخلقه يعبد صنماً لأنه لم ينزِّه الله عن مشابهة المخلوقين.

⁽٣) اشهد على أهل السنة أنَّهم يثبتُون الأسماء والصفات للدَّيان، والديان هو المحاسب الذي يُحاسب عبادَه يوم القيامة.

⁽٤) ويُثبتون الصفات بألفاظها وبمعانيها وبآثارها وأحكامها كل هذا يثبتونه لله سبحانه وتعالىٰ.

قالوا عليمٌ وهو ذُو علم ويَعْ لَم غاية الإسرارِ والإعلانِ^(١)

وكذا بصيرٌ وهو ذُو بَصرٍ ويُبُّ صرُ كلَّ مرتئ وذي الأكوانِ^(٢)

وكَـذا سَمِيـعٌ وهـو ذُو سَمْـعِ ويَسْـ

مَعُ كُلَّ مَسْمُوعٍ مِنَ الأَكْوانِ

متكلِّے مُّ ولے كَلِمُّ وَصْفُے هُ وَكِلِّمُ المخصُوصَ بِالرِّضُوانِ (٣)

(۱) العليم اسمه والعلم صفته، والإسرار: الشيء الخفي، والإعلان هو الشيء الظاهر، فالله يستوي في علمه ما كان سِرّاً وما كان جهراً، ﴿ يَعْلَمُ الشِيء الظاهر، فالله يستوي في علمه ما كان سِرّاً وما كان جهراً، ﴿ يَعْلَمُ الشِيء الظاهر، فالله يعلَمُ السِّرّ وَ إِن تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ يَعْلَمُ السِّرّ وَأَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٧] ﴿ وَإِن تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ يَعْلَمُ السِّرّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] أي ما هو أخفى من السِّرّ، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهذا من آثار اسمه العليم الذي هو المبالغ في العلم الذي لا يخفى عليه شيء.

(٢) من أسمائه البصير، وهو يُبصر كلَّ شيءٍ في مخلوقاته لا يحجب بصرَه شيءٌ سبحانَه وتعالىٰ.

(٣) ومن أوصافِهِ أنَّه مُتكلِّم ويتكلَّم، وأنَّه يُكلِّم من شاء من عباده ويتكلَّم إذا
 شاء، فهو سبحانَه يتكلَّم وكلامه قديم النوع حادث الآحاد.

قديم النبوع: يعني أنَّ الله متصف بصفة الكلام أزلاً وأبداً، وحادث الأفراد بمعنى: أنَّه يتكلَّم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالىٰ.

وهــو القــويُّ بقــوَّةٍ هِــيَ وَصْفُــهُ ا

ومَليكٌ يقدرُ يا أخا السُّلطانِ(١)

وهو المُربيدُ له الإرادة هكذا

أبداً يُريدُ صنائِعَ الإحسانِ

والوصفُ معنىً قائمٌ بالذاتِ والْـ

أسماء أعلامٌ لَه بوزان (٢)

أسماوُّهُ دلَّتْ على أوصافِهِ

مُشتقَّةً منها اشتقاقَ معان (٣)

⁽۱) ومن أسمائه القوي، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ عَنِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥] قوتُهُ لا يغلبها شيء سبحانه وتعالىٰ، وهو يقدر علىٰ السلاطين، وهم تحت تصرُّفه ونفوذه، لا يخرج أحدٌ منهم عن ذلك، فلا تغتر أيُّها السلطان بقوتك وقدرتك فإنَّ ربكَ أقدرُ منك وأقوىٰ منك، فأنت أضعف شيء بالنسبة إلىٰ الله سبحانه وتعالىٰ.

⁽٢) الأسماءُ أعلامٌ تدلُّ على الذات، ويُشتق من هذه الأسماء صفاتٌ، وكلُّ اسمٍ من أسماء الله فإنَّه يدلُّ على صفةٍ، فالعليم يدلُّ على العلم والسميع يدلُّ على السمع، والقويُّ يدلُّ على القوة، والعزيز يدلُّ على العزة وهكذا، ليست أسماؤه أعلاماً محضة وإنَّما هي أعلامٌ تدلُّ على معانٍ وصفات، فالرحمٰن يدلُّ على الرحمة والسميع يدلُّ على السمع وهكذا.

⁽٣) كلُّ اسمٍ فإنَّه يدلُّ علىٰ صفة ويُشتقُّ منه صفة، هذه قاعدة.

وصفاتًه دُلَّت على أسمائِهِ

والفعلُ مُسرْتَبِطٌ بــه الأمــرانِ^(۱) والحُكْـــمُ نِسْبتُهـــا إلــــيٰ مُتَعَلِّقـــا

تٍ تَقْتَضِي آثارُها بِبِانِ

ولربَّما يُعْنى بِ الإخبارُ عَن الإخبارُ عَن آسارها يُعْنَى بِ أَمْسِرانِ

والفِعْدُ أعطاءُ الإرادةِ حُكْمَهَا مع قُدْرَةِ الفعَدالِ والإمكانِ

فإذا انتفَتْ أوصافُهُ سُبحانَهُ

فجميع مدا بيّن البُطلان (٢)

(۱) وكذلك كلُّ صفة تدلُّ على اسم من أسمائه سبحانه، فالرحمة تدلُّ على الرحيم، فالعلم يدلُّ على العليم والسمع يدلُّ على السميع، فأسماؤه تدل على صفاته لأنها مشتقة منها.

وأمّا الفعل فيُشتق منه الأمران: الاسم والصفة، فالفعل يخلق يؤخذ منه اسم الخالق وأنّه له صفة الخلق، يعلم يؤخذ منه الاسم وهو العليم والصفة وهي العلم.

(٢) إذا نُفيت هذه الصفات عن الله كما هو مذهب المعطَّلة انتفت كل هذه الأمور، وهذا يدل على قُبح مذهبهم لما يلزم عليه من هذه الأمور واللوازم الباطلة، حيث إنهم أنكروا صفات الله وأسماء وأفعاله وآثارها وأحكامها.

واشْهَـدْ عليهِـمْ أَنَّهُـمْ قـالـوا بهـ ـــذا كُلِّـهِ جَهْـراً بــلا كِتمــانِ(١)

واشْهَــدْ عليهِــمْ أَنَّهــم بُــرآءُ مِــنْ تــأويــلِ كُــلِّ مُحَــرِّفِ شيطــانِ^(٢) واشْهَــدْ عليهــمْ أَنَّهــم يتــأوَّلُــو

ن حقيقة التأويل في القرآنِ

هم في الحقيقةِ أهلُ تأويلِ الذي يُعنَى به لا قائدلُ الهذيان (٣)

⁽۱) اشهد أيها المعطل على أهل الحديث وعلى أهل السنة والجماعة عند ربًك أنَّهم أثبتُوا ما أثبتَه الله لنفسه، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسِه لا يتعدَّون الكتاب والسنة في هذا.

⁽٢) اشهد أيها المعطّل على أهل السنة أنّهم بُرآء من مذهب المُعطّلة على اختلاف أشكالهم، براءة يشهد بها عند الله تعالىٰ كل من عرف مذهبهم.

 ⁽٣) التأويل عند أهل السنة: هو التفسير، وأما عند المعطلة فهو صرف اللفظ
 عن ظاهِرِه إلىٰ معنىٰ آخر، فالتأويل يطلق علىٰ معانٍ هي:

١ _ التفسير .

٢ _ حقيقة الشيء وما يؤول إليه في المستقبل.

٣ ـ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى غير ظاهر وهذا عند
 المتأخرين وهو ما يسمونه بالمجاز.

٤ ـ التأويل الذي هو بمعنى حمل الكلام على المعنى الراجح دون المرجوح،
 وهذا يقول به أهل السنة فالتأويل عند أهل السنة على ثلاثة أنواع:

١ ـ التأويل الذي هو التفسير .

واشْهَدْ عليهمْ أنَّ ترأويلاتِهم صَرْفٌ عن المرجُوح للرُّجْمِانِ

واشهَدْ عليهمْ أنَّهم حَمَلُوا النصو

صَ على الحقيقةِ لا المجازِ الثاني(١) إلاّ إذا ما اضطرّهُم لمجازها الـ

ـمُضْطَرُّ مِنْ حِسِّ ومن بُرهانِ^{(٢} فهُناكَ عِصْمَتُها إباحَتُه بغَيْ

رِ تَجَانُفٍ للإثْمِ والعُدُوانِ والشُهَدُ عليهِمْ أنَّهِمُ لا يُكَفِّرو

نَكُمُ بما قُلْتُمْ مِن الكُفرانِ (٣)

٢ ـ التأويل الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ٣ _ التأويل الذي هو حمل اللفظ على معناه الراجح دون المرجوح، وأما التأويل عند المتأخرين فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المرجوح دون دليل.

(١) اشهد على أهل السنة أنَّهم حملوا كلام الله وكلام رسوله على الحقيقة لا علىٰ المجاز الذي يقول به المتأخرون، فكلام الله حقيقة لا مجاز، هذا هو الحق بل الحق أنّ القرآن كلَّه حقيقة وليس فيه مجاز، لأنَّ المجاز يُغيِّر ظاهر الكلام إلى معنى آخر، وكلام الله ما جاء للأحاجي والألغاز وإنَّما جاء للبيان والهداية، فهو على ظاهره وحقيقته.

(٢) التأويل الذي صرف الكلام إلى المعنى المرجوح إذا دلَّ عليه دليل تعيَّن، وهذا قليل في كلام الله تعالىٰ.

(٣) أهل السنة والجماعة من أبعد النّاس عن التكفير إلا إذا قام الدليل على = .

إذْ أنتُم أهل الجهالَةِ عنده مُم للشّم أوْلي كُفْرٍ ولا إيمانِ (١) للشّم أوْلي كُفْرٍ ولا إيمانِ (١) لا تعرفُون حقيقة الكُفرانِ بَلْ لا تعرفُون حقيقة الإيمانِ لا تعرفون حقيقة الإيمانِ إلاّ إذا عاند تُسم وردد تُسم وردد تُسم في الرسول لأجل قول فلانِ (٢)

حفر من اتصف به، فهم يُكفِّرون بموجب الكتاب والسنة لا بموجب الأهواء، ولا يقولون: كل من خالفنا فهو كافر كما تقولُه المبتدعة، الذين يُكفِّرون أهل السنة لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات وخالفوهم في ذلك.

(١) السبب في عدم تكفيرهم لكم: أنَّكم جُهَّال، والجاهل لا يُكفَّر حتىٰ يُبيَّن له وتُقام عليه الحجة، فلا بد أن تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانعه.

(۲) بعد البيان، فحينئذ يُحكم عليكم بالكفر، لأنكم تردون النصوص من الكتاب والسنة لأجل قول مشايخكم وتقولون: هم أدرى مِنّا بالنصوص وأعلم، ولا شك أنّ هذا باطل، ولذا يقول الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أنّ من استبانت له سُنة الرسول على لم يكن له أن يدعها لقول أحداً. والإمام مالك يقول: كلّنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر _ يعني: رسول الله _ ويقول الإمام أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله على الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله هذه أقوال الأئمة، لكن المتعصبين الذين جاءوا من بعدهم هم الذين ادعوا العصمة لأثمتهم، وتركوا العمل بالأحاديث التي خالفُوها عن اجتهاد.

فهناك أنتُم أكفرُ الثقليْنِ مِنْ

إنس وجِنَّ ساكني النيرانِ^(١) واشْهَـدْ عليهـمْ أنَّهُـمْ قـدْ أثْبَتُـوا الْـ

أَفْدَارَ وَارِدَةً مِنَ السَرَّحْمُنِ وَالْمُعَدُ عَلَيْهِمُ أَنَّ خُجَّةً رَبِّهِمُ

قامَتْ عليهِمْ وهْوَ ذُو غُفرانِ (٢) واشْهَدْ عليهِمْ أنَّهُمْ هُمْ فاعلو

نَ حقيقة الطاعاتِ والعصيانِ (٣)

(۱) إذا تعصبتم هذا التعصب المذموم وقلتم: لا نترك قول إمامنا لأجل الحديث الصحيح، فأنتم أكفر الجن والإنس؛ لأنها استبانت لكم سنة رسول الله ثم تتركونها لقول إمامكم، وحاشا الأئمة رحمهم الله أن يرضوا بهذا.

(٢) حجةُ الله على خلقه: هي إرسالُ الرسل وإنزال الكتب، قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ [النساء:

وال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّىٰ نَعْتُ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] فالله تعالىٰ أقام الحُجَّة على عباده وما ترك لهم عُذراً، فإن حصل منهم تقصير أو إهمال فهذا من فعلهم هم وإلا فالله تعالىٰ ما ترك لأحدٍ حُجَّة.

(٣) اشهد على أهل السنة أنهم يرون أنّ الخلق هم الذين يفعلون الطاعات والمعاصي باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، لا أنّهم يفعلونها من باب الإجبار عليها وليس لهم اختيار كما يقوله الجبرية بل يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ولو شاؤوا تركوها، فمذهب أهل السنة أنّ أفعال العباد حصلت منهم حقيقة وهي مُقدَّرةٌ من الله سبحانه وتعالى، وهم يُثابُون أو يُعاقبُون على أفعالهم لا على القضاء والقدر.

والجَبْرُ عنْدَهُم مُحَالٌ هكذا

نفْ يُ القضاءِ فبِنْسَتِ السرَّأْيانِ

واشْهَدْ عليهِمْ أَنَّ إيمانَ الورَىٰ

قـولٌ وفعـلٌ ثـمَّ عَقْـدُ جَنـانِ (١)

ويـزيـدُ بـالطَّاعـاتِ قطعـاً هكـذا

بالضِّدِّ يُمْسِي وهو ذُو نُقُصانِ

والله ما إيمانُ عاصِينا كإيـ

ـمــانِ الأميـنِ مُنَــزِّلِ القُـرآنِ^(٢)

كلاً ولا إيمانُ مُؤمننا كإيـ

حمانِ الرَّسُولِ مُعَلِّمِ الإيمانِ

⁽۱) هذا خلاف قول المرجئة القائلين بأنَّ الإيمان هو المعرفة في القلب فقط، وبعضهم يقول: مُجرَّد التصديق بالقلب، وبعضهم يقول: مجرد النطق باللسان، وبعضهم يقول: هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب، ولا تدخل فيه الأعمال عند جميعهم، هذه مذاهب المرجئة.

⁽۲) هذا ردِّ علىٰ المرجئة الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو لا يزيد ولا ينقص، فإيمان جبريل مثل إيمان الفاسق العاصي، وهذا باطل بلا شك، فالإيمان يتفاوت في القلوب قوة وضعفاً، وهذا معلوم بالضرورة، وحقيقة مذهب المرجئة تضييع الإيمان، وهذا المذهب أخبث المذاهب لأنَّه خروجٌ من الدين بالكلية.

واشهد عليهم أنَّهم لم يُخلِدوا

أهل الكبائرِ في حَميمٍ آنِ (١)

بِلْ يَخْرُجُونَ بِإِذْنِهِ بِشْفَاعَةٍ

وبدأونها لمساكن بجنان

واشهَ دْ عليهِ مْ أَنَّ ربَّهِ م يُسرَىٰ

يومَ المعادِ كما يُرَى القَمرَانِ (٢)

واشْهَدْ عليهِمْ أَنَّ أَصْحَابَ الرسو

لِ خيارُ خَلْقِ اللهِ مِن إنسانِ (٣)

(۱) بخلاف قول الخوارج الذين يُخلِّدون العصاة بالكبائر، فأهل الكبائر عند أهل السنة قد يُعذَّبون على قدر معاصيهم، ويُخرجَون من النار بإيمانهم ولو كان قليلاً، وقد يغفر الله لهم وهذا بخلاف قول الخوارج.

(٢) أهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربِّهم يوم القيامة بأبصارهم خلاف قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية، وسبق بيان ذلك وشرحه.

(٣) هذا ردِّ على الرافضة، فمذهب أهل السنة: أنَّ أصحاب الرسول أفضل قرون الأمة لما مَنَّ الله عليهم بصُحبة الرسول عَلَيْ والتشرُّف برؤيته والجهاد معه والتعلُّم منه، لا يبلُغ درجتهم أحدٌ من هذه الأمة، فلا أحد يُساويهم ولا يبلغ درجتهم، وهذا بخلاف قول الرافضة _ قبحهم الله _ الذين يُكفِّرون كثيراً من الصحابة لا سيِّما أبا بكر وعمر وعثمان فهذا مذهب باطل، وكتبهم وصدورهم مملوءة من الحقد على أصحاب رسول الله وشتمهم وتكفيرهم والبراءة منهم.

حاشًا النَّبيِّنَ الكرامَ فَإِنَّهُمْ

خيرُ البَرِيَّةِ خِيرةُ السرَّحمٰنِ

وخيـــارُهُـــمْ خُلفـــاؤُهُ مـــن بعــــدِهِ

وخيـارُهُـمْ حَقًّا هُمـا العُمَـرانِ(١)

والسَّابقُونَ الأوَّلُونَ أحتُّ بالتَّ

تَقْدِيمِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ بِبَيَانِ كُلُّ بِحسْبِ السَّبْقِ أَفْضَلُ رُتْبَةً

مِــنْ لاحِــتي والفَضْـــلُ للمَنَّـــانِ

米 米 米

⁽۱) خيار الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر ثمّ عمر ثمَّ عثمان ثمّ علي، هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، ثمّ بقية العشرة، ثمّ أصحاب بدر، ثمّ أصحاب بيعة الرضوان، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فهم يتفاضلون فيما بينهم رضي الله عنهم، والرافضة كفَّروهم، فهل يُقال: هؤلاء مسلمون؟!

فصل

في عُهود المُثبتين مع ربِّ العالمين(١)

يا ناصِرَ الإسلام والسُّنَنِ التي

جاءت عن المبعوثِ بالفُرقانِ يا من هو الحقُّ المبينُ وقولُهُ

شَرْحاً ينالُ به ذُرَى الإيمانِ (٢)

(۱) أهل السنة والجماعة يُعاهِدُون ربَّهم عزّ وجل على نُصرة دينه، وإعلاء كلمته، وعدم الالتفات إلى مَنْ خالفهم وخذلهم أو تعرَّض لهم بسوء، بل هم ماشون في طريقهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم كما قال النبي عَنَيْ لأنّ هدفهم الحق دائماً وأبداً، حتى إنّ منهم من قُتل صابراً محتسباً، ومنهم من شُجِن وعُذَّب كالإمام أحمد، ومنهم من طُرِد وأُبعد، لكن لما كان هدفهم الحق سَهُل عليهم كلُّ ذلك.

(٢) هذا دعاء من الناظم رحمه الله وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن يشرح صدور أهل الحق للثبات عليه، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدّرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَّيِّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢] وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِينَهُ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَّيِّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢] وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِينَهُ لَا يَشْرَحُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ لَا يَشْرَحُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللهِ الذي يضيق صدره، فهذا لا يثبت على الحق.

واجْعَلْهُ مُوْتَمَّا بِوَحْيكَ لا بما قَدْ قَالَهُ ذُو الإقلى والبُهتانِ(۱) وانْصُرْ به حزبَ الهُدى واكبِتْ به حزبَ الضلالِ وشيعةَ الشيطانِ(۲) وانْعِصْ بِهِ مَنْ قَصْدُهُ إحياؤُهُ واعصِمْهُ مِنْ كَيْدِ امرىءٍ فتَّانِ واعصِمْهُ مِنْ كَيْدِ امرىءٍ فتَّانِ واضرِبْ بحقّكَ عُنْقَ أهلِ الزيغِ والتُ تَبديل والتكذيب والطغيانِ(۳) فَوَحَى قَدْ نعمتِكَ التي أَوْلَيتني

وكتبت في قلبي متابعةَ الهُـدَىٰ

فقررأتُ فيه أَسْطُرَ الإيمانِ

وجعلت قلبى واعسى القرآن

ونشلتني من حُبِّ أصحابِ الهوى بحبائلِ مِن مُحْكَم الفرقانِ

⁽۱) من ائتم، أي: اهتدى بالكتاب والسنة فإنه يكون على الحق، أما الذي يأتم بأقوال الناس والرجال فإنه يضل ويضيع ﴿ كَسَرَكِم بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَا اللهِ عَنْدَمُ فَوَفَّلُهُ حِسَابُهُ ﴾ [النور: ٣٩].

⁽٢) هذا دعاء أن ينصر الله حزبه حزب الهدى والإيمان أهل الحق، وإن يكبت حزب الضلال وفرقة الشيطان، فإن الله يقول: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمْهُمُ الْعَلَامُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣].

⁽٣) هذا دعاء بأن يكفى الله تعالى عباده شرَّ أعدائهم.

وجَعْلْتَ شِرْبِي المنهلَ العَذْبِ الذي

هــو رأسُ مــاءِ الــواردِ الظمــآنِ وعصمتنى من شِرْب سِفْل الماءِ تَحْـ

ــت نجـاســةِ الآراءِ والأذهــانِ وحفظتني مما ابتلَيْت به الأُوْلَـيٰ

حكم وا عليك بشرعة البُهتانِ نَبذوا كتابك مِن وراءِ ظهورهِمْ

وتَمسَّكُوا برخارِفِ الهَاديانِ وتَمسَّكُوا برخارِفِ الهَاديانِ وأرَيْتَني البدَعَ المُظِلَّةَ كيف يُلْ

قِيها مُزَخرفَةً إلى الإنسانِ شيطانُهُ فيظلَّ ينقشُها لَهُ

نَقْ شَ المُشَبِّه صورةً بدِهانِ فيظنُّها المغرورُ حقَّاً وهي في التُ

تَحقيقِ مثلُ الآلِ في القيعانِ لأُجاهِدَنَ عِداكَ ما أبقيتنِي

والأجعلَ قِت الله م دَيْد اني (١)

⁽١) لمَّا فرغ من الدعاء اعترف بنعمة الله عليه، وأنه أنقَذَهُ من الضلالة وبصَّرهُ بالحق، وعزم علىٰ جهاد أعداء الله وهذا من شكر نعمة الله عليه.

ولَأَفْضَحَنَّهُ مُ علىٰ رُوْسِ الملا ولأَفْصَحَنَّهُ مُ علىٰ رُوْسِ الملا ولأَفْسِرِيَانَّ أَدِيمَهُمُ بلسانِيِ

ولأكْشِفَىنَّ سَرائِـراً خَفيَـتْ علـىٰ

ضعَفَاءِ خَلْقِكَ منه مَ ببَيَانِ ولأَثْبعنَهُمُ إلى حيثُ انتهَوْا

حتى يُقالَ أَبْعدُ عَبَادانِ (٢)

ولأرجُمنَّهُ مُ بِأعلهم الهددى

رجْمَ المُرِيدِ بثَاقِبِ الشُّهْبَانِ

ولأَقْعُدنَ لهُمْ مَرَاصِدَ كَيْدِهِمْ

ولأحْصُ رَنَّهُ مُ بِكُلِّ مكانِ

ولأجْعلَنَّ لحُومَهُم ودِماءَهُم

في يوم نصرك أعظم القُربانِ

⁽۱) وقد فعل رحمه الله ما تعهد به لربه، فإنّه أتى على شبهاتهم فأحرقها بالبيان والحق، ومن ذلك هذه النونية العظيمة التي نازل الفرق فيها وجادلهم وأدحض باطلهم، ومن ذلك كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية» وكتابه «إغاثة اللهفان» وكتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» وكتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» وكتابه «مدارج السالكين» فكل هذه من مجهوداته رحمه الله، وصارت هذه المؤلفات مراجع عظيمة لأهل الإسلام وسلاحاً بأيدي المؤمنين.

⁽٢) يعني: لأُقْصِينَّهُم إلى أقصى المشرق وأُبعدُهم عن قِبلة المسلمين، وعيَّادان: من بلاد فارس.

ولأحمِلَ عليهِ مُ بعساكسرٍ

ليسَتْ تَفِرُ إِذَا التَّقَيْ السَرِحَفَ إِذَا التَّقَيْ السَرْحَفَ الْ

معقولِ والمنقولِ بالإحسانِ حتى يَبينَ لِمَنْ لهُ عَقْلٌ مِنَ الْـ

فسى يبيت يمن ته عمل مِن الله العَقْل والبُسرُهانِ أَوْلَى بِحُكْم العَقْل والبُسرُهانِ

الأنصحَــنَّ اللهَ تُــمَّ رسـولَــهُ اللهَ تُــمَّ رسـولَــهُ

وكتابَهُ وشرائع الإيمانِ(١) إن شاءَ ربِّي ذا يكُونُ بِحَوْلِهِ

أو لَمْ يشا فالأمر للرحمن (٢)

(۱) وهذه العساكر هي حجج الكتاب والسنة وليست هي قواعد المنطق وعلم الكلام، وأيضاً الفطرة السليمة والمعقُول، يعني الأدلة العقلية الصحيحة التي يُخاصَم بها هؤلاء.

(٢) هذا مأخوذ من الحديث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» (*) هذا هو الدين.

وبما أنَّه التزم فيما سبق من الأبيات بمناصرة الحق ودفع الباطل فوَّض الأمر إلى الله تعالى وقال: هذا راجع لمشيئة الله فإن شاء أعانني على ذلك وإنْ لم يشأ فالأمر لله تعالى، وهذا من كمال الإيمان أنَّ الإنسان لا يُعجب بنفسه بل يُفوِّضُ الأمر إلى الله ويستعين بالله عزَّ وجل.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٨/ ١٣٨ (١٦٩٤٠)، ومسلم (٥٥) (٩٦)، وأبو داود (\$ (٤٩٤) من حديث تميم الداري، وانظر تمام تخريجه في «المسند» وشرحه في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب، الحديث السابع.

فصل

في شهادة أهل الإثبات علىٰ أهل التعطيل أنَّهُ ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول الله (١)

إنَّا تَحَمَّلْنا الشهادَةَ بالذي قُلْتُمْ نُودِّيها لدَىٰ الرحمٰنِ ما عندكُمْ في الأرض قُرآنٌ كلا

مُ اللهِ حَقّاً يا أُولي العُدوانِ (٢) كَاللهِ وَقَا يا أُولي العُدوانِ (٢) كَاللهُ ولا فوق السلمواتِ العُليي

رَبُّ يُطاعُ بـواجـبِ الشُّكْـرانِ (٣)

⁽۱) هذا من مُجمل عقائد أهل الباطل: أنّه يلزم على عقائدهم نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، لأنّه إذا نُفيت أسماؤُهُ وصفاتُهُ صار معدوماً، وهذا لازمُ مذهبهم وإنْ لم يُصَرِّحُوا بذلك، وأيضاً: الربُّ سبحانهُ وتعالىٰ عندهم لا يتكلّم، لأنّهم نفوا عنه صفة الكلام سبحانهُ وتعالىٰ، وأيضاً ليس في القبر رسول الله عليه لأنهم يجحدون الرسالة ويزعمون أن الفلاسفة أعلم من الرسل.

⁽٢) بل هو كلام البشر كما قال الوليد بنُ المغيرة: ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥] فهو عند الجهمية إمّا كلام جبريل أو كلام محمد وهو مخلوق، أو يقولون: خلّقه الله في اللوح المحفوظ وأخذَه جبريل من اللوح المحفوظ. (٣) لأنّهم يُنكرون علوّ الله واستواءَهُ علىٰ عرشه.

كلا ولا في القبر أيضاً عندكم

مِنْ مُرْسَلٍ واللهِ عِنْـدَ لِســانِـي(١)

هاتِيكَ عَوْراتٌ ثلاثٌ قدْ بَدَتْ

مِنْكُــمْ فَغَطُّــوهــا بِـــلا رَوَغَـــانِ

فالرُّوحُ عِنْدَكُمُ مِنَ الأعْراضِ قَا

يْمَةٌ بِجِسْم الحَيِّ كالألوانِ

وكذا صِفَاتُ الحَلِيِّ قَائِمَةٌ بِهِ

مشرُوطَةٌ بِحياةِ ذي الجُثْمَانِ

فإذا انْتَفَتْ تِلْكَ الحياةُ فَيَنْتَفِي

مَشْرُوطُها بالعَقْلِ والبُرْهَانِ

⁽۱) لأنّهم يعتقدون أنّ الرسولَ إنّما كان في حال الحياة ولكن بعد الموت تحلّل وذهب ولم يُعد رسولًا، وهذا خلاف الحق، لأنّ الرسول عَلَيْ حيٌ في قبره حياةً برزخية، وقد دلّت الأحاديث على ذلك ومنها: "إنّ الله عزّ وجلّ حَرَّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" عليهم الصلاة والسلام، وأيضاً قال الله تعالى في الشهداء: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آمَوٰتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم حياةً برزخية فالرسل أولى بالحياة البرزخية.

⁽ه) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٦/ ٨٤ (١٦١٦٢)، وأبو داود (١٠٤٧) و(١٥٣١)، وابن ماجه (١٠٨٥) و(١٦٣٦) من حديث أوس بن أبي أوس، وهو حديث إسناده صحيح.

ورسالة المبعوث مَشروط بها

كصفات بالعلم والإيمان (١) فإذا انتفَتْ تلك الحياةُ فكلُّ مَشْ

روط بها عدمٌ لذي الأذهان (٢)

张 恭 张

⁽۱) يقول: عندكم أنه إذا مات لم يكن رسولاً؛ لأن الرسالة مشروطة بأن تكون في حال الحياة، هكذا يقولون، والحق أنَّ رسالات الأنبياء لا تبطل بموتهم عليهم السلام.

⁽۲) يقولون: الرسالة مشروطة بحياة النبي على فإذا مات ذهبت عنه الرسالة، وهذا مثل كلام أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي على وقالوا: نطيعه لو كان حياً. وبعضهم قال: لو كان نبياً ما مات.

فصل

في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم(١)

ولأجل هذا رامَ نناصرُ قولِكُمْ

تَرْقيعَة يا كثرة الخُلْقانِ

قال الرسولُ بقبره حيٌّ كما

قَدْ كان فوقَ الأرض والرَّجْمانِ (٢)

(۱) هذا الفصل ردِّ علىٰ مَنْ ينفون حياة الأنبياء في قبورهم، بأن حياتهم في قبورهم ليست كحياتهم على الأرض، بل هي في الحقيقة حياة برزخية ليست مثل حياتهم في الدنيا، وليس معنى كونه حياً حياة برزخية أنَّه يُستغاث به ويُطلب منه المدد، لأن هذا باطل، ويستدل بعض هؤلاء المخرفين بقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَظَٰ لَمُوا أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَاسَتَغْفَرُوا المخرفين بقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَظْ لَمُوا أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَاسَتَغْفَرُوا المنتفيل المناه عليه السلام، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك في حياته، ولم يكونوا يفعلون ذلك معه بعد موته عليه السلام.

(٢) الذي يقول: إنَّ حياتَهُ في البرزخ مثل حياته في الدنيا كاذب وهذه مقالة الخرافيين، حتى إنَّهم في احتفالاتهم البدعية يزعمون أنَّ الرسول عَيْقُ بعد موته لا يحضر ويُحيونَهُ ويقومون له، وهذا باطلٌ، فإنَّ الرسول عَيْقُ بعد موته لا يأتي إلىٰ الدنيا، اللهمَّ إلا في رؤيا المنام وهي تختلف عمًا يُرىٰ في المقظة.

مِنْ فَوْقِهِ أَطْبَاقُ ذَاكَ التُّرْبِ وَالْـ لَبِنَاتُ قَدْ عُرِضَتْ علىٰ الجُدْرَانِ

لو كان حَيّاً في الضريح حياتَهُ قَبْلَ المماتِ بغير ما فُرْقانِ

ما كان تحتَ الأرضِ بل مِن فوقِها واللهِ هـــذي سُنَّـــةُ الـــرحمٰـــنِ (١)

أَتُـراهُ تحـتَ الأرضِ حَيّـاً ثـمَّ لا أُدُـراهُ تحـتَ الأرضِ حَيّـاً ثـمَّ لا

يُفتيهِم بشرائع الإيمانِ^(٢) ويُريع أُمَّتَه مِن الآراءِ والْـ

حُدُف العظيم وسائر البُهتانِ (٣)

⁽۱) يقول: لو كان الرسول ﷺ حياً في القبر كحياته في الدنيا، فلماذا يُدفن؟ وهو أغلىٰ شخص عند المؤمنين، وهو أحَبُّ إليهم من أرواحهم وأنفسهم، فلماذا دفنوهُ وهو حيٌّ؟ هل يقول هذا عاقل؟! فهذا أول رد عليهم فدفنه دليلٌ علىٰ أنّه قد مات وفارق الدنيا وانتقل إلىٰ الرفيق الأعلىٰ، وأنَّ حياتَهُ في القبر حياةٌ برزخية من أمور الآخرة.

⁽٢) لو كان حياً في قبره حياتَهُ على وجه الأرض لما تأخّر الصحابة عن الجلوس عند قبره وسؤاله وتلقي العلم منه، وأيضاً لم ينقطع الوحي الذي كان ينزل عليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

⁽٣) لو كان في قبره حياً كحياتِه على وجه الأرض لأزال كثيراً من الاختلافات الاجتهادية التي تحصل بين الصحابة وغيرهم من العلماء، فيرجعون إليه ولا يحتاجون للاجتهاد.

أَمْ كَانَ حَيّاً عَاجِزاً عَنْ نُطْقِيهِ

وعن الجوابِ لسائسلِ لَهَهَانِ

وعن الجواكِ فما الحياةُ اللاتِ قَدْ

أثبتُم وها أوْضِحُ وا ببيانِ (۱)

هـذا وَلِمْ لا جَاءَهُ أصحابُهُ

يشكون بأس الفاجرِ الفتّانِ

إذا كيان ذلك دأبُهُم ونبيّهُم ونبيّهُم ملا حاءكم أثر بأنّ صحابَه حي يُشاهِدُهُم شهودَ عِيانِ (۲)

هـل جاءكم أثر بأنّ صحابَه سألوه فتيا وهو في الأكفانِ سألوه فتيا وهو في الأكفانِ

(۱) لو كان حياً كما تزعمون كحياته على الأرض لما انقطع كلامُهُ ﷺ مع الناس، فانقطاع كلامِه ﷺ دليلٌ على موته.

فأتُوا إذاً بالحقِّ والبُرهان (٢)

(٢) فالصحابة إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو أصابتهم كربة ما كانوا يذهبون إلى القبر ويطلبُون من النبي أن يجيبهم كما كانوا يفعلون ذلك قبل موته فدلَّ على أنَّ حياته في البرزخ تختلف عن حياته في الدنيا.

(٣) هل عندكم فتوى واحدة أفتى بها الرسول ﷺ بعد موته، فدلَّ على أنَّه انتهى من الدنيا، لأنه بلَّغ رسالة ربَّه ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام ولم يبق مرجعاً عند الاختلاف وعند الشدائد لأنَّه انتقل من بينهم إلىٰ دار أخرىٰ وإنما المرجع ما أوصى بالرجوع إليه من بعده وهما الكتاب والسنة.

⁽۱) لا تُشد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام مثل ماكانت تُشد إليه وهو حيّ، كانت تأتيه الوفود والركبان من المشرق والمغرب، ويفدُون عليه عليه الصلاة والسلام وبعد موته ما جاءت وفود ولا ركبان إلى قبره عليه السلام لسؤاله والتلقي عنه، لعلمهم أنّه قد مات وأنه قال: «لا تشد الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (**) أمّا القبور فلا تُشد الرحال إليها لا قبور الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين، لأنّ ذلك يُفضي إلى الشرك بالله عزّ وجل فمنع ذلك من سدّ وسائل الشرك.

⁽٢) حصل بعده مشاكل عند المسلمين في وقت الصحابة ومَن بعدَهم، وما تَوَلَّىٰ الرسولُ ﷺ حلَّها بعد موته كما كان يتولىٰ ذلك وهو حيُّ، فدلَّ علىٰ أنَّ أحكام حياته في القبر تختلف عن أحكام الحياة في الدنيا.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١١٦/١٢ (٧١٩١)، والبخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة.

هـذا وكَـمْ مِـن أمـرٍ أشكـلَ بعـدَهُ أعنـي علـيٰ علمـاءِ كـلِّ زمـان

أو ما ترى الفاروق ود بأنّه في العهد د العهد له العهد له العهد العه

بالجَدُّ في ميراثِهِ وكاللَّهِ

وببعض أبوابِ السرِّب الفَتَانِ قَدَ قَصَّرَ الفاروقُ عندَ فريقِكُمْ

إذ لَمْ يَسَلْهُ وهو في الأكفانِ (١) أَتُراهُم يَالله وهو في الأكفانِ (١) أَتُراهُم يأْتونَ حولَ ضريحِهِ للسَوالِ أُمِّهم أَعَازً حَصَالًا

(١) تمنَّىٰ الفاروق عمر بن الخطاب أنَّ الرسول بيَّن هذه المسائل الثلاث لأنَّها

أشكلت عليه ولم تتضح له وهي: ١ ـ الكلالة، فالفاروق مات ولم تتضح له هذه المسألة.

٢ - ميراث الجد مع الإخوة: الجمهور يرون مشاركة الإخوة للجد وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّه يحجبهم كالأب فالفاروق توقَّف ولم يكن مع أحد الرأيين.

٣ ـ مسائل من الربا أشكلت عليه، وكان الفاروق يودُّ لو أنَّ الرسول عَلَيْ بيِّن هذه المسائل الثلاث، فلو كان يؤتى إليه في قبره لكان أولى النّاس بالذهاب إليه الفاروق يسألُه عن هذه المسائل الثلاث، فدلَّ على أنَّه في قبره لا يُسألُ عن شيء، وكيف يبقى الفاروق على إشكاله ولا يسألُ الرسول بعد موته، لو كان سؤالهُ بعد الموت جائزاً، فكونُهُ لم يسأله دليل على أنه غير جائز.

ونبيُّهُ م حيّ يشاهِ لُهُ مُ ويَسُ مَعُهُمْ ولا يأتي لهم ببيانِ (۱) أفكانَ يعْجِزُ أَنْ يُجِيبَ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ حيّاً داخِلَ البُنْيَانِ إِنْ كَانَ حيّاً داخِلَ البُنْيَانِ يا قومَنا استحْيُوا من العقلاءِ والمحمّدِ من العقلاءِ والمحمّدِ من واللهِ لا قَدْرَ السرّسُولِ عرفتُمُ كَانَ هذا القَدْرُ مبْلَغَ عِلْمِهِ كَانَ هذا القَدْرُ مبْلَغَ عِلْمِهِ فَلْيَسْتَرِرْ بالصّمْتِ والكِتْمانِ ولكِتْمانِ ولكِتْمانِ والكِتْمانِ واللهِ أَنَّ وسولَهُ وَلِي اللهُ أَنَّ وَالْمَانِ وَلَيْ اللهُ أَنَّ وَلَيْ اللهُ أَنَّ وَلَيْنَانِ وَلَيْ اللهُ أَنَّ وَلَيْنِ وَلَيْنَ فِيْ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِيُنْ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ أَنَّ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْنَ وَلْمُ وَلِي وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِيْنِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ و

⁽۱) كانوا يؤتون عائشة رضي الله عنها فيسألونها، والقبر عندهم في الحجرة، فيأتون إلى أم المؤمنين فيسألونها مع أنّ القبر قريبٌ عندهم في الحجرة، فدلّ على أنّ سؤاله بعد الموت لا يجوز، وهذا في مسائل العلم فكيف بسؤاله تفريج الكُربات وإغاثة اللهفان، وقوله: أعزّ حَصَان: يعني عائشة حيث بَرَّأها الله تعالىٰ من قول أهل الإفك، فكيف يسكت الرسول ويتركهم، هذا كتمان وحاشاه أن يكتم الحق.

⁽٢) قال تعالَىٰ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] هذا ردُّ على المخرفين الذين يقولون بحياة الرسول ﷺ في قبره كحياته على الأرض ويغلون فيه، ويزعمون أنَّها لا تختلف عن حياته على وجه الأرض، ولذلك يطلبون منه الحاجات ويستغيثون به _ والعياذ بالله _ هذا ضدُّ قول الطائفة =

أفجاء أنَّ الله بساعِتُ لنا في القبر قبل قيامَة الأبدانِ

أثلاث مَوْتاتٍ تَكُونُ لِرُسُلِهِ

ولغيرهِم مِنْ خَلْقِه مَوْتانِ (١) ولغيرهِم مِنْ خَلْقِه مَوْتانِ (١) إذ عِنْدَ نَفْخ الصُّور لا يبقى امرؤُ

في الأرضِ حَيّاً قطُّ بالبُرهانِ (٢)

التي تقول: إنّه قد صار عدماً بعد موته، وينفون حياته مطلقاً، وأهل
 الحق توسطوا بين الطائفتين فأثبتوا حياة الرسول ﷺ في البرزخ، لكنّها من أمور الآخرة ليست كحياته على وجه الأرض.

(۱) إذا كانت حياتُهُ في قبره كما تقولون كحياته في الدنيا، هذا معناه أن الله بعثه بعد موته، وهل هناك بعث قبل يوم القيامة؟! يعني: مات ثمّ بُعث ثمّ مات ثمّ بُعث فيكون هناك بعثان للرسول، وأمّا غيره فموتٌ واحد وبعث واحد، لا يقولُ هذا أحد، كما في قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمٌ أَمُواتًا فَأَحْيَكُم ثُمّ يُحْيِيكُم ثُمّ يُحْيِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٨]، ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَنّنَا أَمَنّنا وموتان وموتان فالخلق كلّهم لهم حياتان وموتان

الموتة الأولى: حين كانوا نُطفاً ميتة، ثمَّ إنَّ الله طور هذه النُطف إلىٰ أن تجسَّدت بعد ذلك، ثمَّ نُفِخت فيها الروح فأحياها سبحانه بعد موتها، هذه الحياة الأولىٰ.

الموتة الثانية: عند نهاية الأجل في الدنيا، والحياة الثانية بعد البعث في يوم القيامة، فهل الرسول يكون له حياةٌ زائدة على البشر؟ ثلاث موتات وثلاث بعثات، هذا ما قاله أحد.

(۲) قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [الزمر: ٦٨] يموت
 كلُّ الخلق إلا ما استثنى الله.

أفهلْ يموتُ الرُّسْلُ أم يبقوا إذا ماتَ الورَىٰ أمْ هلْ لكُمْ قولانِ^(١)

فتكلَّمُوا بالعلمِ لا الدعوى وجِيـ عُوا بالدليلِ فنحنُ ذُو أذهانِ (٢)

أو لم يَقُلُ مِنْ قبلِكُمْ للرّافعي الـ أصواتِ حَوْلَ القبرِ بالنُّكرانِ

لا تَرفعوا الأصواتَ حُرْمَةُ عَبْدِهِ

مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ لَـدَى الحيوانِ

قد كان يُمكِنُهم يقولوا إنَّهُ

حيٌّ فَغُضُّوا الصوتَ بالإحسانِ

لكنَّهُم بِاللهِ أعلمُ منكُممُ

ورسولِ وحقائق الإيمانِ (٣)

⁽١) يعني هل للرسل خاصية فلا يموتون عند الصعق؟ أو أنَّهم مثل غيرهم يموتون ويصعقُون.

⁽٢) هاتوا لنا دليل من الكتاب والسنة علىٰ ذلك فنحنُ نُسِلِّم.

⁽٣) وذلك أن عمر رضي الله عنه أنكر على النفر الذين جاؤوا من الطائف ودخلوا مسجد الرسول ﷺ ورفعوا أصواتهم فحصبهم وأنكر عليهم (*)، لأن حُرْمَتَهُ ميتاً كحرمته حياً، وقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ نَرُفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾ [الحجرات: ٢] فلا يجوز رفع الصوت عند قبره تعظيماً له واحتراماً له عليه السلام ولكن يُسلِّم عليه المسلِّم بصوتٍ منخفض.

^(*) انظر ما ورد في "صحيح البخاري" (٤٧٠).

ولقد أتوا يوماً لي العباس يَسْ

تَسْقُونَ مِن قَحَطٍ وَجَدُّبِ زَمَانِ

عَــرْضُ الجــدارِ وحُجْــرَةُ النَّســوانِ

نبيُّهـــم حــــيٌّ ويستسقــــونَ غَيْــ

ر نبيِّهم حاشى أولى الإيمان (١)

张 华 米

فصل

فيما احتجوا به على حياة الرسُل في القبور(١)

فإنِ احتججتُمْ بالشهيدِ بأنَّهُ

حيٌّ كما قد جاء في القُرآنِ والرُّسْلُ أكملُ حالةً منه بلا

شــكً وهــذا ظــاهــرُ التبيــانِ(٢)

(۱) تقدَّم الكلام في حياة الرسل بعد موتهم في قبورهم، وتبيَّن أنّ هذه الحياة حياةٌ برزخِيَة ليست كحياتهم في الدنيا، والحياة البرزخية لا يعلمُها إلا الله تعالىٰ، وهي تختلف أحكامُها عن أحكام الحياة في الدنيا، فلا تعلُّق بهذه المسألة وهي أنَّ الأنبياء أحياء في قبورهم للمخرفين الذين يدعونهم من دون الله، فهم أحياء في قبورهم، ولكن لا يسوغ دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم، فلا تلازم بين هذا وبين أنَّهم أحياء في قبورهم؛ لأنّ حياتهم في قبورهم تختلف عن حياتهم علىٰ وجه الأرض من وجوه كثيرة وسبق إيضاح ذلك، وقد ذكر في هذا الفصل الحُجج التي احتجوا بها علىٰ التعلُّق بالرُّسل بعد موتهم، حيث احتجوا علىٰ هذا بشبهة سيأتي بيانها.

(٢) قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آَمُواتًا بَلَ اَحَيَآ عَندَ رَبِهِم لَمُرَوّ قُولَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ لَيْرَوّ قُولَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي الآية الأخرىٰ: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آَمُواتُ ثُلُ بَلْ آَخِيَا ۗ وَلَا كُلُ قَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]، فذكر في الآيتيلِ ٱللّهِ آمَواتُ بَلْ آخياً أَو كُلَكِن لّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]، فذكر في الآيتين أنّهم أحياء، وأننا لا نشعر بهذه الحياة ولا نُدركُها لأنّها من عالم الغيب فهي حياةٌ خاصة في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، هذا = الغيب فهي حياةٌ خاصة في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، هذا =

فلذاك كانوا بالحياةِ أحقَّ مِنْ شهدائِنا بالعقلِ والبُرهانِ (۱) شهدائِنا بالعقلِ والبُرهانِ (۱) وبأنَّ عَقْدَ نكاحِهِ لهم يَنْفَسِخْ فنساؤهُ في عصمةٍ وصيانِ (۲) ولأجل هذا لهم يحلَّ لغيرِه منهنَّ واحدةٌ ممدَىٰ الأزمانِ أنَّهُ أفليس في هذا دليلُ أنَّهُ من كانت لَهُ أُذنانُ (۲) حيِّ لمن كانت لَهُ أُذنانُ (۲)

في الشهداء، والرسل لم يأت نصُّ علىٰ أنَّهم أحياء في قبورهم ولكن من باب قياس الأولىٰ إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم عند ربِّهم ولا نشعرُ بحياتهم فالأنبياء من باب أولىٰ لأنَّهم أكمل من الشهداء فهم أحياء في قبورهم حياة برزخية لا تعلُّق لها بأمور الدنيا، فهم قد ماتوا كغيرهم من البشر الموتة التي فارقوا بها الدنيا وهم أحياء حياة برزخية في القبور، والقبور وما يجري فيها لا نُدركهُ نحن.

(١) نحن نثبت حياة الرسل في القبور من باب قياس الأولى.

(٢) قالوا أيضاً: نساءُ النبي على يُحرم عليهنَّ التزوُّج من بعده، فهذا دليلٌ على أنَّه حيُّ في قبره، فنقول: نعم أزواجه لا يحل التزوج منهنَّ، وعقدُه عليهن باقٍ، فهنَّ روجاتُهُ في الجنة وليس معناه أنه لم يمت بل مات، ولذلك أعتددن عدة الوفاة وبقين في بيوت الزوجية بعده عَلَيْهِ.

(٣) هذا كلامُهم يقولون: ما دامت أزواجُه لا تتزوج لأنهن مقصورات عليه فهذا دليل على حياته في القبر كحياته في الدنيا، ونقول لهم: حياته في القبر حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا كما سبق.

أَوَ لَمْ يَرَ المُختارُ مُوسىٰ قائماً

في قبرِهِ لصلاةِ ذي القُربانِ

أَفَمَيِّتٌ ياتي الصلاة وإنَّ ذا

عينُ المُحالِ وواضحُ البُطلان(١)

أو لم يَقُلُ إني أَرُدُّ على الذي

يأتي بتسليم مع الإحسان (٢)

(۱) هذه شبهة ثالثة: قالوا مما يدل على أنّ الأنبياء أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا: أنّ النبي ﷺ ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرّ على موسى وهو يصلي في قبره (**). فقالوا: هذا دليل على أنّ الأنبياء أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا؛ لأنّ موسىٰ كان يصلي في قبره، وقد أجاب ابن القيم عن هذا بأمرين:

الأول: أنَّ في سند هذا الحديث مقالاً فهو موقوف.

الثاني: لو صحَّ هذا الحديث فصلاتُهُ في قبره من أمور البرزخ وأمور الأخرة فليست كصلاتهم في الدنيا بل هذه صلاةٌ برزخية وحياةٌ برزخية.

(٢) وهذا دليلٌ لهم آخر: أنَّ الرسول ﷺ قال: «ما من أحد يُسَلِّم عليَّ، إلا ردَّ الله عليَّ رُوحي، حتىٰ أردَّ عليه السلام» (*** قالوا: هذا دليل علىٰ =

^(*) أخرجه أحمد في "المسند" ٢٤٣/١٩ (١٢٢١٠)، ومسلم (٢٣٧٥) من حديث أنس بن مالك، ولفظه عند أحمد: "مررت ليلة أسري بي على موسى قائماً يصلي في قبره" وانظر تمام تخريجه في "المسند".

^(**) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٠/١٦ (١٠٨١٥)، وأبو داود (٢٠٤١) من حديث أبي هريرة، وهو حديث إسناده صحيح.

أيَـرُدُّ مَيـتٌ السَّـلامَ علـى الـذي

ياًتي بِهِ هذا من البُّهُتَانِ

هذا وقد جاء الحديثُ بأنَّهمُ

أحياء في الأجداثِ ذا تِبيانِ

وبسأنَّ أعمـــالَ العبـــادِ عليـــه تُعْــ

_رَضُ دائماً في جُمعةٍ يـومانِ

يـومَ الخميسِ ويـومَ الاثنيـنِ الـذي قد خُصَّ بالفضل العظيم الشانِ (١)

حياته ﷺ في قبره كحياته في الدنيا وهذا في الواقع حُجة عليهم: لأنَّه قال: «ردَّ الله عليَّ روحي» فدلَّ عليه أنَّ رُوحه قد فارقت بدنّهُ عليه الصلاة والسلام وإنَّما تُرد في وقت السلام عليه فقط.

(١) واحتجوا بأن عرض أعمال العباد عليه في يوم الاثنين والخميس دليلٌ على أنَّه حيٌّ، وهذا عنه جوابان:

الأول: أن الحديث في «عرض الأعمال»(*) فيه مقال.

الثاني: لو صحَّ فعرضها عليه لا يدلُّ علىٰ أنَّه حيُّ مثل حياته في الدنيا وإنَّما يدل علىٰ أنَّه حيُّ حياةً برزخية تختلف عن حياته في الدنيا.

^(﴿﴿﴿﴿﴾﴾) الكلام هنا عن حديثين: الأول: حديث عرض الأعمال على الله تعالى ، وفيه ذكر يوم الاثنين والخميس، أخرجه أحمد في «مسنده» ٧٧/١٧ (٧٦٣٩)، ومسلم (٢٥٦٥)، من حديث أبي هريرة، والثاني: حديث عرض الأعمال على الرسول الله ليس فيه ذكر يوم الخميس والاثنين ونصه: «حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم. . . " الحديث انظره تاماً مع تخريجه ص٢٠٧.

فصل

في الجواب عمًّا احتجوا به في هذه المسألة

فيُقالُ أصلُ دَليلِكُمْ في ذاك حُجْ

جَتُنا عليكُم وهيي ذاتُ بيانِ

إنَّ الشهيد حياتُه منصوصة "

لا بالقياس القائم الأركانِ(١)

هــذا مـع النهــي المــؤكّــدِ أننــا

ندعوهُ مَيْسًا ذاكَ في القُرآنِ (٢)

ونساؤُهُ حسلٌ لَنا مِن بعسدِهِ

والمالُ مقسومٌ على السُّهُمانِ (٣)

⁽۱) الشهيد حياتُهُ تُبتت بالنص في القرآن في موضعين ومع هذا فإنَّ الشهيدَ دُفِنَ، وزُوِّجت نساؤُهُ، وقُسِم ميراثه، فدلَّ علىٰ أنَّ هذه الحياة حياةٌ خاصّة تُفارق حياتَه في الدنيا، وحياة الأنبياء مقيسة عليها فيكون من باب أولىٰ أن حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا فهذا دليلٌ عليكم لا لكم.

⁽٢) الشهيد مع النص على حياته في القرآن فإنه لا يجوز لنا دعاؤه من دون الله قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ الله قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَضَالُ مِمْ اللهِ قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَضَالُ مِمْ نَكَمُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأحقاف: ٥].

⁽٣) الشهيد، أثبت الله أنه حي ومع ذلك أباح أن نتزوج امرأته من بعده، فدلً على أنَّ حياته في البرزخ غير حياته في الدنيا، وكذلك نقتسم ميراثه وهذا دليلٌ على الفرق بين الحياتين.

هــذا وأنَّ الأرضَ تـأكــلُ لَحْمَــهُ وسباعُهـا مـع أُمَّـةِ الــديــدانِ^(١)

لكنَّـــهُ مـــع ذاكَ حـــيُّ فــــارِحٌ مُستبشــرٌ بكــرامــةِ الــرحمٰــن^(٢)

فالرُّسْلُ أَوْلَىٰ بِالحِياة لديه مَعْ

موتِ الجُسُومِ وهذه الأبدال (٣) وهي الطريَّةُ في التراب وأكلُها

فهو الحرامُ عليه بالبرهانِ (٤)

(۱) الشهيد أيضاً يتمزَّق جسمُه ويأكلُهُ الدود والسباع والطيور، ولو كان حياً مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق ولم يُبدَّل بجسمه الذي تمزَّق في القتال بحواصل الطير، فدل على أن حياة الشهداء ليست هي تلك الحياة الجسدية في القبر وأن أرواحهم تجعل في حواصل طير خضر في الجنة تروح وتسرح فيها كما صَحَّ في الحديث (**).

(٢) مع كل هذه الأمور من قسم ميراثه وتزويج امرأته ودفنه وتمزق جسمه أخبر الله أنَّه حيٌّ فدلَّ علىٰ أنَّها حياة خاصة أخروية لا تُقاس علىٰ حياته في الدنيا.

(٣) وإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم فالرسل من باب أولى أنَّهم أحياء في قبورهم حياةً برزخية أخروية لا تعلُّق لها بأمور الدنيا.

(٤) أمّا أجسام الأنبياء فهي تختلف عن أجسام الشهداء، أجسام الشهداء تفنى وتتمزق ومنها ما يبقى، أمّا الأنبياء فإنّ أجسامهم محفوظة وتبقى طرية، =

^(*) ورد ذلك في «صحيح مسلم» (١٨٨٧)، والترمذي (٣٠١١) من حديث عبد الله بن

ولبعض أتباع الرسولِ يكونُ ذا

أيضاً وقد وَجَدُوهُ رأي عيانِ (١)

فَانْظُرْ إِلَىٰ قَلْبِ السَّلِيلِ عَلَيْهِمُ

حرفا بحرف ظاهِر التّبيان

لكِنْ رسولُ اللهِ خُمَاصَّ نساؤُهُ

بخصيصَةٍ عن سائرِ النِّسْوانِ

خُيِّـرْنَ بيـن رسُـولِـهِ وسـواهُ فـاخـ

حَدُنَ الرسولَ لصِحَةِ الإيمانِ (٢)

شكَرَ الإلَـهُ لهـنَّ ذاك ورَبُّنـا

سبحانَــه للعبــد ذُو شُكــرانِ

فدل على أن هذه الأمور أمور غيبية وأمور برزخية لا يُقال فيها إلا بما ثبت في الدليل.

⁽۱) وقد يكون من الشهداء من يبقى جسمُه طرياً كما حصل وقائع من هذا أنّه عُثر على قبور ويوجد أصحابها كما دفنوا وهذه كرامة من الله عز وجل ومع هذا لا يجوز دعاؤهم من دون الله.

⁽٢) نساء الرسول على يختلفن عن نساء الشهداء الشهداء تتزوج نساؤهم أمّا نساء الرسول فإنّهن لا يتزوجن؛ لأنهن نساؤه في الجنة، وقد خيّرهن الرسول على فاخترن ذلك وبقين زوجاته في الجنة، ولذلك حرم على الأمة نكاحهن بعده ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوّذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَرْسُولَ اللّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ

قَصْـرُ الـرسـولِ على أولئك رحمةً منـهُ بهـنَّ وشُكْـرَ ذي الإحسـالِ^(١)

وكذاك أيضاً قصر مُفَنَّ عليه مَعْ

المسلك ولا حُسْبَانِ وَوَجَاتُهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْـ

أُخْدِىٰ يَقِيناً واضِعَ البُرهانِ لَلْمُ اللهُ اللهُ

إذْ ذاكَ صوناً عَنْ فِراشٍ ثَانِ لَكَ صَوناً عَنْ فِراشٍ ثَانِ لَكَ لَكَ مَنْ فِراشٍ ثَانِ لَكَ لَكَ مَنْ أَتِينَ بِعِدَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

فيها الحداد ومُلزَمُ الأوطانِ (٢) هـنا ورؤيتُهُ الكليم مُصلِّاً في مَالِيكُ عظيم الشان (٣)

(١) لمّا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أكرمهنَّ الله بأن جعلهنَّ زوجاته في

(٢) مع كونهن زوجاته في الجنة وهن في عصمته لمّا مات أتين بعِدَّة الوفاة، فلالَّ على أنّ أحكامَهن في الدنيا مثل غيرهن في العدة ولزوم البيت، وهذا يدل على أن الرسول توفي لأنه عومل معاملة المتوفى فاعتددن من بعدِه.

(٣) وأما ما ورد من أن النبي عَلَيْ ليلة أسري به من مكة إلىٰ بيت المقدس مرَّ علىٰ موسىٰ وهو يصلي في قبره (*)، أجاب عنه بجوابين:

^(*) سلف تخریجه ص۱۹۵.

في القلب مِنهُ حَسِكَيةٌ هل قالَهُ فالحقُ ما قد قال ذو البرهانِ (۱) ولذاكَ أَعْرَضَ في الصَّحيحِ مُحَمَّدٌ عنه على عَمَدٍ بِلا نِسْيَانِ عنه على عَمَدٍ بِلا نِسْيَانِ والسدارَقُطني الإمَامُ أعلَّهُ على عَمَدٍ بِلا نِسْيَانِ والسدارَقُطني الإمَامُ أعلَّه بِروايَة معْلُومَةِ التَّبْيَانِ بِسِروايَة معْلُومَةِ التَّبْيَانِ أَنْ الكَلِيمَ مُصَلِّياً في قَبْره فاعْجَبْ لِذا الفُرْقانِ في قَبْره فاعْجَبْ لِذا الفُرْقانِ

الأول: من ناحية السند: أنَّه متردد بين الوقف والرفع، والبخاري أعرض عنه نظراً لأنَّه لم يشبت مرفوعاً، وهو رأي جماعة من المحدثين.

الثاني: إذا ثبت أنّه مرفوع كما في الرواية الثانية وهي رواية مسلم في "صحيحه" (٢٣٧٥) وأنّه رأى موسى يصلي في قبره فالصلاة في قبره ليست خاصة بموسى عليه السلام فقد ثبت أنّ الميت إذا وُضع في قبره وجاءَه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب فيطلب من الملكين أن يتركاه يُصلّي العصر قبل أن تغرب الشمس فيقولان له: أما إنّك ستُصلي (*)، فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسى رؤي يصلي في القبر فهذه أمورٌ برزخية وأمورٌ خاصة ليست كالأمور التي في الدنيا.

(۱) هذا جواب عن حديث صلاة موسى في قبره يعني: سند الحديث فيه مقال، هل قاله الرسول أو قاله الصحابي وما دام أنَّه متردد بين الوقف والرفع فالاحتجاج به يكون ضعيفاً.

^(\$) رواه ابن حبان في "صحيحه" ٧/ ٣٨٠ (٣١١٣) من حديث أبي هريرة، وهو حديث إسناده حسن، وانظر تمام تخريجه فيه.

فرواهُ موْقُوفاً عليهِ وليسَ بالْ

حمرْفُوعِ واشَوْقاً إلى العِرفانِ بينَ السِّيَاقِ تَفاوُتُ

لا تَطْسَرَ حَنْمَ فَمَا هُمَا سِيَّانِ لا تَطْسَرَ حَنْمَ فَمَا هُمَا سِيَّانِ لكَسْ تُقَلِّدُ مُسلماً وسواهُ مند

خُفّاظٌ هذا الدِّينِ في الأزمانِ

لكَــنَّ هــذا ليــس مُختصًا بــه واللهُ ذو فضـــل وذُو إحســانِ (٢)

فروى ابنُ حِبَّانَ الصَّدُوقُ وغيْرُهُ

خَبَراً صحيحاً عِنْدَهُ ذا شَانِ في قَبْرِ الذي

قَدْ ماتَ وهوَ مُحَقَّقُ الإيمانِ فَتَمَثَّلَ الشَّمْسَ الذي قدْ كان يَرْ

عَاهَا لأَجْلِ صلاةِ ذي القُرْبَالِ

⁽۱) الرواية الثانية المرفوعة للحديث عند مسلم (٢٣٧٥) أنَّ الرسول هو الذي أخبر أنَّه رأى موسىٰ يُصلِّى عليه السلام.

⁽٢) على القول بأنَّ الحديث صحيح وأنَّه لا مطعن في سنده: نقول: هذا ليس مختصاً بموسى فكل ميت يوضع في قبره تُمثَّل له الشمس عند المغيب فيريد أن يصلي العصر قبل أن تغرب، وهذه أمورٌ برزخية وهذه صلاةٌ خاصة.

عِنْدَ الغُرُوبِ يِخَافُ فَوْتَ صلاتِهِ فيقُـولُ لِلْمَلَكَيْسِ هـلْ تَـدَعـانـي

حتىٰ أُصلِّي العصرَ قَبْلَ فواتِها قـالا سَتفعـلُ ذاك بعـدَ الآنِ^(١)

هذا مع الموْتِ المُحقَّقِ لا الذي حُكيَت لنا بثُبُوتِهِ القوْلانِ

هذا وثابتٌ البُنانيُّ قد دعا الرْ رَحْمُن دعوة صادقِ الإيقانِ^(٢)

أَنْ لا يسزالَ مُصَلِّيساً فسي قبسرِهِ إنْ كسان أُعْطِسيَ ذاكَ مِسنْ إنسانِ

لكن َّ رُؤْيَتَهُ لموسى ليلة الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ

معراجِ فوقَ جميعِ ذي الأكوانِ

⁽١) فدلَّ على أنَّ الميت يريد أن يُصلِّي في قبره وليس في هذا مُتعلَّق للقبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم.

⁽٢) ثابت البُناني أحد رواة الحديث سأل ربه: إن كان الميت يصلي في قبره: أن يجعلَهُ يصلي في قبره حباً للصلاة فليس هذا خاصاً بموسى، فقد روي عن ثابت أنه كان يقول: اللهم إن كنت أعطيتَ أحداً الصلاة في قبره، فأعطني الصلاة في قبري، ويقال إن هذه الدعوة استجيبت له، وإنه رؤي بعد موته يصلي في قبره. ذكر ذلك الذهبي في «تهذيب الكمال» في ترجمة ثابت بن أسلم البناني ٤/٨٤٣.

يرويه أصحاب الضحاح جميعهم

والقطع مُوجِبُه بلا نُكرانِ (١) وللقطع مُدوجِبُه بلا نُكرانِ (١) ولداك ظُن مُعادِضاً لصلاتِه

في قبرِه إذ ليس يجتمعانِ^(۱) وأُجيبَ عنه بـأنَّـهُ أُسـرى بــه

لِيَسراهُ ثسم مُشاهِداً بعيانِ

(۱) هذا اعتراض على كون موسى يصلّي في قبره، كيف يصلي في قبره وقد رآه على فوق السماوات؟! وتردد بينه وبين الله في فرض الصلوات الخمس، والجواب: أن يقال إن صحت صلاة موسى في قبره، فإنَّ هذا محمولٌ على تفاوت الزمان فيكون، رآهُ في قبره يصلّي في وقت، ورآهُ في الملأ الأعلى في وقت آخر، ولا مانع من هذا في قُدرة الله سبحانه وتعالى، وأمور الأموات والبرزخ من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا ولا نُبت فيها إلا ما ثبت في الدليل ونقتصر عليه.

(٢) هذا جواب عن احتجاجهم برد النبي على السلام على من سلم عليه في قبره فبره أبأن نقول: ردّ النبي على مَنْ سَلَم عليه في قبره، نقول: هو حيّ لكن حياة برزخيّة ليست حياة دنيوية، وكون الرسول تُردّ روحُهُ إليه ليردّ السلام ليس خاصاً بالرسول بل هذا يكون في غيره من الأموات أيضاً فما من مسلم يزور أخا له في الله ويُسلِّم عليه إلا ردّ الله رُوحَ الميت حتى يردّ عليه السلام كما جاء في الحديث.

^(*) سلف ذكر الحديث وتخريجه ص٦٩٥.

فرآهُ ثَمَّ وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذا أمكن الوقتان

هـــذا وَرَدُّ نبينا التسليم مَــنْ

يأتي بتسليم مع الإحسان

ما ذاك مختصاً به أيضاً كما

قد قاله المبعوث بالقرآنِ

مَـنْ زارَ قبـرَ أخ لَـه فـأتـىٰ بتسـ

لليسم عليسه وهسو ذو إيمسانِ

رَدَّ الإلْهُ عليه حَقَّا رُوحَهُ

حتى يَــرُدَّ عليــه رَدَّ بيــانِ^(١)

وحديثُ ذكرُ حياتهم بقِبُورهِم

لمَّا يَصِحُ وظاهِرُ النُّكُرانِ

فانظُرْ إلى الإسْنَادِ تَعْرِفْ حَالَهُ

إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْمَ بِهِلْذَا الشَّانِ

هـذا ونحـنُ نقـولُ هُـم أحيـاءُ لـ

كن عندنا كحياة ذي الأبدان (٢)

⁽۱) لروح الميت اتصال ببدنه، تعاد إليه في وقت سؤال الملكين وتعاد عليه عند تسليم المُسلِّم عليه.

⁽٢) هذه الحياة عند ربِّهم، قال تعالىٰ: ﴿ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٩] فلم يقل «أحياء» مطلقاً بل قال: ﴿ أَحْيَاء عند رَبِّهِم ﴾ وحياتهم في القبر =

والتُّـرْبُ تَحْتَهُــمُ وفُــوقَ رُؤُوسِهِــمْ وعــنْ الشَّمــائِــل ثُــمَّ عــنْ أَيْمــانِ

مِثْلَ اللَّذِي قَدْ قُلْتُمُوهُ معاذُنَا

بسن حسد ربع م سسل ساق من الشهداء في القُرآنِ قد قالَ في الشهداء في القُرآنِ لكن حياتُهُم أَجَلُ وحالُهُم

أعَلَىٰ وأكملُ عند ذي الإحسانِ (١)

تختلف عن حياتهم في الدنيا، وهي أكمل وأحسن من حياتهم في الدنيا، لأنها حياة نعيم، وأمّا حياتهم في الدنيا فحياة نغص وتعب ومُكدِّرات وهموم وأحزان فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا.

(۱) هذه الشبهة الأخيرة من شبه عُبّاد القبور وهي: أنّهم قالوا ممّا يدلُّ على أنّ الرسول حيّ في قبره أنّه تُعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لمن رأى منهم خطأ، فدل على أنه يجوز طلب الحوائج منه. والجواب عن هذا من وجهين:

الأول: من ناحية السند: أنَّه لم يثبت حديث عرض الأعمال عليه (**). =

^(*) وهو حديث رواه الديلمي صاحب كتاب «الفردوس» عن أنس، وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للحارث عن أنس، وفيه عند ابن سعد عن بكر بن عبد الله المزني مرسلاً بلفظ «حياتي خير لكم، تُحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيراً لكم، تعرض عليّ أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدت الله، وإن رأيت شراً استغفرت لكم، وذكره ابن حجر الهيتمي في «فتاواه» ولم يبيّن مخرجه ولا رتبته. «كشف الخفاء» 1/٧٨ (١٧٨).

هـذا وأمَّـا عـرضُ أعمـالِ العبـا

دِ عليـه فَهـو الحـقُ ذُو وإمكـانِ
وأتـىٰ بـه أثَـرٌ فـإنْ صَـحَّ الحـديـ

ــــ ثُ بــه فحــقٌ وليـس ذا نُكــرانِ

لكنَّ هذا ليسسَ مُخْتصَّاً بِهِ أَيْضًا بِآثارِ رُويسنَ حِسَانِ

فعلى أبى الإنسانِ يُعْرَضُ سَعْيُـهُ

وعلى أقساريِسهِ مسعَ الإخسوانِ

إِنْ كَانَ سَعْياً صَالِحاً فَرِحُوا بِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

أو كـان سعيـاً سيِّنـاً حَـزِنُـوا وقَـا لُــوا ربِّ راجِعْــهُ إلــىٰ الإحســانِ

ولذا استعاد من الصحابة مَنْ روى هــذا الحــديــثَ عَقيبَــهُ بلســانِ^(۱)

الثاني: أنَّه لو ثبت فعرض الأعمال على الرسول ليس خاصاً به، بل ورد أن أعمال الإنسان تُعرض على والديه الميتين فيُسرَّان بالأعمال الصالحة ويستآن من الأعمال السيئة ولم يرد أن أحداً يدعو والديه أو يستغيث بهما ويسألهما كما كان في الدنيا فكذلك الرسول على الله المسلم المسلم

⁽۱) هو أبو الدرداء، عويمر بن زيد، قال: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً تخزي به عبد الله بن رواحة.

يا ربُّ إنِّي عائلذٌ مِنْ خِوْيَةٍ

أَخْزَىٰ بِها عِنْد القَرِيبِ الدَّاني أَخْرَىٰ بِها عِنْد القَرِيبِ الدَّاني ذَاكَ الشَّهيدُ المُرْتضىٰ ابْنُ روَاحَةَ الْه

مَحْبُولً بِالغُفْرانِ والرِّضُوانِ

لكن مدا ذو اختصاص والدي

للمصطفى ما يعملُ الثقلانِ (١) هـني نهاياتٌ لأقدام الورئ

في ذا المقام الضنكِ صَعْبِ الشانِ (٢)

(١) أمَّا المصطفىٰ عليه السلام فإنَّه قد ورد أنه تُعرض عليه أعمال جميع أمته، وإذا ثبت فإنَّه لا يدل علىٰ أنَّ حياتَهُ في البَرزخ كحياته في الدنيا هذا حياةٌ خاصة.

(۲) لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال: «هذه نهاياتٌ لأقدام الورىٰ» يعني: شبهاتهم، وقد أجاب عنها واحدةً واحدة رحمه الله، وهذا الموضوع وهو موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جداً؛ لأنّه ضلَّ به أممٌ كثيرة من القبوريين والخرافيين فلا بدَّ من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين الحياة في البرزخ والحياة في الدنيا، والإمام ابن القيم في كتاب «الروح» يقول: «إنَّ الحياة تختلف فحياة الجنين في بطن أمه تختلف بحسب الأحوال عن حياته بعد ولادته وعلى وجه الأرض، وحياته على وجه الأرض تختلف عن حياته في القبر، وحياته في الجنة أو في النار تختلف عن كل أنواع الحياة، ففي كل مكانٍ بحسبه ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالىٰ، ولهذا أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وأبدىٰ فيها وأعاد، فهذا المبحث مبحث عظيم وجيد يحتاج إلىٰ فهم.

والحتُّ فيه ليس تَحْمِلُه عقو للزمانِ لغلظةِ الأذهانِ (١)

ولجهلِهم بالرُّوحِ مع أحكامِها

وصفاتِها للإلفِ بالأبدانِ

فَارْضَ اللَّذِي رضيَ الإلَّهُ لَهُمْ به أَتَّهُ فِي حَكْمَةَ الرَّحَمُ نَ أَتَّهُ فِي حَكْمَةَ الرَّحَمُ نَ (٢)

هل في عُقولهِم بأنَّ الرُّوحِ في أعلى الرفيقِ مُقيمةٌ بِجِنانِ (٣)

وتُردُّ أوقاتَ السلامِ عليه مِنْ أتساعِهِ في سائد الأزمانِ

وكـــذاكَ إن زُرتَ القُبــورَ مُسلِّمــاً

رُدَّتْ لهُ مِ أَرُواحُهِ مِ لَلْإِنِ

 ⁽١) يقول إنَّ أمور الموت والقبور والأرواح لا تتحملُها عقول الناس لأنَّها من
 الأمور الغيبية التي لا يعلمُها إلا الله.

 ⁽۲) فما عليكَ إلا أن تسلّم لما جاء عن الله وعن رسوله ولا تتعدّى ذلك، وما جاء عن الله وعن رسوله التعلُّق بالأموات ولا بالأنبياء بعد موتهم ولا طلب شيء منهم وهم أموات.

⁽٣) روح في أعلىٰ عليين وهي: روح الشهيد، وروح المؤمن في الجنّة، وهذا نبينا علىٰ وحده في أعلىٰ عليين مع الرفيق الأعلىٰ، ثم إذا جاء شخص وسلَّم عليه في قبره تردُّ في الحال وهي في الملأ الأعلىٰ، كيف هذا؟! هذا من شأن الله ولا تحيطُ به العقول.

فهم يَرُدُّون السَّلامَ عليكَ ل

حِنْ لستَ تَسْمَعُهُ بذي الأَذنانِ (١)

هـ ذا وأجـ وافُ الطيـ ور الخُضـ مَــــ

حكنها لدى الجَنّاتِ والرِّضوانِ (٢)

مَنْ ليْسَ يَحْمِلُ عَقْلُهُ هذا فلا

تَظْلِمْــهُ واعْـــذُرْهُ علـــىٰ النُّكُـــرَانِ

للـرُّوحِ شــأنٌ غيْـرُ ذي الأجســامِ لا

تَهْمِلُهُ شَأْنُ الرُّوحِ أَعْجَبُ شَانِ

وهـو الـذي حـارَ الـورَىٰ فيـه فلَـمْ

يَعْرِفْهُ غيرُ الفَرْدِ في الأزمانِ (٣)

(۱) هذا دليلٌ على أنَّهم يردون السلام ردَّا خاصاً؛ لأنَّه لو كان ردَّا مثل ما في الدنيا لسمعت ذلك، لكن الميت يردُّ عليك وأنت لا تسمعُه، لأنَّه في عالم وأنت في عالم آخر، وعالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا.

(٢) أرواح الشُهداء في أجواف طير تأوي إلى قناديل تحت العرش ومع ذلك لها اتصال بهم في قبورهم وهي في أعلىٰ علين تذهب وتأتي في لحظةٍ واحدة وڤي وقتٍ متقارب، وهذا من قُدرة الله سبحانه وتعالىٰ.

(٣) أمر الأرواح لا يعرفُهُ إلا الخواص من الراسخين في العلم الذين تتبعوا الأدلة وفقهوا معانيها، هؤلاء هم الذين يعرفون هذه المسألة، أمّا عامة الناس فإنّهم لا يعرفُون هذه الأمور، ولذلك ضلُوا فيها وأضلُوا، ولذلك لا ينبغي تحديث الناس بمثل هذه الأمور التي لا تُدركها عقولهم كما قال =

هـــذا وأمـــرٌ فـــوقَ ذا لـــو قُلْتُـــهُ بـــادَرْتَ بـــالإنكـــار والعُـــدوانِ^(١)

فَلِـذَاكَ أَمْسُكُـتُ الْعَنَـانَ ولـو أَرِيٰ

ذاكَ الرَّفيقَ جرَيْتَ في الميْدَانِ

هـــذا وقــولــي إنّهــا مخلــوقَــةٌ

وحُدوثُها المعلومُ بالبُرهانِ (٢)

على رضى الله عنه: «حدِّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله»(*).

فيجوز كتمان العلم عمَّن لا يتحملُه، لأنّه إمّا أن يُكذِّب به، وإمّا أن يفهمه فهما غير صحيح، فلا تُحدِّث بهذه الأمور إلا من عنده تقبُّل وفهم وفقه.

- (۱) الأرواح لا شك أنّها مخلوقة، قال تعالىٰ: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] فالأرواح مخلوقة وليست قديمة كما يقولُه الفلاسفة، بل هي مخلوقة مُحدَثة بعد أن لم تكن، ولكنها لا تفنىٰ بعد ذلك بل هي تُفارق الأجساد بالموت، لكنها لا تفنىٰ بل هي باقية تُنعَم أو تُعذَّب، إلىٰ أن يُعيدها الله إلىٰ أجسادها عند النفخ في الصور، فترجع كلُّ روح إلىٰ جسدها، ثم يصير إمّا إلىٰ الجنة وإمّا إلىٰ النار وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في البرزخ وفي القبر، ولها انفصال ولها صعود ولها نزول.
- (٢) من المتفلسفة من يقول: إنَّ الروح شيءٌ سِرِّيّ ليست بداخل البدن ولا
 خارجه كما قالوا في حقَّ الله، ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا يمين =

⁽١) سلف تخريجه ص٢١.

هـذا وقـولـي إنّها ليسَـتُ كما

قسد قسال أهسل الإفسك والبهسان

لا داخــلٌ فينــا ولا هــى خــارجٌ

عنَّا كما قالُوهُ في الدَّيَّانِ(١)

ولا شمال ولا فوق ولا تحت، فهذا من تخبطاتهم ومن باطلهم فهم قالوا في الروح كما قالوا في حقّ الله تعالىٰ، وهذا يلزم منه: أنَّ الروح غير موجودة كما يلزم من قولهم: إنَّ الله لا داخل العالم ولا خارجه أنَّه غير موجود _ تعالىٰ الله عن ذلك _، هذا منتهیٰ الضلال، وسببه الكلام بغیر علم وخصوصاً في ألمور الغیب، فإنَّ الواجب علیٰ المؤمن في أمور الغیب أن يقتصر علیٰ ما صحَّ به الدليل ويتوقف عنده ولا يزيد عليه ولا ينقص، وإذا لم يفهمه فإنه يتوقف ويُسلِّم.

(۱) في هذا الفصل والذي بعده يُركِّز الناظم رحمه الله علىٰ شُبهةٍ من أعظم شبهات المعطلة للأسماء والصفات، وهي شبهة التركيب؛ لأنَّهم يوردون شبها علىٰ إثبات الصفات لله عزَّ وجل منها أنَّهم يقولون: إنَّ إثباتها يقتضي التشبيه لأنها موجودة في المخلوقين، وقد تكررت هذه الشبهة وتبين بُطلائها، وأنَّه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيهه بالمخلوقين، ومعلوم وأنَّ صفاته خاصة به سبحانه، وصفات المخلوقين خاصة بهم، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق، لا ينكر هذا إلا مُكابر أو مجنون لا يعقل ما يقول. ومن شبههم: أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم، لأنَّ إثبات الصفات لا يقوم إلا بجسم والأجسام متشابهة، ولذلك يُسمُّون مثبتة الصفات بالمُجَسِّمة، ويخصُّون الإمام أحمد والحنابلة بهذا الوصف، وهذه الشبهة باطلة في حق الله. ومن شبههم: أنّ إثبات الصفات يقتضى =

تعدد القدماء، فإذا أُثبت لله ذات وأُثبت له صفات فتكون الصفات شريكة له في القدم فيلزم من إثبات الصفات تعدُّد القُدماء، وهذه شبهةٌ باطلة، لأنَّ الصفات ليست شيئاً مستقلاً عن الموصوف بل هي تابعة للموصوف فالله جلَّ وعلا بصفاته قديم لا بداية له، وما سواهُ فهو محدث. وإذا كانت ذات الله قديمة فكذلك صفاته؛ لأنَّه لا ينفك عن صفاته، فلا يتصور في الخارج وجود ذات بدون صفات، وإنما هذا قد يكون في الذهن فقط لا غير.

ومن أكبر شبهاتهم هذه الشبهة وهي: أنَّ إثبات الصفات يقضي التركيب، يعني: يكون الله مُركَّباً من ذات وصفات، والتركيب يقتضي الحدوث، وهذه شبهة لا يقل بطلانها عمّا قبلها فهي شبهة محدثة، بل إنَّ التركيب ينقسم إلىٰ ستة أقسام، وسيسوقها المصنف رحمه الله تعالىٰ وهي: 1 ـ تركيب مزج وهو تركيب الشيء من أعضائه.

- ٢ ـ تركيب مجاورة كتركيب الباب في الجدار.
- ٣ ـ تركيب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأ.
 - ٤ ـ تركيب من الهيولى والصورة عند الفلاسفة.
- ٥ _ تركيب من الذات والصفات وهذا هو المقصود عندهم.
 - ٦ _ تركيب من الذات والوجود.

كل هذه التراكيب مصطلحات محدثة لا يُحكمُ بها على الكتاب والسنة، وكل هذه الأنواع منتفية عن إثبات الصفات ولله الحمد، ولا تُسمّىٰ الذات والصفات مركّباً لأن هذا اصطلاح حادث، وشبّه الناظم هذه الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهدم عقيدة أهل السنة والجماعة، بل =

والله لا السرَّحمٰنَ أَثْبَتُ مِ ولا أَرُواحَكُمْ يا مُدَّعِي العِرْفانِ أَرُواحَكُمْ يا مُدَّعِي العِرْفانِ عَطَّلْتُمُ الأبدانَ مِنْ أَرُواحِهَا والعَرشَ عطَّلْتُمْ مِنَ السرَّحمٰن والعَرشَ عطَّلْتُمْ مِنَ السرَّحمٰن

* * *

لهدم عقيدة الكتاب والسنة. والمنجنيق: شيءٌ يستعمل في هدم الحصون، وهو آلةٌ ضخمة، ويجعلون فيها صخرة كبيرة يقذفونها ويهدُّون بها الحصون، مثل المدفع تقريباً إلا أنَّ المدفع آلة نارية، وهؤلاء نصبوا هذا المنجنيق ليهدموا به عقيدة الحق فيقولون: إثبات الصفات يقتضي التركيب.

فصيل

في كسر المنجنيق الذي نصبه أهلُ التعطيل على معاقل الإيمان وحُصُونه جيلاً بعد جيل

لا يُفْ زِعَنَّكَ قَعاقِعٌ وفَراقِعٌ

وجَعاجِعُ عَرِيَتُ عن البرهانِ(١)

ما عندَهُمْ شيءٌ يَهولُكُ غيرُ ذا

ك الْمَنجَنيقِ مُقَطِّعٌ الأفخاذِ والأركانِ

وهو الذي يَدْعونَهُ التركيبَ مَنْ

صُوباً على الإثباتِ منذُ زمانِ^(٢)

أرأيت هذا المنجنية فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان

⁽۱) كل هذه أصوات للأشياء حينما تُحرَّك، فرقعة وقعقة السلاح وجعجعة الرحىٰ، فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة، جعجعة وفرقعة وقعقة، يريدون بها إرهاب أهل الحق، وأهل الحق لا يُرهبهم هذا الشيء لأنّه باطل ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

⁽٢) عندهم أن إثبات الصفات يقتضي «التركيب» والتركيب يقتضي الحدوث والله جلَّ وعلا منزَّه عن الحدوث، هذه قواعد منطقية مكونة من مقدمات ونتائج وهي قواعد ليس عليها دليل من الكتاب والسنة.

بلغَتْ حجارتُهُ الحُصونَ فهدَّتَ الشـ

شُرُفاتِ واستولَتْ على الجُدرانِ (١)

للهِ كم حِصْنِ علَيْهِ استَوْلَتِ الْ

كُفَّارُ مِنْ ذَا الْمَنْجَنِيتِ الْجَانِي وَاللهِ مِا نَصَبُوهُ حَتَّىٰ عَبَّرُوا

قصداً على الحِصْنِ العظيم الشانِ

ومن البليَّةِ أنَّ قُـومــاً بيــن أهــ

لِ الحِصْنِ واطُوهُمْ على العُدوانِ (٢) لَوَمُوا بِهِ مَعَهُمْ وكَانَ مُصَابُ أَهْدِ

لِ الحِصْنِ مِنْهُمْ فَوْقَ ذِي الكُفْرَانِ فَتَ مَنْ مَنْهُمْ فَوْقَ ذِي الكُفْرَانِ فَتَركَّبَتْ مِنْ كُفْرِهِمْ وَوِفَاقِ مَنْ

في الحِصْنِ أنواعٌ مِنَ الطُّغْيَـانِ

وجَرَتْ على الإسلام أعظم مِحْنَةٍ

مِن ذَيْنِ تقديراً من الرحمن (٣)

⁽١) أصابت الحجارة الجُدران والشُّرفات فقط، أمَّا الحقّ فلم يتأثر بها.

⁽٢) إذا جاءت الفتن تأثّر بها من تأثّر ولو كان داخل حصون المسلمين ولا يثبت إلا أهلُ الإيمان

⁽٣) لو شاء الله ما حصل هذا ولكن لحكمته سبحانه أجراه ليتميز أهلُ الصدق من أهل الكذب، وإلا لو كان الحق دائماً منصوراً ما تبين المنافق من المؤمن الصادق.

واللهِ لــولا أن تــداركَ دينَــه الــرْ

رَحْمٰ لَ عَان كسائرِ الأديانِ(١)

لكن أقام له الإله بفضله

يَـزَكِـاً مـن الأنصـارِ والأعـوانِ(٢)

فرَمَوْا علىٰ ذا المَنْجَنِيقِ صَوَاعِقاً

وحجارةً هـــدَّتْــهُ لـــلأركــانِ(٣)

فاسألهم ماذا الذي يعنون بالث

تركيبِ فالتركيبُ ستُّ معانِ (١)

إحدى معانيه هو التركيب من

مُتباين كَتَركُّبِ الحيوانِ(٥)

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَمْ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] لكن أهله قد يُمتحنون، أمّا ذاته فإنَّه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالىٰ.

- (٢) حمىٰ الله سبحانه وتعالىٰ دينه بجنود الحق الذين يدافعون عنه.
- (٣) أرسلت الحُجج الإسلامية علىٰ هذا المنجنيق كأنها صواعق، وهي حجج من الكتاب والسنة هدت هذه الشبهات كما قال تعالىٰ: ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْمَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُمْ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا لَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٨].
 - (٤) التركيب أمرٌ مُجمل له معانٍ كثيرة فأيّها يعنون.
- (٥) إحدى معانيه تركيب المزج وهو المُركّب من الأعضاء، كاليدين والرجلين =

⁽۱) الأديان السابقة دخلها التبديل والتحريف والتغيير، فدين اليهود والنصارى دخلتهما الوثنية والتثليث، أمّا هذا الدين الإسلامي فإنَّ الله تكفَّل بحفظه فيبقىٰ خالياً من التغيير والتبديل إلىٰ أن تقوم الساعة.

مِن هذِهِ الأعضا كذا أعضاؤه

قدْ رُكَبَتْ مِن أربعِ الأركانِ أفسلازمٌ ذا للصفاتِ لسربِّنا

اقساررم دا للصفحاتِ لسربت وعُلُوهُ مِن فوق كُلِّ مكانِ (١)

ولعـلَ جـاهِلَكُـمْ يقـولُ مُبـاهِتـاً

ذا لازِمُ الإثباتِ بالبُرِهَ البُرِهُ البَهْتُ عِنْدَكُمُ رخِيصٌ سِعْدُهُ

حَثْــواً بِـــلا كَيْـــلٍ ولا مِيـــزَانِ هـــذا وثـــانيهـــا فتــركيــبُ الجــوا

مدا وتساميها فشركيب الجنوا رِ وذاك بينَ اثنين يَفْتَـرِقــانِ^(٢)

كالجسر والباب الذي تـركيبُـهُ

بجوارِه لِمَحَلَّةٍ من بانِ^(٣) والأوَّلُ المَـدْعُـوُّ تَـرْكِيبُ امْتـزَا

والأعضاء، وهذا يُسمَّىٰ «تركيب الشيء من أعضائه» وهذا لا يُطلق علىٰ
 الله سبحانَه وتعالىٰ

(١) هذا التركيب لا يصلح في حق الله تعالىٰ.

(٢) تركيب الجوار مثل تركيب الباب في الجدار.

(٣) أي: تركيب الجوار مثل تركيب الجسر الذي يكون على النهر وهو مُكوَّن من سقف وأعمدة ينتصب عليها، هذا تركيب جوار.

أفـــلازمٌ ذا مِـــن ثُبــوتِ صفــاتِــهِ

أيضاً تعالى اللهُ ذُو السلطانِ (١)

والشالثُ التركيبُ مِن مُتماثلِ

يُـدْعَـىٰ الجـواهِـرَ فَـرْدَةَ الأكـوانِ(٢)

والرابعُ الجسمُ المُركَّبُ مِنْ هَيُو

لاهُ وصورَتِـهُ لِـذي اليـونــانِ (٣)

والجسمُ فهـو مـركَّبٌ مـن ذَيـنِ عنـــ

ــدَ الفيلسـوفِ وذاكَ ذو بُطـلانِ (٤)

ومن الجواهِـرِ عنـدَ أربـابِ الكـلا

مِ وذاك أيضاً واضحُ البُطلانِ (٥)

فالمُثبتونَ الجوهرَ الفرْدُ الدذي

زَعموه أصل الدّين والإيمان (٢)

⁽١) أيلزم من إثبات الصفات لله أنَّه مُركَّب تركيب جوار؟

 ⁽۲) الثالث من أنواع التركيب عند المتكلمين: المُركَّب من الجوهر الفردة،
 والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزأ.

⁽٣) الرابع من أنواع التركيب عند الفلاسفة وهو: المُركَّب من الهيوليٰ والصورة، والهيوليٰ، يعني حقيقة الشيء، وصورتُه هي مظهرُه الذي يراه الناس، وهذا لا حقيقة له ولا وجود له وإنّما هو اصطلاح فارغ.

⁽٤) الفيلسوف مفرد جمعه فلاسفة، وهو محبّ الحكمة.

⁽٥) أمّا عند علماء الكلام فالمُركّب هو المُركّب من الجواهر الفردة.

⁽٦) الجوهر الفرد لا وجود له فما ترتب عليه فهو باطل.

قالوا بأنَّ الجسمَ منهُ مُركَّبٌ وهدو ذو ألوانِ (١)

ولهم مِحْدَثُ التركيبُ من جُزْءَيْنِ أَوْ هل يمكنُ التركيبُ من جُزْءَيْنِ أَوْ

مِن أربعٍ أو سِتَّةٍ وثَمانِ أو سِتَّةٍ وثَمانِ أو سِتَّةٍ عَشْرَةَ قد حكاهُ الأشعريْ

يُ لذي مقالاتٍ على التَّبيانِ^(٢) أف الرَّم ذا من ثُبوتِ صفاتِهِ

وعُلُـوَّهُ سُبحـانَ ذي السُّبحـانِ (٣) والحـقُّ أن الجسـمَ ليـس مـركَّبـاً

مِن ذا ولا هنذا هُما عَدَمانِ (٤) والجبوهُ وُ الفَرْدُ الذي قد أَثبتُ و والجبوهُ وُ الفَرْدُ الذي قد أَثبتُ و هُ في الحقيقةِ ليس ذا إمكان (٥)

(۱) هم مختلفون فيما بينهم في هذا التركيب، فلو كان حقاً ما اختلفوا فيه، وإنّما هو مجرد اصطلاح.

(٢) أبو الحسن الأشعري حكى هذه الأقوال في كتابه «مقالات الإسلاميين» وهو مشهور ومطبوع

(٣) هل يلزم من هذا التركيب عندكم نفي علو الله على عرشه؟! وسائر صفاته،

لا يلزم من هذا المصطلح الحادث أن نحكم به على الله سبحانه وتعالى. (٤) أي: ليس مركباً من الهيولى والصورة ولا من الجواهر الفردة، كلاهما عدمان، فليس هناك تركيب من جواهر فردة ولا هيولى وصورة، كل هذا

تخيُّل من عندهم. (٥) الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا مستحيل وليس بموجود. لو كان ذلك ثابتاً لزِمَ المُحا لُ لـواضـحِ البُطـلانِ والبُهتـانِ مـن أوجـهِ شتَّـىٰ ويَعْسُـرُ نَظْمُهـا

جِداً لأجل صعوبَةِ الأوزانِ^(١) أَتكونُ خَرْدَلَةٌ تساوي الطَّوْدَ في الْـ

أجزاء في شيء من الأذهان (٢)

إذ كـان كـلُّ منهمـا أجـزاؤهُ لا تَنتهــي بـالعَــدِّ والحُسبـان

وإذا وضعت الجوهرين وثالثاً

في الوَسْطِ هو الحاجِزُ الوسطاني

فلأجلب افترقا فلا يتلاقيا

حتَّـــــــىٰ يَــــــزولَ إذاً فيلتقيــــــانِ

ما مَسَّهُ إحداهما منه هو ال

حَمْسُوسُ للثاني بلا فُرقانِ^(٣)

⁽۱) راجعوا ذلك في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتابه «الرد على الرازي» في «تأسيس التقديس».

⁽٢) الجواهر أيضاً ليست متماثلة ولا متشابهة، فليست الخردلة مثل الجبل العظيم، هذا في المخلوقات، وليست الذرة مثل الفيل فبينهما تفاوت، فإذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض فكيف بالخالق سبحانه وتعالىٰ مع خلقه؟

⁽٣) هذا من تتمة كلامهم في الجواهر الفردة التي يتركب منها الجسم.

فهو انْقِسَامٌ واضِحُ التِّبْيَانِ والخامسُ التركيبُ مِن ذاتٍ مع الْـ

أوصافِ هذا باصطلاحِ ثانِ (۱) سَمَّوْهُ تركيباً وذلك وضعُهُمْ

ما ذاكَ في عُرْفٍ ولا قُرْآنِ لسنا نُقرُ بلفظة موضوعة

في الاصطلاح لشيعة اليونان (٢)

(۱) هذا هو التركيب الذي حملَهمُ على نفي الصفات وهو التركيب بين الذات والصفات، والصفات، قالوا: لو أثبتنا الصفات للزم التركيب بين الذات والصفات، لأنَّ الصفات شيء والذات شيءٌ آخر عندهم فيلزم أنَّ الله مركَّب من شيئين، والجواب عن هذا أن نقول: لا يلزم ما تقولون، لأنَّ الصفات ليست شيئاً مستقلاً عن الذات، فالله بصفاته سبحانه هو الرب وهو الخالق والمدبر لهذا الكون فلا يُتصوَّرُ افتراق الصفات عنه سبحانه وتعالى وأن تكون شيئاً آخر يتركب مع الذات.

فالصفات ليست شيئاً زائداً عن الذات إلا في الذهن فقط ولا توجد زائدة عن الذات في الخارج، وهذا التركيب الذي زعمتموه ليس موجوداً في الكتاب والسنة.

(٢) نحن لا نخضع لمصطلحاتهم بل نخضع للكتاب والسنة، فالله وصف نفسه بأسماء، فنحن نثبت ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.

أَوْ مَنْ تَلَقَّىٰ عنهُمُ مِنْ فِرْقَةٍ السَّتْ بِذَى عِرفانِ(١) جَهْميَّةِ ليسَتْ بِذَى عِرفانِ(١)

مِنْ وَصْفِهِ سُبحانَهُ بصفاتِهِ الد

عُليا ويَتْرُكُ مُقتضَى القُرآنِ (٢)

والعقلُ والفِطراتُ أيضاً كُلُّهَا

قَبْلَ الفسادِ ومُقتضَىٰ البُرهانِ (٣)

سَمُّوهُ ما شِئْتُم فليسَ الشأنُ في الـ

أسماء بالألقاب ذات الشان (١)

⁽۱) هذه التُرهات إمّا إنّها عند اليونانيين وعند من تلقّاها من اليونانيين من فرق الضلال المنتسبين إلى الإسلام كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الخبيث الذي يقول بخلق القرآن وبالجبر والإرجاء وبنفي الصفات، ومذهبه مذهب باطل يجمع أخبث الأقوال وهو في الحقيقة دسيسة يهودية.

⁽٢) فلا نأخذ مصطلحاتكم ونترك القرآن؟ حاشا وكلاً، هذا لا يصدر عن المؤمنين.

⁽٣) يعني لا نترك الكتاب والسنة والفطرة التي فطرَ الله النّاس عليها ونأخذ بهذه المصطلحات المخالفة للكتاب والسنة والفطرة، هذا لا يجوز من مؤمن، وهذه القواعد قواعد المنطق وعلم الكلام هي التي أفسدت عقائد المسلمين، وقد صاغوها بكتب سمّوها «علم التوحيد» وتُدرَّس في العالم الإسلامي، وليس فيها من الكتاب والسنة شيء، وإنما هي جدليات لا تتوصّل منها إلىٰ شيء، ويُدرسونها لأولاد المسلمين.

⁽٤) سَمَّوْا وصف الله بأسمائه وصفاته تركيباً وتشبيهاً وتجسيماً فالألقاب والأسماء لا عبرة بها، العبرة بالحقائق فالأسماء لا تغيِّر الحقائق.

هل مِن دليلٍ يقتضي إبطالَ ذا التُ تَركيبِ مِن عَقْلٍ ومِنْ فُرقانِ^(۱)

واللهِ لـو نُشِـرَتْ شيـوخُكُـمُ لمـاً قَـدَروا عليـه لـو أتــي الثقــلانِ^(٢)

والسادسُ التركيبُ من ماهيَّةِ وَوُجُودُهَا ما ها هُنا شيئانِ^(٣) إلاَّ إذا احتلَفَ اعتبارُهُما فذا

في الذَّهنِ والثاني ففي الأعيانِ (٤) فهُناكَ يَعْقِلُ كُونُ ذَا غَيْراً لِذَا

فعلسى اعْتِبارِهِما هُمَا غيرانِ أَمَّا إذا اتحدا اعتباراً كان نف

ا إذا اتحدا اعتبارا كان نف مس وجُودها هُـو ذاتُهـا لا ثـان(٥)

(۱) هل على أقوالكم هذه دليل يُقنع المنصف؟
 (۲) والله لو خرج شيوخكم ومشايخكم الذين قَعَدوا لكم هذه القواعد

وطولبوا بإقامة الدليل على هذه الأقوال لما قدروا على ذلك، وإنّما هو شيءٌ توارثتموه جيلًا عن جيل وأغلقتم آذانكم عن سماع الحق.

(٣) وهذا أغرب أنواع التركيب حيث يقولون: الشيء مُركَّب، من شيئين

الماهية والوجود، فالموجود شيئان، ذات ووجود، وهذا تخيُّل منهم فليس الوجود شيء والذات شيء.

(٤) تصوَّر الفرق بين الذات والوجود إنَّما هو في الذهن، أمّا في الخارج فليس له تصوُّر، فليس هناك ذات مستقلة ولا وجود مستقل فلا فرق بينهما، في الخارج وإنما هو تخيُّل في الذهن فلا يُبنىٰ عليه عقيدة.
(٥) في الخارج الوجود والذات شيءٌ واحد لا ينفك هذا عن هذا.

من قبال شيئاً غيرَ ذا كبان البذي قَدْ قبالَهُ ضرباً من الفَعبلانِ^(١)

هـذا وكـم خَبْطٍ هُنـا قـد زالَ بـالتـْ

تَفْصيلِ وهو الأصلُ في العِرفانِ(٢)

وابنُ الخطيبِ وحِـزبُـهُ مِـنْ بَعــدِهِ

لم يَهتُدُوا لمواقع الفُرقَانِ (٣)

بِـلْ خَبَّطُـوا نقْـلاً وبحثـاً أَوْجَبِـا

شكّاً لِكُلِّ مُللدِّدٍ حَيْسرانِ

هـلْ ذاتُ ربِّ العـالَمِيـنَ وُجُـودُهُ

أَمْ غَيْدُوهُ فَهُما إذا شَيْسَانِ

فيكونُ تركِيبًا مُحَالًا ذاك إنْ

قُلْنَا بِهِ فيَصِيرُ ذا إمْكانِ

وإذا نَفَيْنَـــا ذاكَ صــــارَ وجُــــودُهُ

كالمُطْلَقِ الموجُودِ في الأذهانِ

⁽١) يعني ضرباً من الوهم.

 ⁽٢) لمّا ذكر الناظم رحمه الله أنواع التركيب الستة فندها وبيَّن بُطلانَها، حتى لا تروج على النّاس.

⁽٣) من أشدهم حيرة: ابن الخطيب، الذي هو: محمد بن عمر الرازي، وهو متكلِّم جدلي ليس عنده علم بالسنة، وكتابه التفسير فيه كلُّ شيءً فيه إلا التفسير، فهو جدل وتشكيكات، ومن طريقته أنّه يورد الشُّبهات ولا يُجيب عليها ويترك القارىء في حيرة، حتىٰ إنّه تحيَّر في آخر حياته، وتاب كما نقل عنه، ولعلَّ هذا قد صحَّ عنه.

وحَكُوا أَقَاوِيلًا ثُلَاثًا ذَيْنِكَ الْـ

قَـوْلَيْـنِ إطْـلاقـاً بِـلا فُـرْقَـانِ الثَّالثُ التَّفْريقُ بيْنَ الـواجب الْـ

أعلى وبيْنَ وجُودِ ذي الإمكانِ وَسُطُوا عليْهَا كُلِّهَا بِالنَّقْضِ والْـ

إبْطالِ والتَّشْكياكِ لـــــلإنسانِ حَـــــ أَتــــ أَتــــ أَرضِ آمَــ دَ آخــراً

ثــورٌ كبيــرٌ بــل حقيــرُ الشــانِ قــال الصــوابُ الــوقـفُ فــي ذا كُلِّـه

والشكُّ فيه ظهرُ التَّبيانِ السَّانُ فيه ظهرُ التَّبيانِ هــذا قُصــارىٰ بحثِــه وعُلُــومِــهِ

أَنْ شَـكَّ في اللهِ العظيم الشانِ(١)

(۱) جاء آخرهم: الآمدي وهو سيف الدين، والآمدي نسبة إلى آمد كان حنبلياً حفظ بعض كتب مذهب الإمام أحمد ثمّ تحوَّل لمذهب الشافعي، وتخصُصُه في أصول الفقه، وهو متبحر في علوم المنطق والكلام، موقفه في هذه المسألة: هل وجود الله عين ذاته أو غيره؟ الحيرة والتوقف توقَّف في ربه نسألُ الله العافية هذا ما ينتهي إليه الجدل والمنطق.

ووصفُه ابن القيم في قوله: حتى أتى من أرض آمد آخراً بأنّه «ثور» لأنّه تمادى في نصرة هذه الأباطيل وأفنى عمره فيها، والثور هو الذي لا يدري وليس له همّ إلا الأكل والشرب؟ فالآمدي مثلُه لأنّه تحيّر في أمره، رغم ما له من باع في أصول الفقه، لكن الذي لا يتبع الكتاب والسنة هذه نهايته وإن كان متبحراً في غيرهما والذكاء لا ينفعه.

فصل

في أحكام هذه التراكيب الستة(١)

ف الأَوَّلانِ حقيقةُ التركيبِ لا

تعدُوهُما في اللفظ والأذهانِ (٢)

وكذلك الأعيانُ أيضاً إنَّما.

التركيبُ فيها ذانِكَ النَّوعانِ (٣)

⁽۱) تقدَّم أن ذكر الشيخ رحمه الله أن نفاة الصفات يقولون: إنَّ إثباتها يقتضي التركيب بين الصفة والموصوف، وبيَّن أنّ أنواع التركيب ستة، كلُّ واحدٍ منها لا ينطبق علىٰ إثبات الصفات، وهي تراكيب اصطلاحية من عندهم اصطلحوا عليها، تركيب المزج وتركيب الجوار، والجسم المُركَّب من الجواهر الفردة، وتركيب الذات والصفات، وتركيب الهيولىٰ والصورة، وتركيب الذات والوجود، كل هذه اصطلاحات من عندهم لا يجوز أن تستعمل فيما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله.

⁽٢) يقول: إنَّ التركيب لا يخرج عن الاثنين الأولين، إمّا تركيب مزج كتركُّب الجسم من أعضائه، وإمّا تركيب جوار كتركيب الباب والجدار، فالباب شيء والجدار شيءٌ آخر متجاوران، هذا هو التركيب في اللغة، وأمّا بقية التراكيب فهي غير صحيحة ولا وجود لها، ولا تلزم من أثبت الأسماء والصفات.

⁽٣) إمّا جوار وإمّا امتزاج.

والأوسطانِ هُما اللَّذانِ تَنَازَعَا الْـ

عُقلاءَ في تركِيبِ ذي الجُثْمَانِ

ولهُمم أقاوِيلٌ ثلاثٌ قد حكيْد

خَساهَا وبيَّنَّا أتسمَّ بيانٍ

والآخــرانِ هُمــا الْبِلَـــذانِ عليْهِمــا

دارَتْ رحى الحَـرْبِ التي تَـريَـانِ

أنتُمْ جعلتُمْ وصفَهُ سُبحانَهُ

بعُلُوِّهِ من فوقِ ذي الأكوانِ

وصف اتِ العُليا التي ثبتَتْ لَـهُ

بالنَّقْ لِ والمَعقولِ ذي البُرهانِ من جملةِ التركيبِ ثمَّ نفيتُمُ

مضمونها مِن غير ما بُرهانِ (١)

فجعلتُـــمُ لمــرقـــاةَ اللتعطيـــل هــــذا

الإصطلاح وذا مِن العُدوانِ (٢)

الكن إذا قيل اصطلاحٌ حادثٌ الكن إذا قيل اصطلاحٌ حادثٌ

لا حَجْرَ في هذا على إنسان

⁽۱) كون الموصوف والصفة مُركبان بعضهما من بعض، هذا اصطلاحٌ منكم لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ ولا تُردُّ به النصوص.

⁽٢) جعلوا هذا الاصطلاح مصعداً يصعدون به لضرب نصوص الكتاب والسنة وهو باطل.

فنقول نفيُّكُم بهذا الاصطلا

حِ صِفَاتِهِ هُـو أبطلُ البُطلانِ(١)

فوقَ السماءِ وفوقَ كُلِّ مكانِ (٢)

وكذاك نفيكم به لكلامه

بالوَحْمِي كَالتَّوْراةِ والقُرادِ

وكلذاكَ نفيُّكُم للرُّؤْيَتِنا للهُ

يسومَ المعَادِ كما يُسرى القمسرَانِ

وكنذاكَ نفيُكُمُ لسائر ما أتى

في النقــلِ مـن وصـفٍ بغيـرِ مَعــانِ

كالوجه واليد والأصابع والذي

أبداً يُشُووْكُم بلا كِتمانِ (٣)

⁽١) الاصطلاح الحادث لا يكون دليلاً على نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه.

⁽٢) يعني ونفيتم بهذا الاصطلاح الباطل صفة العلو عن الله.

⁽٣) ونفيتم من أجل هذا الاصطلاح الباطل جميع الصفات الذاتية والفعلية عن الله، وعطلتموه من أسمائه وصفاته حذراً من التشبيه بزعمكم، ولا يلزم من هذا أن تكون صفات المخلوقين مشابهة لصفات الله سبحانه وتعالى، إنّما هذا عارضٌ عرض لعقولكم لنقص علمكم بالله تعالى، وإلا فنحنُ نقول: هناك فارق بين صفات الرب وبين صفات المخلوقين وإن اشتبهت في الاسم والمعنى فإنّها لا تشتبه بالحقيقة.

وبِوُدِّكُمْ لَوْ لَمْ يَقُلْهُ رَبُّنَا ورسولُهُ المبعوثُ باليُرهانُ (١)

وبِــوُدِّكُــمْ واللهِ لَمَّــا قــالَهــا

أنْ ليس يدخُلُ مَسْمَعَ الإنسانِ (٢) قامَ الدَّليلُ على استنادِ الكونِ أَجْ

وعُلُوهِ مِنْ فَسَوْقِ ذِي الأَكْوَانِ هِنَ وَصُفِهِ وعُلُوهِ مِنْ فَسَوْقِ ذِي الأَكْوَانِ هِنَ وَاحِدٌ فَسَى وصْفِهِ وعُلُوِّهِ

مسا للسورى ربُّ سِسواهُ تُسانِ

(۱) ليس شيء أثقل عليهم من هذه النصوص لأنها تخالف عقيدتهم حتى إنَّ بعضهم يتمتَىٰ لو مُسحت من المصحف ليبقىٰ لهم كلامُهم، فلا أشدَّ عليهم من قوله: ﴿ وَيَبَقَىٰ وَجّهُ رَيِّكِ ﴾ [الرحلن: ٢٧] ومن قول النبي عَلَيْهِ: «إنَّكم سترون ربكم يوم القيامة» (*) ومن إثبات كلام الله تعالى، وأنَّ الله يتكلَّم، وأنَّه مستو على العرش، ليس هناك ما هو أشدُّ عليهم من هذا الكلام لأنَّه يُخالف عقيدتَهم التي بنوها علىٰ أوهام، نسأل الله العافية.

(٢) يتمنون أنَّهُم لم يسمعوا هذه النصوص لثقلها عليهم.

^(*) سلف تخريجه ص١٣٠.

ف لأيِّ معنى تَجحدونَ عُلُوَّهُ

وصف إيه بالفَشرِ والهَ ذيانِ (١)

هــذا ومـا المحــذور إلا أن يُقــا

لَ مع الإله لنا إله ثان (٢)

أَوْ أَنْ يُعطَّلَ عن صفاتِ كمالِهِ

أمَّــا إذا مــا قيــلَ ربُّ واحــدٌ

أوصافُه أربَتْ على الحُسبانِ (٤)

⁽۱) ما عندهم إلا الفشر والهذيان، والفشر هو الكذب، والهذيان هو الكلام الذي لا حقيقة له مثل كلام المجنون وكلام المعتوه، هذه أدلتهم وهذه كتبهم كلُّها هذيان لأنَّها لم تُبن علىٰ الكتاب والسنة، وإنَّما بُنيت علىٰ أوهام توهموها وقعَّدُوا قواعدها من علم الكلام والمنطق.

⁽٢) المحدَّدور ليس في إثبات الصفات، وإنَّما المحذور أن يُقال: إنَّ مع الله الها آخر، أمَّا إنَّ الله تعالى إله واحد موصوف بالصفات فهذا لا يقتضي تعدُّد الآلهة كما تقولون؛ لأنَّ الصفة ليست منفردة عن الموصوف حتى في المخلوقين، فليس المخلوق شيء وصفاته شيء آخر، هذا لا يقوله عاقل، فالصفات ليست مستقلة عن الذات في الخارج.

⁽٣) فقولكم: إن إثبات الصفات مثل إثبات أنَّ هناك شريكاً لله تعالىٰ في الألوهية سواء، هذا من أبطل الباطل لأن إثبات الصفات لا يلزم منه الذي قلتم.

⁽٤) هو ربَّ واحد وله أسماءٌ كثيرة وصفاتٌ كثيرة ممّا يدلُّ علىٰ عظمته سبحانه وتعالىٰ، ولا تدلُّ علىٰ تعدُّد الآلهة ولا الشرك بالله تعالىٰ.

وهو القديمُ فلم يزلُ بصِفَاتِهِ مُتوحِّداً بلُ دائِمَ الإحسان

فباًيِّ بُــرهَـــانِ نَفَيْتُـــمْ ذا وقُلُـ

تُمْ ليسَ هذا قَطُّ في الإمْكانِ فلئن زَعَمْتُمْ أنَّهُ نقصٌ فذا

بَهْتٌ فما في ذاكَ مِن نُقصانِ (١)

النقصُ في أمرينِ سَلَبُ كمالِهِ أو شرْكَةٌ بالواحد الرحمر (٢)

او سِرت بعدوا حدِ الرصول الكمَالِ نَقيصَةً أَتَكُونُ أَوْصَافُ الكمَالِ نَقيصَةً

في عَفْدلٍ ذاكَ أَمْ قُدرَآنِ إِنَّ الكمَالَ بِكَثْرَةِ الأوصافِ لا

في سَلْبِها ذا واضِحُ البُرْهانِ ما النَّقْصُ غَيْرُ السَّلْبِ حَسْبُ وكُلُّ نَقْ

ص أَصْلُهُ سلْبٌ وهذا واضِحُ التِّبْيَانِ

(۱) إثبات الأسماء والصفات لله كمال، والنقص إنما هو في نفيها. (۲) النقص في حقّ الله تعالىٰ في أحد أمرين: إمّا نفي أسمائه وصفاته، وإمّا

في إثبات الشريك له سبحانه وتعالى، هذا هو النقص، وليسَ النقص في إثبات الأسماء والصفات بل بالعكس، هذا كمال، لكن إذا فسدت الفطر والعقول اعتقدت الحقَّ باطلاً والباطل حقّاً ﴿ أَفْمَن زُيِّنَ لَمُ سُوَّةً عَمَلِهِ عَرَاهُ مَسَانًا فَإِنَّ اللهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [فاطر: ٨] وهذه عاقبة من زهد بنصوص الوحي واشتغل بقواعد المنطق وعلم الكلام.

فَالْجَهْلُ سَلْبُ العلمِ وهُ وَ نَقْيَصَةٌ .

والظلم سَلْبُ العدلِ والإحسانِ (١)

مُتَنَقِّصُ الرَّحمٰنِ سالِبُ وصْفِهِ

حَقّاً تعالى اللهُ عن نُقْصَانِ

وكذا الثناء عليه ذِكْرُ صِفاتِهِ

والحمــدُ والتمجيــدُ كــلَّ أوانِ (٢)

ولنذاك أعلم خُلْقِهِ أدراهُمُ

بصف إته مَنْ جاءَ بالقرآنِ (٣)

(٣) أفضل الأنبياء محمد ﷺ وقد جاء بالقُرآن الذي فيه الأسماء والصفات وكان يدعو ربَّهُ ويتوسَّل إليه بأسمائِه وصفاتِهِ «اللهمَّ إنِّي أستخيرُكَ بعلمك وأستقدرُكَ بقدرتك...» (*) الحديث. «اللهم إنَّك عفوٌّ تحبُّ العفو =

⁽۱) فإذا قلت: فلان ليس عندَهُ علم، وليس عندَهُ عدل، هل هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم واضح، فكذلك إذا قلت: ليس لله تعالى سمع ولا بصر ولا... إلخ، فهذا وصف لله بالنقص.

⁽۲) الثناء على الله بذكر صفاته، ولهذا كان النبيُّ على يُثني على ربَّه بصفاته وأفعاله، وكلُّ الرسل يُثنون على الله بأسمائه وصفاته ويتوسلون بأسمائه وصفاته ﴿ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣] توسَّل إليه برحمته ﴿ لَا إِللهَ إِلَّا أَنتَ سُبتَحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] توسَّل إليه بوحدانيته سبحانة وتعالى وألوهيته.

^(*) قطعة من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أحمد في «المسند» ٢٣/٥٥ (١٤٧٠٧)، وأبو داود (١٥٣٨) وانظر تمام تخريجه في «المسند».

ولَـهُ صفاتٌ ليس يُحصيها سوا

هُ مِسنْ مسلائكةٍ ولا إنسسانِ (١)

ولذاك يُثني في القيامة ساجداً

لَمَّا يراهُ المصطفى بعيان (٢)

فاعفُ عني "(*) كل هذه أدعية نبوية أثنى على الله بدعائه بأسمائه وصفاته. والله تعالى يقول: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادَعُوهُ عِبَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] حيث أمر بدعائه بها والتوسُّل إليه بها، ثمّ قال: ﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَي الشَّعَنَ عَلَى الله عَلَي الله الله الله أسماء وصفات ذكرها لنا لنعبدَه بها ونذكُرَه بها ونعرفه بها سبحانه الله أسماء وصفات ذكرها لنا لنعبدَه بها ونذكُرَه بها ونعرفه بها سبحانه

على أنَّ هناك أسماء استأثر الله بها ولم يُعلِّمها أحداً من خلقه. (٢) كما في حديث الشفاعة أنه يسجد بين يدي ربَّه ويُثني عليه بمحامد

عظيمة (*** فدلَّ على أنَّ إثبات أسماءَ الله ومحامده هو من الكمال.

^(%) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٣٦/٤٢ (٢٥٣٨٤)، والترمذي (٣٥١٣) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث إسناده صحيح.

⁽ ۱۳۱۳) أخرجه أحمد في «المستد» ٦/٢١٦-٢٤٧ (٣٧١٢) من حديث عبد الله بن

^(***) انظر حدیث الشفاعة في صحیح البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣) من حدیث أنس بن مالك.

وانظر أحاديث الشفاعة في «جامع الأصول» لابن الأثير ١٠/ ٤٧٥-٤٨٧.

بشاءِ حَمْدٍ لم يكن في هذه الد

دُنيا لِيُحصيه مدى الأزمانِ (١)

وثناؤهُ بصفاتِه لا بالسُّلُو

بِ كما يقولُ العادِمُ العرفانِ (٢)

والعقلُ دلَّ علىٰ انتهاء الكونِ أجْـ

مَعِه إلى ربِّ عظيم الشانِ (٣)

وثبوت أوصاف الكمال لذاته

لا يقتضي إبطالَ ذا البُــرهـــانِ (٤)

والكونُ يشهدُ أنَّ خالِقَهُ تعا

لي ذُو الكمالِ ودائم السُّلطانِ (٥)

⁽١) يفتح الله عليه من المحامد في ذلك الموقف بمحامد لم يكن يعلمُها في الدنيا لكنَّ الله يفتحها عليه في هذا الموقف لأنَّه موقفٌ عظيم.

⁽٢) لا أحد يقول من الأنبياء ولا غيرهم من أهل الإيمان أو يثنى على الله بالسلوب أي بنفي الصفات عنه، فيقول: أسألك بأنَّك لا تسمع ولا تُبصر وليس لك وجه ولا يدين، لا يقول هذا عاقل؟ لأنه تنقُص لربِّ العالمين.

⁽٣) كلُّ المخلوقات ترجع إليه سبحانَه وتعالىٰ فهو خالقها ومُدبرُها ومُصرِّفُها.

⁽٤) لا تناقُض بين إثبات الصفات لله عز وجل وبين قيام البُرهان على كماله وعظمته، بل هذا هو الدليل على كماله وعظمته، وهو إثبات الأسماء والصفات.

⁽ه) إذا تأمَّلت في هذه المخلوقات ونظامِها وانتظامها وحسن ترتيبها علمتَ أنَّ الخالقَ لها خالقٌ واحد، لأنَّه لو كان هناكَ عدة آلهة لتفاوتت هذه =

وكلذاك يشهد أتَّه سبحانه

مَعْبُودُ لا شيْءٌ مِنَ الأَكُوانِ وَكُلُولُ لَا شَيْءٌ مِنَ الأَكُوانِ وَكَذَاكَ يَشْهِدُ أَنَّهُ سَبِحَانَهُ

حيٌّ عليمٌ دائمُ الإحسانِ (٢)

المخلوقات وتباينت واختلفت، ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَا أَلَا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢] فدلَّ علىٰ أنّ الخلاق واحد وهو الله سبحانه وتعالىٰ.

(۱) لأنَّ له صفات الكمال، والعُلُوُّ كمالٌ وعدمُهُ نقصٌ، فاللائق بجلال الله أن يكون في العُلُوِّ، وهذا من جهة العقل فكيف والسمع جاء بإثبات العلو له في الكتاب والسنة وكما تقتضيه فطر الخلائق كُلِّهم عند الدعاء التوجه إلى العلو.

(٢) انتظام هذا الكون وائتلافه واستمراره يدلُّ على أنَّ خالقه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهو الذي يحكُم الأشياء ويتقنُها بحيث لا تتفاوت ولا تختل، فهذا الكون يدلُّ على حكمةِ الله تعالىٰ.

(٣) هذا الكون يدلُّ على أنَّ خالقَهُ له قُدرة، لأنَّه لا يمكن أن يخلق هذا الكون على هذه الصفة إلا ذو قُدرة عظيمة.

وكذاكَ يشهد أنَّه الفعَّالُ حَقْ

قاً كُلَّ يوم ربُّنا في شانِ(١)

وكـذاكَ يشهـدُ أنَّـهُ المختارُ في

أفعاله حقاً بلا نُكران (٢)

وكـذاكَ يشهـدُ أنَّـه الحـيُّ الـذي

ما للمَماتِ عليه من سُلطانِ (٣)

⁽١) قال تعالىٰ: ﴿ يَسْتَلُهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحلن: ٢٩] فأفعاله تعالىٰ متواصلة يفعل متىٰ شاء إذا شاء سبحانه وتعالىٰ، تتجدد أفعالُهُ سبحانَه وتعالىٰ.

 ⁽۲) يدل هذا الكون أنَّه سبحانَه يفعل بقدرته واختياره وإرادته، لا أحد يُجبرُه
 علىٰ شيء كما هو في شأن المخلوقين بعضهم مع بعض.

⁽٣) قال تعالىٰ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] لأنّه لو مات لفسد هذا الكون، فدلّ علىٰ استمرار حياته ودوامها، سبحانه وتعالىٰ، وكذلك لا ينام؛ لأنّ النوم نقصٌ في الإنسان وهو نوعٌ من الموت ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] يعني لكمال حياته سبحانه وتعالىٰ، فالنوم نقص في الإنسان، ففي الخالق من باب أولیٰ، ولذلك جاءَ في الحديث: «إنّ الله كل ينام ولا ينبغي له أن ينام (**).

^(\$) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٦/٣٢ (١٩٥٣٠)، ومسلم (١٧٩) من حديث أبي موسىٰ الأشعري.

وكذاكَ يشهدُ أنَّهُ القَيُّومُ قا

مَ بنفسِه ومُقيمُ ذي الأكوانِ (١) وكنداك يشهددُ أنَّه ذو رحمه ق

وإرادة ومحبَّـــة وحنــــان(٢)

وكسذاكَ يشْهَدُ أنَّلهُ سُبْحسانَله

مُتكَلِّمٌ بالوَحْدِي والقُرآنِ وَكَذَاكَ يشهدُ أنَّهُ سبحانَهُ ال

خلاّقُ باعثُ هذه الأبدانِ^(٣) لا تجعلُوهُ شاهداً بالزّور والتـ

تَعطيلِ تلك شهادةُ البُطلانِ (٤)

(١) القيوم: صيغة مبالغة، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد وهو المقيم لغيره،

﴿ يُطَعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤] فكلُّ شيءٍ مُحتاجٌ إليه سبحانَه وتعالىٰ. (٢) وذلك لنعمه على العباد وكرمه عليهم حتىٰ الكفار يُنعم عليهم وينزل

الغيث، كل هذا يدلُّ علىٰ أنَّه رحيم، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلْكَاسِ لَوَ وَكُنَّ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

(٣) كذاك يشهد الكون أنَّه قادر على إعادة هذه الأبدان بعد الموت، لأنَّ الذي خلقها أول مرّة قادر على إعادتها بعد الموت من باب أولى، فالذي بدأها من عدم قادرٌ على أن يُعيدها مرة ثانية.

(٤) لا تجعلوا هذا الكون شاهداً بنفي الصفات عن الله كما تقوله المعطلة، هذه شهادة زور لا تليق بمخلوقات الله سبحانه وتعالى، والكون كُلُه يشهد شهادة حق لا شهادة زور.

وإذا تامًّلت الوجود رأيت أللم تكن مِن زُمرةِ العُميانِ إِنْ لهم تكن مِن زُمرةِ العُميانِ

بشهادَةِ الإثباتِ حقّاً قائماً

للهِ لا بشهـــادةِ النُّكــرَانِ (١)

وكذاك رُسْلُ الله شاهدةٌ به

أيضاً فَسَلْ عنهم عليم زمان (٢)

وكذاك كُتْبُ اللهِ شاهدةٌ به

أيضاً فهذا مُحكم القُرآنِ (٣)

وكذلك الفِطَرُ التي ما غُيِّرَتْ

عن أصلِ خِلْقتِها بأمرٍ ثانِ (١)

وكذا العقولُ المُستنيراتُ التي

فيها مصابيحُ الهُدَىٰ الرّبّاني(٥)

⁽۱) إذا تأمَّلت هذا الكون وجدت هذه الدلالات التي ذكرناها لك شاهدة لله بالكمال إلا أن تكون من زُمرة هؤلاء الطوائف المنحرفة فإنَّك لا تُدرك هذا الشيء لفساد فطرتك وانتكاس عقلك كما حصل لهم.

 ⁽۲) الرسل يشهدون لله بالأسماء والصفات وبالكمال كما يعرف ذلك عنهم أهل العلم.

⁽٣) كتب الله تشهد له بالكمال، وأعظم هذه الكُتب القرآن الذي يشهد بالأسماء والصفات لله عز وجل.

⁽٤) الفطر السليمة تشهد لله بالكمال، أمّا الفطر التي غُيِّرت فلا قيمة لها.

⁽٥) خلق اللهُ تعالى العُقول لتدلُّ عليه سبحانَه وتعالى وعلى كماله، فإذا تأمَّل =

أترون أنَّا تاركوا ذا كُلِّه للهادةِ الجَهْمِيِّ واليوناني (١

هـذي الشهـودُ فـإنْ طلبتُم شاهـداً

مِن غيرِها سيقومُ بعد زمانِ إذ ينجلي هذا الغُبارُ فيظهرُ ال

حقُّ المبينُ مُشَاهَداً بعِيانِ (٢) في أنَّهُ في أنَّه وُ قلتُ مُ إنَّه وُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

ملزومُ تركيبٍ فمن يَلحاني (٣) إِنْ قلتُ لا عَفْلٌ ولا سَمْعٌ لكُمْ

وصرخت فيما بينكم بأذان (١)

= الإنسان هذا الكون وما فيه من المخلوقات دلَّتْه على حكمة اللهِ وقدرته وصفاته وكماله، فالعقل إذا سلم من الهوى دليلٌ قوي.

(۱) أتظنون يا معشر المعطلة أنّا نترك هذه الشواهد العظيمة في هذا الكون وما جاءت به الكتب والرسل، نترك هذه الدلائل من أجل منطق اليونان وعلم الكلام.

(٢) هذه الشهود والدلائل التي هي موجودة الآن، وهناك شاهد سينجلي ويتضح ولا أحد يشك فيه وذلك يوم القيامة إذا عاينتم الحقيقة ورأيتم ما وعد الله ورسولُه لكن بعد أن فات الأوان ولم يكن هناك وقت للتراجع، وهذا يكون عند الموت وعند البعث.

(٣) أمّا إذا ألغيتم ذلك وقلتم: هذا يلزم منه التركيب، يقول لهم: من يلومني إذا قلت لكم كذا وكذا.

(٤) من يلومني إن قلت: لا عقل لكم ولا فكر ولا عندكم إيمان من يلومني
 لأنَّ هذا القول هو الحق.

هل يُجعَلُ الملزومُ عينَ اللازمِ الـ

منفَى ما البُطلانِ

فالشَّيْءُ ليْسَ لِنَفْسِهِ يُنْفَى لدى

عَقْلِ سَلِيمٍ يا ذَوِي العِرْفانِ

قُلْتُ م نَفَيْنَ وَصْفَ لَه وعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَعُلُ وَ

مِنْ خَشْيَةِ التَّرْكِيبِ والإَمْكَانِ

لو كانَ موصُوفاً لكانَ مُركَّباً

ف الــوصُـفُ والتَّـرْكيـبُ مُتَّحِـدَانِ

أو كانَ فوْقَ العَرْشِ كَانَ مُركَّباً

ف الفوقُ والتَّوْكيبُ مُتَّفِقانِ

فَنَفَيْتُمُ التَّركيبَ بِالتَّرْكِيبِ معْ

تَغْييرِ إحدى اللَّفْظَتَيْنِ بِسُانِ

بِلْ صُورَةُ البُرهَانِ أصبْحَ شَكْلُهَا

شُكُلًا عَقِيماً لينس ذا بُرْهَانِ

لوْ كَانَ موصْوُفا لكان كذاك مَوْ

صُوفاً وهذا حَاصِلُ البُرْهانِ

فإذا جعَلْتُمْ لفْظَةَ التَّرْكيبِ بالْ

مَعْنَسَىٰ الصَّحيحِ أمَارَةَ البُطْلَانِ

جِئْنَا إلى المغنَىٰ فَخَلَّصْنَاهُ مِنْ

ـهــا واطَّــرَحْنَــاهــا اطِّــرَاحَ مُهــانِ

هي لفظةٌ مقبوحةٌ بِدْعيَّةٌ مَنْا بكُلِّ لسان (١)

واللفظُ بالتوحيدِ نجعلُهُ مكا

نَ اللفظِ بالتسركيبِ في التِّبيانِ واللفظُ بالتسوحيد أولىٰ بالصفا

تِ وبالعُلُوِّ لمن لَهُ أَذُنَانِ (٢) هذا هو التوحيدُ عندَ الرُّسْلِ لا أصحاب جَهْم شيعةِ الكُفران (٣)

* * *

(۱) لفظة التركيب لفظة بدعية اصطلاحية لا تُستعمل دليلاً في حقِّ الله تعالىٰ. (۲) إذا سميتم أنتم إثبات الأسماء والصفات لله تركيباً فنحنُ نُسمِّيه توحيداً وهذا هوا لحق.

(٣) التوحيد عند الرسل هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، أمّا أتباع جهم بن صفوان فيقولون: التوحيد هو نفي الأسماء والصفات عكس ما جاءت به الرسل.

فصل

في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المُرسلين وتوحيد النُفاة المعطلين^(١)

فاسمَع إذاً أنواعَه هي خمسة

قد حُصِّلَتْ أقسامُها ببيانِ (٢)

تُـوحيـدُ أتبـاع ابـنِ سينـا وهــو مَنْـ

مسوبٌ لآرِسطو من اليونانِ^(٣)

⁽۱) هذا الفصل فيه بيان أقسام التوحيد عند الفرق وقد ذكر فيه خمسة أنواع: ۱ ـ توحيد الفلاسفة.

٢ ـ توحيد أهل وحدة الوجود.

٣ _ توحيد الجهمية.

٤ ـ توحيد الجبرية. هذه أربعة، ثمّ ذكر الخامس وهو توحيد الأنبياء والمُرسلين.

⁽٢) هي خمسةٌ لا سادس لها، وهذا الحصر بالاستقراء ولا تخرج أقوال الفرق عن هذه الخمسة.

⁽٣) النوع الأول: توحيد فلاسفة اليونان القُدماء المخالفين للرسل، وعليه ممّن ينتسبون للإسلام أبو على ابن سينا المُلقَّب بالرئيس، كان حاذقاً بالطب، ولكنه كان في العقيدة باطنياً مُلحداً يقول بجواز قدم العالم ويعتنق مذهب الفلاسفة، لكنه يُسترُه بالتسمي بالإسلام، هذا الملحد الذي=

ما لللإلب للديهيم ماهية ما لللإلب للديهيم ماهية عير الموجود المُطلق الوحدان (١)

مسلوب أوصاف الكمال جميعها

لكن وجمودٌ حَسْبُ ليس بفانِ

ما إنْ له ذاتٌ سوىٰ نفسِ الوجو

دِ المطلقِ المَسلُوبِ كلِّ معانِ (٢)

فلــــذاكَ لا سَمْـــعٌ ولا بَصَـــرٌ ولا

عِلْمُ ولا قَـوْلٌ مِـنَ الـرَّحمُـنِ وللنَّهُ وَلِهُ مَـنَ الـرَّحمُـنِ وللنَّهُ وَلِهُ مَا لِيسَ تُـمَّ مشيئةٌ

وإرادةٌ لــوجــودِ ذي الأكــوانِ (٣)

يُعظمهُ بعض النّاس الآن ويسمُّون باسمه بعض المدارس والمؤسسات،
 هو ملحد وأبوه كان من اليهود وهو قد انتسب إلى الإسلام واعتنق مذهب الشيعة الباطنية وهو أخبث المذاهب.

(١) ابن سينا يقول بقول الفلاسفة: إنَّ التوحيد هو إثبات وجود الله تعالى «الوجود المطلق» بدون أسماء ولا صفات، فهو وجود مُطلق بشرط الإطلاق.

(٢) وجود مطلق بشرط الإطلاق، ليس له أسماء ولا صفات لأنَّهم لو أثبتوا له الأسماء والصفات لشاركتُه في الوجود، وهذا شركٌ عندهم، ونقول لهم: هل يمكن أن يكون هناك موجود ليس له صفات!

(٣) يعني أنَّ هذه الأكوان ليس لها خالق بل هي وُجدت بنفسها كما يقول الطبائعيون ويقولون: اهذا العالم مُحدَث ليس له بداية، وابن سينا أضاف إضافة يسيرة ليموه على الناس حيث قال: بإمكان قدم العلم.

بل تلك لازمةٌ لَهُ بالذاتِ لَمْ تَنْفَكَ عَنْهُ قطُّ في الأزمانِ^(١)

مــا اختــارَ شيئــاً قَــطُّ يَفْعَلُــهُ ولا لهــــذا لَـــهُ أبـــداً بــــذي إمْكــــانِ

وبَنَوْا علىٰ هذا استحالَةَ خَرْقِ ذي الـ

أف للكِ يسومَ قيامةِ الأبدانِ

ولذاك قالوا ليس يعلم قطُّ شي

عاً ما مِن الموجودِ في الأعيانِ(٢)

لا يعلمُ الأفلاكَ كما أعدادُها

وكــذا النجــومُ وذانــكَ القمــرانِ

بل ليس يسمعُ صوتَ كلِّ مُصَوِّتٍ

كــــلا وليـــس يــــراهُ رأيَ عِيــــانِ

بل ليس يعلم حالة الإنسانِ تَفْ

حسيلاً من الطاعات والعصيان

كلد ولا علم له بتساقطِ ال

أوراقِ أو بمنابيتِ الأغصانِ

⁽١) فهو لا يفعلها بمشيئته وقدرته وإرادته وإنّما هي لازمةٌ له.

⁽٢) هذه كلُّها أمثلة، وإلا فالقاعدة العامّة عندهم: أنَّه الوجود المطلق الذي لا يوصف بالصفات، هذا محض التوحيد عندهم، والشرك عندهم هو إثبات الصفات.

عِلْماً على التفصيلِ هذا عندَهُمْ

عين المُحالِ ولازمُ الإمكابِ بل نفسُ آدمَ عندَهُمْ عينُ المُحا

لِ ولَمْ يكن في سالفِ الأزمانِ ما زالَ نوعُ الناس موجوداً ولا

يفنَىٰ كذاك الـدهـرُ والمَلْـوانِ^(١) هـذا هـو التـوحيـدُ عنـدَ فـريقِهـمْ

مِثْلَ ابنِ سينا والنصيرِ الثاني (٢) قالوا وألجأنا إلى ذا خشيةُ الت

تركيبِ والتجسيمِ ذي البطلانِ ولذاك قلنا ما له سمعٌ ولا

بصرٌ ولا عِلْمٌ فكيف يدانِ وكذاك قلنا ليس فوقَ العرشِ إلْـ

لا المستحيلُ وليس ذا إمكانِ جِسْمُ على جِسْمِ كلا الجِسْمَيْنِ مَحْ على جِسْمِ كلا الجِسْمَيْنِ مَحْ على خِسْمِ كلا الجِسْمَيْنِ مَحْ على خِسْمِ كلا الجِسْمَيْنِ مَحْ

(۱) يقولون بقدم الأشياء كلها من البشر وغيره فليس لها بداية لا لأعيانها ولا أجناسها، والقول بأن بداية البشرية من خلق آدم غلط.

(٢) هذا التوحيد عند الفلاسفة من أمثال ابن سينا ونصير الدين الطوسي الشيعى الباطني.

(٣) يقولون نفينا عن الله الأسماء والصفات خشية التركيب والتجسيم.

فبذاك حقّاً صَرَّحوا في كُتْبِهِمْ وهُلهُ الفحولُ أَمْمةُ الكفران(١)

لَيْشُوا مَخنايثَ الوجودِ فلا إلىٰ الـ

كُفرانِ ينحازوا ولا الإيمانِ^(٢)

والشركُ عندَهُمُ ثبوتُ الذاتِ والـ

أوصافِ إذ يبقى هناك اثنانِ (٣)

غيرُ الوجودِ فصارَ ثم ثلاثةٌ

فلذا نفينا ائنين بالسرهان (١)

نفيُ الوجودِ فلا يضافُ إليه شَيْ

ءٌ غيرُهُ فيصيرَ ذا إمكانِ

恭 恭 恭

⁽١) هذا القول موجود في كتبهم وليس هو من التقول عليهم.

⁽٢) ليسوا مثل أصحاب المذاهب المشكلة التي هي خليط من الحق والباطل كالأشاعرة والمعتزلة بل مذهبهم إلحاد صرف، والمخانيث هم الذين ليسوا ذكوراً ولا إناثاً بل مشتبه أمرهم.

 ⁽٣) الشرك عند الفلاسفة هو إثبات الصفات حيث يلزم منه عندهم تعدد
 الآلهة.

⁽٤) يقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات ثلاثة آلهة: الذات والصفات والوجود.

فصل

في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد

هـذا وثـانيهـا فتـوحيـدُ ابـن سَــُـ

عين وشيعته أولي البُهتان

كلِّ اتحساديِّ خبيتٍ عنسدَهُ

مَعْبُودُهُ مَوْطُووَهُ الحَقَانِي (١) توحيدُهُم أنَّ الإله هو الوُجُو

دُ المُطلَقُ المَشوثُ في الأعيانِ

هـ و عينُهـ الا غيـرُهـ ا مـ ا هـ ا هـ ا

رَبُّ وعبْدٌ كيف يفترقان

(۱) النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد غُلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض أهل وحدة الوجود، يقولون: التوحيد: أن تعتقد أنَّ هناك هذا الكون كُلَّه هو الله ليس فيه انقسام ولا تعدُّد، فمن أثبت أنّ هناك خالقاً ومخلوقاً فهو مشرك، ومن قال: إنَّ هذا الكون كلَّه هو الله فهذا هو الموحِّد عندهم، ولذلك سمُّوا أهل وحدة الوجود، وهم أكفر أهل الأرض؛ لأنَّهم جعلوا كل شيء هو الله، فجعلوا ما يُؤكل ويُشرب هو الله، وجعلوا النساء التي تُنكح هي الله ـ والعياذ بالله ـ وهذا كفرٌ صريح، ويقولون: فرعون ما كفر إلا لأنَّه قال: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٤٢] حيث خصص الربوبية به، وإلا لو اعتقد أنّ الكون كلَّه هو الله صار موحِداً، وهذه أقبح فرقة، وهم غلاة الصوفية وإمامهم ابن عربي.

لكن وهم العبد ثُم خياله

في ذي المظاهرِ دائماً يَلِجانِ (١)

فلنذاك حُكْمُهُما علَيْهِ نافِنٌ

ف ابْن الطَّبِيعَةِ ظاهِرُ النُّقُصَانِ

فسإذا تجَـرَّدَ عِلْمُـهُ عَـنْ حِسِّـهِ

وخَيَسَالِسِهِ بَسَلْ ثُسمَّ تَجْسِرِيسَدَانِ

تَجْرِيدُهُ عِنْ عَقْلِهِ أَيْضًا فَإِنْ

نَ العَقْـلَ لا يُـدْنِيـهِ مِـنْ ذا الشَّـانِ

بل يَخْرِقُ الحُجُبَ الكثيفةَ كُلُّها

وَهْمَا وحِسّاً ثُـمَّ عقلُ وَانِ

فالوَهْمُ مِنْهُ وحِسُّهُ وخيالُهُ

والعِلْمُ والمعقولُ في الأذهانِ

حُجُبٌ علىٰ ذا الشانِ فاخْرِقْها وإلـ

لا كنتَ مَحجُوباً عن العِرفانِ (٢)

⁽١) يقولون: القول بأنَّ هناك خالقاً ومخلوقاً، خيالٌ عند من يتخيلون هذه الأشياء.

⁽٢) هم لا يأخذُون بالوحي لأنه حجاب، وإنما يأخذون علمهم عن الله مباشرة بزعمهم لا عن الأنبياء والرسل، فإذا كنت تريد الحقيقة فاخترق حجاب الوحى والوهم لتصل إلى الحقيقة.

هذا وأَكْثَفُهَا حِجَابُ الحِسِّ والْ مَعْقُولُ ذَانِكَ صاحبُ الفُرقَانِ

فهُنـاكَ صِـرْتَ مُـوحِّـداً حقّـاً تـرَىٰ

هذا الوجود حَقِيقَة الدَّيَّانِ والشركُ عندَهُمُ فتنويعُ الوجو

دِ وقولُنا إِنَّ الوجودَ اثنانِ (١) واحتَجَّ يوماً بالكتابِ عليهِمُ

شخصٌ فقالوا الشركُ في القُرآنِ (٢) لكنَّما التوحدُ عند القائل

ما السوحية حدة العالية العرفان من بالاتحاد فهم أُولو العرفان

ربٌّ وعبدٌ كيف ذاكَ وإنَّما الـ مَوجودُ فَرْدٌ ما لَهُ ثان (٣)

(۱) الشرك عند أهل وحدة الوجود: اعتقاد أنه هناك خالقاً ومخلوقاً، وأنَّ هذا الكون مُتعدِّد من مخلوقات متعددة، لأن الكون شيءٌ واحد عندهم، واعتقاد ذلك هو التوحيد عندهم.

(٢) لمّا احتجَّ عليهم شخص بأنَّ ما هم عليه يُخالف القُرآن، قالوا: القُرآن كلُّه شرك؛ لأنَّ فيه إثبات خالق ومخلوق وإثبات تعدُّد في الكون، هذا شرك.

(٣) التوحيد الصحيح عند القائلين بوحدة الوجود وهو أن هذا الكون كلّه هو الله تعالى، فليس فيه تعدُّد ولا انقسام، ولا ربِّ ولا عبد، بل الوجود شيءٌ واحد وهو الربُّ فقط.

فصل

في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد

هـ ذا وثـ الثُهـ ا هـ و التـ وحيــ دُ عنــ

ـد الجَهْم تعطيلٌ بلا إيمانِ (١)

نفيُ الصفاتِ مع العُلُوِّ كنذاك نَفْ

يُ كلامِ مِ بالوحي والقُرآنِ

فالعرشُ ليس عليه شيءٌ بتَّةً

لكنَّــهُ خِلْــوٌ مــن الــرحمــن

مــا فــوقَــه ربٌّ يُطــاع ولا عليــ

ــه للـورى مِـنْ خـالـتٍ رحمُـنِ

بل حظُّ عرشِ الربِّ عندَ فريقِهِمْ

منه كحط الأسفل التحتاني (٢)

⁽۱) النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الجهم بن صفوان وأتباعه من الملاحدة: وهو نفي الأسماء والصفات، فهذا هو مصطلح التوحيد والشرك عند الجهمية وهم شرُّ الفرق وأضلها.

⁽٢) ينفون جميع الأسماء والصفات من غير استثناء صفات الذات وصفات الأفعال.

ويلزمُ على مذهبهم وصف اللهِ بالعدَم، لأنَّ الذي ليس له أسماءٌ ولا صفات هو المعدوم، أمّا الموجود فلا بُدَّ له من صفات.

فه وَ المُعَطَّلُ عن بُعُوتِ كمَالِهِ

وعَنِ الكلام وعَنْ جَمِيع معَانِ وانظر إلى ما قد حكينا عنه في

مبدا القصيد حكاية التبيان(١

هذا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَريقِهم

تِلْوَ الفُحُولِ مُقَدِّمي البُهْتَانِ والشرك عندكهم فإثبات الصفا

تِ لَــرَبِّنــا ونهــايـــةُ الكُفــران إن كان شركاً ذا وكُلُّ الرُّسْلِ قد

جاؤوا به يا خيبة الإنساب (٢)

⁽١) عندما ساق رحمه الله في مطلع هذه القصيدة مذاهب النّاس في البحث عن الربّ تعالىٰ علىٰ صفة ركبان ذهبوا هنا وهناك ومن جملتهم ركب الجهمية.

⁽٢) الشرك عند الجهمية هو إثبات الصفات، فعليه يكون الرسل جاؤوا بالشرك لأنهم جاؤوا بإثبات الصفات، وكفي بهذا القول إثماً مبنياً.

فصل

في النوع الرابع من أنواعه

هـــذا ورابعُهــا فتــوحيــدٌ لــدى جَبْرِيِّهِـمْ هــو غــايــةُ العِـرفـانِ (١) العَيْــدُ مَيْــتٌ مــا لَــهُ فِعْــلٌ وَلَــ العَيْــدُ مَيْــتٌ مــا لَــهُ فِعْــلٌ وَلَــ

كِنْ مَا تَرِيْ هُوَ فِعْلُ ذِي السُّلْطَانِ

والله فــاعـــلُ فعلِنــا مِــن طــاعــةٍ

ومِنَ الفُسوقِ وسائرِ العِصيانِ(٢)

هِيَ فِعْلُ رَبِّ العَالمِينَ حَقِيقَةً ليْسَتْ بفِعْل قَطُّ ليلإنسان

ف العبــدُ مَيْــتُ وهــو مجبــورٌ علــيٰ

أفعالِهِ كالميتِ في الأكفانِ (٣)

⁽۱) الجبرية: هم الذين يقولون: العبدُ ليس له مشيئة وإنَّما هو مجبورٌ على أفعاله، ليس له فيها اختيار، فهم يغلُون في القدر وينفون أن يكون للعبد قدرةٌ واختيار ومشيئةٌ، هذا هو التوحيد عندهم.

⁽٢) كل الطاعات والمعاصي هي فعلُ الله عندهم، وأمّا نحنُ بزعمهم فآلةٌ تُحرَّك، وأنَّ الله يُعذِّب العصاة علىٰ شيء ليس لهم فيه اختيار ولا إرادة، وهذا كذبٌ علىٰ الله، فإنّ الله لا يُعذِّب المُكْرَة ولا المجنون ولا الصغير لأنَّ هؤلاء ليس لهم إرادة ولا اختيار.

⁽٣) الميت في الأكفان ليس له قُدرة ولا اختيار ويُحرَّك ويُدفن فليس له إرادة=

وهمو المَلومُ عليٰ فِعالِ إِلْهُ مِ فيه وداخلُ جَاحِم النيرانِ(١)

يا ويحَهُ المسكينُ مظلومٌ يُسرَى

في صورةِ العبدِ الظُّلُومِ الجاني (٢ لكن نقولُ بأنَّهُ هو ظالمٌ

في نفسه أدباً

هذا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ مِنْ كُلِّ جَبْرِيٍّ خَبِيثِ جَنَانِ

والكلُّ عندَ غُلاتهم طاعاتُنا ما ثَمَّ في التحقيقِ مِن عِصيانِ (٤)

ولا مشيئة، فهم يقولون: كذلكَ في حال الحياة هو مجبر علىٰ أعماله ليس له إرادة ومشيئة.

(١) وهذا معناه وصف الله بالظلم، تعالىٰ اللهُ عن ذلك، وذلك أنَّه يُعذُّب النَّاس علىٰ شيءِ ليس لهم فيه اختيار ولا مشيئة لأنَّهُم مجبورون عليه.

(٢) عندهم لا يوصف العبد بأنه ظالم أو فاسق أو كافر لأن هذه الأفعال التي تصدر عنه ليست أفعاله وإنما هي أفعال الله.

(٣) هو في الحقيقة عندهم مظلوم لكن يقولون: هو ظالم من باب المجاز تأدُّباً مع الله تعالىٰ.

(٤) يقول غلاتهم: إن أفعال العباد كلُّها طاعات لأنَّها امتثال لمشيئة الله

وقدره مثل قول المشركين: ﴿ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكَنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨]: ويقول شاعرهم:

منِّي ففعلي كلُّه طاعنات أصبحتُ منفعلاً ألما يختارُهُ والشرك عندَهُمُ اعتقادُكَ فاعِلاً غيرَ الإلْهِ المالكِ الـدَّيّانِ^(١)

فَانْظُوْ إِلَىٰ التَّوْحِيدِ عِنْدَ القَوْمِ مَا فيلِهِ مِنَ الإِشْرَاكِ وَالكُفْرَانِ

ما عندَهُ م واللهِ شيءٌ غيرَهُ

هاتيكَ كُتْبُهُمُ بكلِّ مكانِ (٢)

أتُــرىٰ أبــا جهــلِ وشيعَتَــهُ رأوا

مِن خالتٍ ثانٍ لذي الأكوانِ

أم كُلُّهـم جَمْعاً أقـرُوا أنَّـهُ

هـ و وحـدَهُ الخـلاّقُ لـ لإنسـان (٣)

فإذا ادَّعَيْتُم أنَّ هذا غايةُ الت

توحيد صارَ الشِّرْكُ ذا بُطلانِ (٤)

 ⁽۱) هذا هو الشركُ عند الجبرية: أن تعتقد أنَّ العبد يفعل باختياره ومشيئته،
 لأن هذا معناه أنه يصير شريكاً لله في خلقه وفعله.

 ⁽۲) يقول: ارجعوا إلىٰ كتبهم فهذا الكلام موجودٌ فيها فلم نتجنى عليهم لأن
 هذا موجود في كتبهم.

⁽٣) هل أبو جهل الذي هو أكفر أهل الأرض في زمانه يعتقد أنَّ أحداً يخلق مع الله؟ ما اعتقد هذا أحدٌ بل الجميع مقرّون بأن الله وحدَه هو الخلاق، فيكون الجهمية أغلظ كفراً من أبي جهل وأشباهه.

⁽٤) يقولون: إذا اعتقدتم هذه العقيدة وأنَّ العبد ليس له إرادة ولا مشيئة حققتم التوحيد، أمّا إذا اعتقدتم أنَّ العباد لهم مشيئة وإرادة ويفعلون باختيارهم وإرادتهم فهذا هو الشرك عندهم.

فالنَّاسُ كُلُّهُمْ أَقَرُوا أَنَّهُ

هـ و وحـ ـ دَهُ الخـ الرَّقُ ليـس اثنــانِ

إلاَّ المجُوسَ فإنَّهم قالوا بأنْ

نَ الشرَّ خالِقُهُ إلْهُ ثانِ(١)

* * *

(١) انفرد المجوس بعقيدة أنَّ هناك خالقين: خالقٌ للخير وخالقٌ للشر، وأمّا من عداهُم من الأمم فإنَّهم لا يعتقدون أنَّ هناك خالقاً غير الله علىٰ اختلاف مللهم.

في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين

فاسمَعْ إذاً توحيدَ رُسُل اللهِ ثُمْ

مَ اجعلْهُ داخلَ كِفَّةِ المسزانِ

مسع هذه الأنواع وانظر أيُّها

أولى لدى الميزانِ بالرُّجحانِ(١)

توحيدُهم نوعانِ قوليٌّ وفِعُ

لليُّ كِلا نوعيْهِ ذُو بُسرهانِ (٢)

ف الأولُ القوليُّ ذُو نوعين أيْد

حضاً في كتــابِ اللهِ مــوجــودانِ^(٣)

⁽۱) هذا هو النوع الخامس من أنواع التوحيد عند الفرق، لمّا ذكر مذاهب أهل الضلال في تعريف التوحيد والشرك ذكر مذهب أهل الحق المخالف لتوحيد الفرق الضالة كلها، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل، لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف الشر ليتجنبه ويعرف الحق ليلتزمه.

⁽٢) توحيد الأنبياء والرسل نوعان: قوليٌّ وعمليٌّ، والقولي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والعملي هو توحيد الألوهية.

⁽٣) الأول: وهو توحيد الربوبية نوعان:

إحْداهُمَا سلْبٌ وِذا نَـوْعَـانِ أَيْـ

ضاً فيهِ حقّاً فيهِ مَاذْكُورَانِ

سلُبُ النَّقَائِضِ والعُيُّوبِ جَمِيعِهَا

عنه هُما نحوعانِ مَعْقَولانِ

سلُبُ لمتصل ومنفصل هُما

نــوعــانِ معــروفــانِ أمَّــا الثــانــي

سَلْبُ الشريكِ مع الظهيرِ مع الشفيد

ع بدُونِ إذنِ المَالِك الدَّيَّانِ(١)

وكذاك سَلْبُ الزوج والولدِ الذي

نَسَبُوا إليه عايدُو الصُّلبانِ (٢)

نفي وإثبات. والنفي هو أن يُنفئ عن الله تعالى جميع أنواع النقص والعيوب، والإثبات هو إثبات الكمال لله تعالى، فتوحيد الأسماء والصفات يدور على هذين الأصلين: النفي والإثبات، فالنفي يسمونه السلب، والإثبات يسمونه الإيجاب.

(١) النفى قسمان:

نفي النقائص عن الله تعالىٰ، ونفي الشركاء.

(۲) نفي ما يتصل بذاته سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص كنفي النوم والسّنة عنه ونفي العجز واللغوب. ونفي الأشياء المنفصلة عنه كنفي الشركاء عنه تعالى ونفي الصاحبة وهي الزوجة ونفي الولد الذي أثبته له النصارى والمشركون له تعالى الله عن ذلك.

وكذاك نفيُ الكُفْءِ أيضاً والوليُ

ي لنا سوى الرحمٰنِ ذي الغُفرانِ(١)

والأولُ التنبزيم للرحمن عن

وصفِ العيوبِ وكُلِّ ذي نُقصانِ (٢)

كالمَوْتِ والإعْيَاءِ والتَّعَبِ الذي

يَنْفِي اقْتِدَارَ الخَالِقِ الدَّيَانِ

والنَّـوْم والسِّنَـةِ التـي هـي أصلُـهُ

وعُـزُوبِ شيءٍ عنهُ في الأكـوانِ^(٣)

وكندلك العَبَثُ الذي تنفيه حِدُ

مَتُــهُ وحمــدُ اللهِ ذي الإتقـــانِ (٤)

⁽۱) أي نفي المشابه كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُو لُمُ اللَّهُ وَلَهُ الْمَكُنُ لَهُ وَلَكُمْ يَكُن لَهُ وَلَوْ أَمَن الذُّلِّ ﴾ [الإسراء: ١١١] يعني: يُناصرهُ ويُعينُه جلَّ وعلا لأنَّه ليس بحاجةٍ لذلك.

⁽٢) هذا نفي المتصل.

 ⁽٣) النوم: هو المستغرق، والسّنة: هي مبادىء النوم، والله مُنزَّهُ عن ذلك ﴿ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

⁽٤) الله منزة عن العبثِ فهو لا يفعل شيئاً إلا لحكمة، والعبث أن يفعل شيئاً لا لحكمة، فما خلق ولا فعل إلا لحكمة باهرة قد نعلمُها وقد لا نعلمُها، وقد وصف نفسه بالحكيم، ونزَّه نفسَهُ عن العبث ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَدُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وكذاك تَرْكُ الخَلْقِ إهْمَالاً سُدى

لا يُبْعَثُ ونَ إلى معَ ادِ ثُـانِ

ك لدَّ ولا أمْ رُ ولا نَهْ يُ عَلَيْهِ

هِم مِنْ إلْهِ قَادِرٍ دَيَّانِ

وكذاكَ ظُلْمُ عبادِهِ وهـو الغنـيُ

يُ فما لَهُ والظُّلْمُ للإنسانِ (١)

وكذاكَ غَفْلَتُـهُ تعالى وهـو عَلْـ

لامُ الغيوبِ فظاهرُ البُطلانِ (٢)

وكذلك النِّسيانُ جـلَّ إلْهُنـا لا يعتـريـهِ قـطُّ مِـنْ نِسيـانِ^(٣)

(١) نزَّه اللهُ تعالىٰ نفسَهُ عن الظلم فلا يظلم أحداً شيئاً من حسناته بل يُضاعفُها له من فضله، ولا ينقص أحداً من حسناته ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾

[فصلت: ٤٦] ﴿ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ﴾ [غافر: ١٧].

(٢) نفى اللهُ عن نفسه الغفلة، قال تعالى: ﴿ وَمَا الله بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة:
 [٧٤].

(٣) قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤] فلا ينسىٰ، والنسيان الذي نزَّه اللهُ نفسَهُ عنه هو الذهول عن الشيء، وأمّا النسيان في قوله: ﴿ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُم ﴾ [التوبة: ٢٧] فهذا من باب المجازاة، مثل قوله: ﴿ وَمَكُرُوا وَهُو وَمَكَرُوا وَهُو اللّهُ فَالسّيَهُم ﴾ [آل عمران: ٥٤] معناه الترك وهذا من باب المجازاة وهو عدلٌ منه سبحانه وتعالىٰ.

وكذاكَ حاجتُهُ إلى طُعْم ورِزْ

قٍ وَهْ وَ رَزَّاقٌ بِ لا حُسبانِ (١)

هذا وثاني نوعَي السَّلْبِ الذي

هُــوَ أُوَّلُ الأنــواع فــي الأوزانِ

تنزيه أوصافِ الكمالِ له عن الت

تَشْبِيـــهِ والتمثيـــلِ والنُّكــــرانِ (٢)

(۱) كذلك نزَّه سبحانه نفسه عن أن يُطعم، لأنَّ الطُّعْم لا يحتاجُهُ إلا الخلق، وأمّا اللهُ تعالىٰ فهو غعيٌّ عن الطعام فهو ﴿ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤] وإنَّما هذا للعباد الذين يحتاجُون للطعام والشراب ولذلك ردَّ علىٰ النصاری الذین يعتقدون في المسبح فقال: ﴿ مَّا الْمَسِيحُ اللهُ مَرْيَحَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبَّلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامُ ﴾ [المائدة: ٧٥] فعيسىٰ كغيره من الرسل ليس بإلله، وأُمُّهُ صِدِيقة يعني من المُبالِغين في الصدق وقوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامُ ﴾ دليل علىٰ المُبالِغين في الصدق وقوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعام، والذي يأكل الطعام هو المحتاج.

(٢) التنزيه قسمان:

تنزيه لله في ذاته.

وتنزيه لله في أسمائه وصفاته، وتنزيه أسمائه وصفاته عن التشبيه والتمثيل فيه ردٌّ على المشبهة وردٌّ على المعطِّلة، لأنَّ الأسماء والصفات بحسب ما تُضاف إليه، فإن أُضيفت إلى الله اختصت به، وكانت لائقة به سبحانَه وتعالىٰ، وإن أُضيفت إلىٰ المخلوقين فهي تليق بهم وتختصُّ بهم =

لسنَا نُشَبِّهُ وَصْفَهُ بِصِفَاتِنا ا

إِنَّ المُشَبِّه عابدُ الأوثان (١) كلاً ولا نُخْلِيهِ من أوصافِهِ

الله البهتان (٢) إنَّ المُعطِّلَ عـــــ

مَنْ مَثَّلُ اللهُ العظيمَ بخلقِيهِ

فهو النسيب لمشرك نصراني (٣) أو عطَّلَ الرحمين عن أوصافِهِ

فهو الكفور وليس ذا إيمان(٤)

فصفات المخلوقين ناقصة، وأمّا صفات الربِّ فهي كاملة لا يُشبهُها شيء، فمن لم يُدرك هذا الفرق ضلَّ سواء السبيل، ولمَّا فات هذا الفرق على ا الجهمية وأضرابهم وقعوا في الضلال.

(١) الذي يُشبِّهُ صفات الله بصفات المخلوقين فإنه يعبدُ وثناً لأن الله لا شبيه له، والذي ينفى الأسماء والصفات عن الله يعبدُ عدماً، لأنَّ الذي ليسَّ له أسماء ولا صفات معدوم، ولذلك يقول العُلماء: المُشبِّهُ يعبد صنماً والمُعطَل بعيدُ عدماً إ

(٢) المُعطِّل يعبدُ عدماً لا أصل له، لأنه ليس هناك شيءٌ في الوجود ليس له أسماء ولا صفات.

(٣) من شبَّه الله بخلقه فهو كالنصاري الذين يعبدون المسيح عليه السلام، لأنَّهم شبَّهُوا المسيح البشري بالله عزَّ وجل.

(٤) وأشدُّ منه الذي عطَّل الرحمٰن عن أوصافه، وهذا كفر بوجود الرب.

في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت(١)

هذا ومِنْ توحيدِهِمْ إثباتُ أوْ

صافِ الكمالِ لربّنا الرحمٰن (٢)

كعُلُوِّهِ سبحانَهُ فوق السما

واتِ العُلىٰ بَلْ فوقَ كُلِّ مكانِ

فهسو العليُّ بذاته سُبحانَه

إذْ يستحيلُ خِلافُ ذا ببيانِ (٣)

وهو الذي حَقّاً على العَرش استَوى

قَدْ قامَ بِالتَّدْبِيرِ للأَكْوانِ

فالعلوُّ صفةُ ذات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وأمّا الاستواء فهو من صفات الأفعال التي يفعلُها متىٰ شاء سبحانه، وهذا هو الفرق بين العلُوِّ والاستواء.

⁽١) أي: توحيد الربوبية والأسماء والصفات.

⁽٢) من توحيد الأنبياء والمرسلين إثبات الكمال لله تعالى ونفي النقص عنه.

⁽٣) من توحيد الأنبياء إثبات علو الله على مخلوقاته، كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمَ ﴾ [النحل: ٥٠]، ﴿ وَهُو اَلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ يَعَنُ مُ الْمَكَنِ كُمُ وَالرُّومُ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ اللَّكِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ يَعَنُ مُ الْمَكَنِ كُمُ وَالرُّومُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] والعروج هو الصعود، ففي القرآن ما يزيد على ألف دليل يدل على العُلُوِّ.

هُــوَ أُولٌ هــو آخــرُ هــو ظــاهــرُ

هـو بـاطـنٌ هـي أربـعٌ بِـوِزانِ^(۱) مـا قَبْلَـهُ شَــيْءٌ كــذا مـا بَعْــدَهُ

شَيْءٌ تعالى اللهُ ذُو السُّلْطَانِ ما فَوْقَه شيءٌ كذا ما دُونَه أَ

شيءٌ وذا تفسير ذي البرهان (٢)

(۱) كما جاء في الآية: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المحديد: ٣]، وفسّرها النبيُّ عَلَيْ في دعائه بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» وأنت الظاهر فليس دونك شيء» أنه لا وأنت الباطن فليس دونك شيء» أنه لا يحجبُه سبحانه شيءٌ عن مخلوقاته، بل يراها جميعاً وهو قريبٌ منها، هذا هو تفسير الرسول عَلَيْ أمّا الذي يقول: إنّ معنى الظاهر البيّن بالأدلة كما تقولُه الجهمية والأشاعرة والمعطلة فهذا باطل، وهو يخالف تفسير الرسول عَلَيْ ، فهي أربعٌ متقابلة، اثنان لعُلوه ودُنوِّه: الظاهر والباطن، واثنان لأوليته وآخريته لأنّه ليس له بداية وليس له نهاية فهما اسمانِ لأزليته وأبديته.

(٢) قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَى اللَّرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآ اللَّهِ [آل عمران: ٥] هذا معنى الباطن لا كما يقولُه الحلولية: الباطن الحالُّ في الأشياء والعياذ بالله، فهو الباطن بعلمه ورؤيته لعباده لا بذاته، وهذا التفسير =

⁽١٤) سلف تخريجه ص٢٨٠.

ف انْظُرْ إلى تَفْسِيرِهِ بِتَدَبُّرِ وَتَعَقَّلِ لِمَعَانِ وَتَعَقَّلِ لِمَعَانِ

وانْظُرْ إلى ما فيه مِنْ أنواعِ مَعْ صَرِفَةٍ لَخَالِقِنَا الْعَظِيمِ الشَّانِ صَرِفَةٍ لَخَالِقِنَا الْعَظِيمِ الشَّانِ وهو العليُّ فكلُّ أنواع العُلُوْ

و لَـهُ فشابتة بـلا نُكـرانِ(١)

وهو العظيمُ بكلِّ معنىً يوجبُ التـ

تَعظيمَ لا يُحصيه مِن إنسانِ^(٢) وهو الجليلُ فكلُّ أوصافِ الجَلا

لِ لَـهُ مُحَقَّقَـةٌ بـلا بُطـلانِ (٣)

وهو الجميلُ علىٰ الحقيقة كيف لا وجمالُ سائسر هذه الأكوانِ

لهذه الأسماء الأربعة هو تفسيرُه ﷺ وإذا جاء التفسير عن الرسول ﷺ فإنه لا يُقدّمُ عليه شيء.

⁽۱) العلو ثلاثة أنواع: علوُّ ذات وعلوُّ القهر، وعلو القَدْر، وكلها ثابتة لله تعالىٰ عند أهل السنة. وأما أهلُ الضلال إنّما يُثبتون النوع الثاني والثالث فقط ويجحدون أعظم الأنواع وهو علوُّ الذات.

 ⁽۲) له العظمة المطلقة التي لا يُشارِكُه فيها أحد، فهو أعظم من كلِّ شيء وهو أكبر من كلِّ شيء.

 ⁽٣) من أسمائه الجليل، أي: لا شيء أجل منه، وكل أوصاف الجلال ثابتة له سبحانه.

من بعضِ آثارِ الجميلِ فَرَبُّها أُولَى وأجدرُ عند ذي العِرفانِ(١)

فجمالُهُ بالنذاتِ والأوصافِ والـ

أفعالِ والأسماءِ بالبُرهانِ (٢) لا شيء يُشْبِهُ ذاتَه وصِفَاتِهِ

سُبحانَـهُ عـنْ إفْـكِ ذي بُهْتَـانِ وهـو المجيـدُ صفاتُـهُ أوصافُ تَعْـ

ظِيمٍ فشأنُ الوصفِ أعظمُ شانِ (٣) ويسمعُ كلَّ ما في الكران من الكران الكران الكران الكران الكران الكران الكران الكر

في الكونِ مِن سِرٌ ومن إعالانِ منه سَمْع حاضِرٌ

ف السِّرُّ والإعلانُ مُسْتويانِ

(۱) خلق الله تعالى الجمال وأوجده في مخلوقاته، فهو أولى به سبحانه وتعالى من خُلْقِه، ولذلك يوصف بالجميل، وفي الحديث: "إنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجمال»(*) فهو جميل سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله،

وهو واهبُ الجمال وواهبُ الجمال لا بُدَّ وأن يكون جميلاً.

(٢) الله تعالىٰ جميل في الذات والأسماء والصفات والأفعال، وكل ما يُنسب إلىٰ الله تعالىٰ فهو جميل، الذات والصفات والأفعال، كُلُّها جميلة.

(٣) له المجد المطلق سبحانه وتعالىٰ، وسمَّىٰ نفسه بالمجيد.

^(﴿) أخرجه مسلم (٩١) ، وابن حبان ١٢/ ٢٨٠ (٥٤٦٦) من حديث عبد الله بن مسعود.

والسَّمْعُ منه واسِعُ الأصواتِ لا

يَخْفَىٰ عليه بعيدُها والداني(١)

وهو البصيرُ يرى دبيبَ النملةِ السُ

ـسَـوْداءِ تحـتَ الصخرِ والصَّوَّانِ^(٢)

ويرى مجارِي القوتِ في أعضائِها

ويَــرىٰ نيــاطَ عُــروقِهــا بِعِيــانِ (٣)

ويرئ خيانات العيون بلحظها

ويرى كذاكَ تَقَلُّبَ الأجفانِ (١)

⁽٢) يرى ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى فهو يرى دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل لا تخفى عليه.

⁽٣) ويرى سبحانه مسالك الغذاء فيها ويُنظمُهُ سبحانه وتعالى حسب حكمته، ويرى عروقها المتصلة بقلبها، فهو الخلاق العليم سبحانه وتعالىٰ.

⁽٤) قال تعالىٰ: ﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخَفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩] وخائنة الأعين هي التي تُسارق النظر إلىٰ الحرام، ويرىٰ حركات العين والأجفان.

وهو العليمُ أحاطَ علماً بالذي

في الكونِ من سرِّ ومن إعلانِ

وبكل شيء علمه سبحانه

فهو المحيطُ وليسن ذا نِسيانِ

وكذاك يعلم ما يكون غداً وما

قَـدُ كـان والمـوجـودَ فـي ذا الآنِ

وكذاك أمْرٌ لم يَكُنْ لو كان كيـ

ــــفَ يكـــونُ ذا إمكـــانِ^(١)

* * *

(۱) الله تعالىٰ بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما كان في الأزل وما يكون في المستقبل، لا يخفىٰ عليه شيء سبحانة وتعالىٰ، لا ينفكُ عنه، وهو محيط بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره بمخلوقاته، وهي بالنسبة إليه كلا شيء علىٰ سعتها وامتدادها واختلافها، هو محيط بها كُلِّها يُدبِّرُها ويُنظمُها، ويعلم ما كان في الأزل، وما يكون في المستقبل، ويعلم الحاضر سبحانه وتعالىٰ، فعلمُه شاملٌ للأزمنة كما أنّه شامل للأمكنة، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ومما يدل علىٰ هذا قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا نَهُ سيعلم ما يكون منهم، فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ومما يدل علىٰ هذا قوله تعالىٰ ولكن لو كان كيف يكون، ومما يدل علىٰ هذا قوله تعالىٰ الدنيا أبداً، ولكن لو كَانُ كيف يكون، ومما يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون.

وهـ و الحميـ دُ فكـ لُنُ حَمْـ دِ واقـعٌ

أو كان مَفْروضاً مدَىٰ الأزمانِ

مسلأ الــوجــودَ جميعَــهُ ونظيــرَهُ

من غيرِ ما عَدٌّ ولا حُسبانِ

هــو أهلُــهُ سُبحــانَــهُ وبِحَمْــدِهِ

كلُّ المحامِد وصفُ ذي الإحسانِ(١)

* * *

⁽۱) ومن أسماء الله الحميد، وهو الذي له الحمد المطلق الذي لا حصر له، ولهذا يقول على: «لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» (*) فحمد شه سبحانه لا حصر له ولا يُحصى، ولهذا قال في أول سورة الفاتحة ﴿ الْحَمَدُ لِللهِ ﴾ [الفاتحة: ٢] أي جميع المحامد لله تعالى وهو الذي يستحقها لكمال إنعامه وفضله على خلقه فهو المحمود على كل حال، له الحمد المطلق، يُحمدُ لذاته ولأفعاله ولأسمائه وصفاته، والحمد في اللغة: هو الثناء على المحمود بكل كمال وكل حمد، وهو ضدُّ الذم، فهو المحمود المطلق، وأمّا ما سواه فيُحمد على قدر ما لَهُ من الفضل.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣١/ ٤٦٤ (١٩١١٩)، ومسلم (٤٧٦) من حديث عبد الله ابن أبي أوفىٰ.

وهــوُ المكلِّـمُ عبــدَهُ مــوســى بِتكُــ

لِيم الخطابِ وقَبْلَهُ الأبوانِ (١)

(١) ومن أوصافه سبحانه صفةُ الكلام فإنّه موصوفٌ بأنّه يتكلُّم، وكلامه لا يحصيه إلا هو، فكلامُّهُ سبحانَه لاَ حصر له كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوَأَنَّمَّا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ ٱلْجَحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبْلَ أَن لَنفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩]، فلو كانت البحار كلها حبراً يُكتب به، ولو كانت الأشجار كلُّها أقلاماً يكتب بها فإن كلام الله لا ينفد؛ لأنَّ كلامَه من أفعاله، وأفعالُهُ جلَّ وعلا لا حصر لها، يتكلُّم متىٰ شاء إذا شاء سبحانَه وتعالىٰ بكلام يُسْمَعُ من غير واسطة أحياناً كما كلُّم موسىٰ عليه السلام وقبلَه كلُّم الأبوين أَدمَ وحواء قال تعالىٰ: ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَّا ﴾ [الأعراف: ٢٢] وأحياناً يكلِّم رسلُّه بواسطة الوحي الذي ينزلُ به جبريل من الله إلىٰ رسلِه، وكلماتُهُ قدرية وشرعية، فالقدرية هي التي بها يخلق ويرزق وبها يُدبِّر ﴿ إِنَّمَاۤ اَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُمُ كُن فَيَكُونُ﴾ [يست: ٨٦]، فكل ما كان وكل ما يكون فإنَّه كائنٌ حادثٌ بأمر الله وكلامه، وكلامٌ شرعي، وهو حكمُه سبحانًه وشرعُه ودينه ووحيه، فالقرآن والتوراة والإنجيل كلامُهُ وسائر الكُتب المُنزَّلة من كلامه سبحانَه وتعالى الذي به يأمر وينهى ويشرع، فهذا كلامُه الشرعي، وهو يتكلُّم بكلام حقيقي يُسمع بحرفٍ وصوت إذ الكلامُ لا يكون إلا كذلك، ويكون نداءً ومناجاةً ومباشرة بغير واسطة ويكون بواسطة.

كَلْمَاتُهُ جَلَّتْ عَن الإحْصاءِ والتَّ

تَعْدَادِ بَلْ عَنْ حَصْرِ ذِي الحُسْبَانِ

لسوْ أنَّ أشْجَارَ البِللَّهِ جَمِيعَهَا الْ

أَقْلَامُ تَكْتُبُهَا بِكُلِّ بَنَانِ

والبَحْـرَ تُلْقَـىٰ فِيـهِ سَبْعَـةُ أَبْحُـرٍ

لكِتَابَةِ الكَلِمَاتِ كُلَّ زَمَانِ

نَفِدَتْ ولَمْ تَنْفَدْ بِهَا كَلِماتُهُ

ليْسَ الكَلامُ مِنَ الإلْهِ بِفَانِ

وهــو القــديــرُ وليــس يُعجِــزُهُ إذا

ما رامَ شيئاً قطُّ ذُو سُلطانِ (١)

وهُـوَ القـويُّ لَـهُ القـوَىٰ جَمْعـاً تعـا

لَـــيٰ اللهُ ذو الأكــوانِ والسُّلطـــانِ (٢)

⁽١) ومن أسمائِه القدير حيث سمّىٰ نفسَه بالقدير، أي: المُبالغ في القُدرة فهو القادر علىٰ كلِّ شيء، لا يُعجزُه شيء، والمخلوق له قدرة ولكنها قدرة محدودة.

⁽٢) ومن أسمائه سبحانه القوي، فالقويُّ اسمُه والقوَّةُ صِفَتُه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيْرٌ ﴾ [الحج: ٤٠] وصف نفسَه بالقوة، وله سبحانه قوةُ القهر والغلبة وقوة الامتناع، فهو قويٌّ بمعنىٰ منيع، لا يضرُّهُ شيء، ولا يستطيعُ أحدُّ أن يغلبه سبحانه وتعالىٰ، له قوة الغلبة إذا أراد شيئاً فإنَّه لا يفوتُهُ سبحانه وتعالىٰ، ولن يعجز الله شيء إذا طلبه.

وهْوَ الغَنِيِّ بِذَاتِهِ فَغِنَاهُ ذَا تِيُّ لَهُ كالجُودِ والإحْسَانِ وَهُوَ العَزِيزُ فلن يُرام جنابُهُ

أنَّ يُ يُسرامُ جنابُ ذي السُّلطانِ وهُوَ العنزيز القاهرُ الغَلاَّبُ لَمْ

يَعْلِبْ لهُ شَدِيءٌ هَدُه صِفْتَ انِ وَهُدَ العَزِيرِ بقَوَّةٍ هِي وَصْفُهُ

ف العِزُّ حين فِ اللهُ مُعانِ (۱) وهي التي كَمُلَتُ لَهُ سُبحانَهُ

مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَادِمِ النَّقَصَانِ^(٢) وَهُـهِ عَادِمِ النَّقَصَانِ^(٢) وهـو الحكيمُ وذاكَ مِن أوصَافِهِ

نوعَانِ أيضاً ما هُما عَدَمانِ (٣)

(١) هي عزة الذات وعزة الغلبة وعزة الامتناع.

(۲) عزتُه وقوتُه كاملتان لا يعتريهما نقص، أمّا المخلوق وإن كان عندَه شيءٌ من
 القوة والقدرة فهما عُرضة للزوال والعجز والغلبة، فما من قوي إلا وهناك من
 هو أقوى منه، وما من عزيز إلا وهناك من هو أعزَّ منه، هذا في المخلوقات.

(٣) ومن أسمائه سبحانه الحكيم، فالحكيم اسمه، والحكمة صفتُه سبحانه وتعالى، والحكيم بمعنى حاكم وهو الذي يحكم، وهذا نوعان:

حكم قضائي قلاري.

وحكمٌ ديني شرعي، فهو الحاكم بين عباده سبحانَه وتعالىٰ الذي تنتهي إليه الأحكام، والذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، يحكم بين=

حُكْـــمٌ وإحْكـــامٌ فكـــلُّ منهُمـــا

نوعانِ أيضاً ثابتا البرهانِ (١)

والحُكْمُ شَرْعِيٌّ وكونيٌّ ولا

يتــــلازمــــانِ ومـــا هُمَـــا سِيِّـــانِ (٢)

= عباده بالفصل بينهم يوم القيامة، والحكم القدري يتعلَّق به كل ما في هذا الكون، فإنَّه من حكم الله سبحانَه وتعالىٰ قضاءً وقدراً.

والنوع الثاني: الحكيم بمعنى المُحْكِم، أي: الذي أتقن الأشياء كما قال تعالى: ﴿ صُنْعَ اللّهِ الّذِي آنْقَنَ كُلّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨] فهو يُتقن الأشياء ويُحكِمُها ويُعطيها ما تحتاجُ إليه، وكلُّ مخلوقاته مُحْكَمةٌ ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن معاني الحكيم أنَّه يضعُ الأشياء في مواضِعها اللائقة بها، فمن حكمته أنَّه لا يُعذَّب أهل الطاعة ولا يظلمُهم شيئاً من حسناتهم، ومن حكمته سبحانه أنَّه لا يكرم أهل الكفر والإلحاد بل يُجازي كلاً بعمله اللائق به. هذا من حِكْمَتِه فيضعُ الإكرام والإحسان فيمن يستحقه، ويضعُ العذاب والنقمة فيمن يستحقهما.

- (١) وكذلك هو حكيم بمعنىٰ أنَّه مُحْكِمٌ للأشياء وهذا نوعان:
 - ١ _ حكَّمَة إتقان.
- ٢ ـ حكمة وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وكل هذا التقسيم
 مأخوذ من الكتاب والسنة، لكن هذا يحتاج إلىٰ تدبر في النصوص
 وفقه وتأمَّل.
- (٢) الحكم الشرعي من لازمه المحبة، وأمّا الحكم القضائي القدري فهذا قد يحبُّه وقد لا يُحبُّه، فالكفر والفسوق والعصيان، هذه الأشياء أرادَها =

بل ذاك يسوجـدُ دونَ هـذا مُفْـرَداً

والعكسُ أيضاً ثُمَّ يجتمعانِ (١) لن يَخْلُو المربوبُ من إحداهُما

أو مِنْهُما بل ليس ينتفيانِ (٢) لكنما الشرعي محبوب له

أبداً ولن يَخْلُو من الأكوانِ هو أمرُهُ الدينيُّ جاءتُ رُسْلُهُ

بقيامه في سائر الأزمانِ لكنّما الكوني فهو قضاؤه الكناما الكوني فهو قضاؤه

لكنما الكوني فهو فضاؤه في خَلْقِهِ بالعدلِ والإحسانِ

هـو كلَّـه حـقٌ وعـدلٌ ذو رضـاً والشأنُ في المَقْضِيِّ كُلَّ الشانِ^(٣)

وقضاها كوناً لكنّه لا يحبها ولا يرضاها شرعاً وديناً، والطاعة قضاها
 كوناً وشرعاً وهو يحبها ويرضاها، فهناك فرق بين الحكم القضائي
 الكونى والحكم الديني الشرعي.

(۱) قد يجتمع الحكم القدري والشرعي في طاعة المؤمن، وينفرد الحكم القضائي في كفر الكافر وسائر المخالفات.

(٢) لا بُدَّ في كلِّ المخلوقين من الحُكم القضائي أو الشرعي أو هُما جميعاً.
 (٣) القدر محمود من الله جلَّ وعلا لأنه لحكمة بالغة، أمَّا المُقدَّرُ فقد يكون محموداً إذا كان طاعةً وبرّاً، وقد يكون مذموماً إذا كان كفراً ومعصية.

فلذاكَ نَرضىٰ بالقضاءِ ونسخطَ الـ مَقْضِيَّ حينَ يكونُ بالعِصيانِ(١)

فَالله يَـرُضَىٰ بِالقَضَاءِ ويَسْخَطُ الْـ

مَقْضِيَّ مَا الأمْرَانِ مُتَّحِدَانِ

فقضاؤُهُ صِفَةٌ قامَتْ به وما ال

مَقْضِيُّ إلاَّ صَنْعَةُ الإنسانِ (٢)

هذا البيانُ يُزيلُ لَبْساً طالما

هَلَكَتْ عليه النَّاسُ كُلَّ زمانِ^(٣)

وَيَحِلُّ ما قد عَقَّدوا بِأُصُولِهِمْ

وبُحُوثِهِمْ فَافْهَمْهُ فَهْمَ بَيانِ (١)

⁽۱) الأمور المكروهة نعلم أنّ الله قضاها ونؤمن بذلك لكن لا يلزمنا أن نرضى بها ونحبُّها، بل يجب علينا أن نبغضها إذا كانت كفراً وذنوباً ومعاصي، وأمّا القضاء الشرعي فنرضى به لأنّه خير ونعمة من الله تعالى. (۲) القضاء فعل الله و أمّا المقضى فعه فعل العدطاعة أو معصة ، ولذلك نُثاب

 ⁽۲) القضاء فعلُ الله، وأمّا المقضي فهو فعلُ العبد طاعةً أو معصية، ولذلك يُثاب
 علىٰ الطاعة ويُعاقب علىٰ المعصية لأنّها أفعالُه هو بقدرته واختياره ومشيئته.

⁽٣) هذا البيان في القضاء والقدر والحكم والتفصيل في ذلك، هذا بيان يُزيل الإشكالات ويُرسخ الإيمان في قلب المؤمن، ويسلم من الضلالات التي وقعت فيها الفرق التي لم تُميِّز بين هذه الأمور ولم تُفصِّل فيها؛ لعدم فقههم وإدراكهم وتدبرهم لكتاب الله وسُنَّة رسوله.

⁽٤) إذا فهمت هذا وأتقنته فإنَّك تُدرك أخطاء أهل الضلال، لكن إذا لم تعرف هذا فقد تظنُّها صحيحة لأنَّ لها دعاية عندهم، وربما تنطلي على الجاهل الذي لا يميَّز.

من وافق الكوني وافق سُخْطَه ،

إنْ لم يوافقْ طاعةَ الدَّيَّانِ (١) فليذاك لا يعددُوهُ ذمُّ أَوْ فَدوا

تُ الحمدِ مَعْ أَجرٍ ومَعْ رِضُوانِ (٢)

ومُوافِقُ الدينيِّ لا يعدُوهُ أجر مُوافِقُ الدينيِّ لا يعدُوهُ أجر مَالُ لَهُ عِنْدَ الصواب اثنانِ (٣)

\$\$ \$\$ 34.

 (۱) يعني من عصىٰ الله وكفر به وافق سُخْطَهُ تعالىٰ وإن كان اللهُ قضىٰ ذلك وقدَّرهُ، لكن أنتَ منهىٌ عن أن تفعل هذا الشيء فعليك اجتنابه.

(۲) يعني الذي يوافق القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين:
 ۱ _ إن كان طاعة فهو محمود ومُثاب عليه.

٢ _ وما كان معصية فهو مذمومٌ ومُعاقب، وإن كان الله قضى بهذا وقدَّره
 إلا أنَّك أنت فعلت هذا بمشيئتك وإرادتك.

(٣) يعني ما وافق القضاء الديني كما قال ﷺ: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجرً" لأنَّ الله أصاب، فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجرً" لأنَّ الله أمرَ بالاجتهاد والبحث والتحري عن الحق فإذا استفرغ وسُعَهُ عن علم وفقه فهو مأجور على كلِّ حالٍ في الإصابة والخطأ.

⁽١٥) سلف تخريجه ص٢١٥.

والحِكْمَةُ العُلْيَا على نَوْعَيْنِ أَيْ فَصِلا بِقَوَاطِعِ البُرهَانِ فَصَلا بِقَوَاطِعِ البُرهَانِ إحْداهُمَا في خَلْقِهِ سُبْحَانَهُ أَحْكَامُ هاذا الخَلْقِ إِذْ إِيجَادُهُ في غَايَةِ الإحْكَامُ هاذا الخَلْقِ إِذْ إِيجَادُهُ في غَايَةِ الإحْكَامِ والإِنْقَانِ وَصُدُورُهُ مِنْ أَجْلِ غَايَاتٍ لَهُ ولَدهُ علَيْهَا حَمْدُ كُلِّ لِسَانِ والحِكْمَةُ الأُحْرَىٰ فَحِكْمَةُ شَرْعِهِ والحِكْمَةُ الأُحْرَىٰ فَحِكْمَةُ شَرْعِهِ والحِكْمَةُ الأُحْرَىٰ فَحِكْمَةُ شَرْعِهِ الحَمْدُ كَالِ السَانِ والحِكْمَةُ الأُحْرَىٰ فَحِكْمَةُ شَرْعِهِ الحَمْدُ كَالِ السَانِ والحِكْمَةُ الأَحْرَىٰ فَحِكْمَةُ شَرْعِهِ الْمِنْ السَانِ المَانِهُ الْمَانِيَ اللَّهُ الْمَانِ المَانِهُ الْمَانِ وَلِيهَا ذَانِكَ الوصْفَانِ المَانِهُ الْمَانِ وَلِيهَا ذَانِكَ الوصْفَانِ المَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِيْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعْلِيْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِيْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمُلْمِيْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَلِيْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمُلْمِيْمِ الْمِنْمِ الْمَانِ الْمِنْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْمِيْمِ الْمَانِيْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِمُ الْمَانِمِيْمِ الْمَانِيِمِ الْمَانِي الْمَانِي الْمَا

غاياتُهَا اللَّاتي حُمِدْنَ وكوْنُهَا في غايةِ الإِتْقَانِ والإحسانِ

وهُـوَ الحَيِـيُّ فليس يَفْضَحُ عبدَهُ

عندَ التَّجاهُ رِ منه بالعِصيانِ (١)

لكنَّهُ يُلقِبِي عليه سَتْرَهُ

فهُ و السَّتِيـرُ وصاحبُ الغُفـران(٢)

(۱) الله جل وعلا يوصف بالحياء كما في الحديث: "إنَّ الله حييٌ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردُهُما صفراً" (١٠) وهو حياء يليق به، وفي الحديث الآخر: أنَّ ثلاثة دخلوا المسجد والنبيُّ عَلَيْ يُحدِّثُ أصحابه فأمَّا الأول فجلس في الحلقة (رغبة في العلم) وأمَّا الآخر فجلس خلف الحلقة، وأمّا الثالث فذهب وترك الحلقة فقال النبي عَلَيْهُ: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أمّا الأول فأوى فآواهُ الله، وأمّا الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأمّا الثالث فأعرض فأعرض الله عنه (***) والشاهد «فاستحيا الله منه» وهو حياءٌ يليق به ليس كحياء المخلوقين.

(٢) هذا من فضله وحياته سبحانه وتعالى: أنَّه يسترُ عباده وهم يُذنبون ويمهلهم لعلهم يتوبون ولا يفضحهم.

^(*) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٩٠، وينحوه أحرجه أحمد ٣٩/ ١١٩- ١٢٠ (٢٣٧١٤)، ٢٢٠) من حديث سلمان الفارسي، وهو حديث صحيح. (**) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٦/ ٢٣٨ (٢١٩٠٧)، والبخاري (٢٦) و(٤٧٤)، ومسلم (٢١٧٦) من حديث أبي واقد الليثي.

وهو الحَليمُ فلا يُعاجِلُ عبدَهُ

بعقُوبةٍ ليتوبَ مِن عصيانِ(١)

وهُو العَفُوُّ فعفُوهُ وَسِعَ الورى

لولاهُ غارَ الأرضُ بالسُّكّانِ (٢)

وهو الصَّبُورُ على أذى أعدائِهِ

شَتمُ وهُ بل نسبوهُ للبُهتانِ

قالوا له ولد وليس يُعيدُنا

شَتْماً وتكذيباً من الإنسانِ

لو شاء عاجله مكل هوان

⁽۱) كذلك من أسمائه الحليم، والحِلْم صفتُه سبحانه، ومن حِلْمه عدم المعاجلة بالعقوبة بل يُمهل عبدَه إذا عصىٰ وخالف لعلَّهُ يتوب ويرجع إلىٰ الله تعالىٰ، وهذا بسبب حلمه علىٰ العبد.

⁽٢) وهو العَفُوُّ الذي يعفو عن عباده ويتوبُ عليهم، والعَفُوُ: هو الستر، يُقال: أعفىٰ الأثر: إذا ستَرَهُ، أو هو الإزالة، يُقال: عفت الديار: إذا زالت آثارها، سُمّي اللهُ بالعَفُوِّ لأنَّه يُزيل عن العاصي معصيته ويتوب عليه، ولولا عفو الله وحِلْمُه لهلك العالم كُلُّه في لحظة ﴿ وَلَوَ يُوَاخِدُ اللهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَك عَلَى ظَهْ رِهَا مِن دَابَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥] فهذا من عفوه سبحانه وتعالى وحلمه.

لكن يُعافيهِمْ ويلرزقُهُمْ وهُمْ اللهِمُ ويُلونَا وهُمْمُ لَيْ والكُفرانِ (١) يُسؤذونَه بِالشِّرْكِ والكُفرانِ (١)

* * *

(۱) من أسماء الله الصبور، فهو يصبر على ما يصدر من العباد في حقه سبحانه وتعالى، يؤذونه ويسبونه ويكفرون به وينسبون إليه الولد والبنت والزوجة إلى غير ذلك من النقائص وهو يصبر ولا يُعاجلُهم بالعقوبة، بل يرزقُهم ويُعطيهم مع أنَّهم يؤذونه، فهو الصبور المبالغ في الصبر على ما يصدر في حقه سبحانه وتعالى من أذى عباده.

وهو الرقيبُ علىٰ الخواطرِ واللوا

حِظِ كيفَ بالأفعالِ بالأرْكانِ(١)

وهــو الحفيــظُ عليهــمُ وهــو الكفيــ

لُ بِحِفْظِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَانِ (٢)

وهـــو اللطيــفُ بعبـــدِهِ ولعبـــدِهِ

واللُّطْفُ في أوصافِهِ نـوعـانِ

⁽۱) هو الرقيبُ سبحانه وتعالىٰ: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الذي يراقب عباده ويراهم ويسمعهم ولا يخفون عليه، بل لا تخفىٰ عليه ضمائرهم ونياتهم، لا يخفىٰ عليه شيءٌ من أمورهم فهو يراقبهم ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ عَنْفِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٤٦] ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَلَيْنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْنَ يُلْقَىٰ ﴾ [فصلت: ٤٠] ولهذا لما سأل يُلْحِدُونَ فِي عَلَيْنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْنَ يُلْقَىٰ ﴾ [فصلت: ٤٠] ولهذا لما سأل جبريل النبي ﷺ عن الإحسان فقال له: «أخبرني عن الإحسان» قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» (**).

⁽٢) الحفيظ الذي يحفظُ عليهم أعمالَهُم ويُحصيها عليهم ويُحاسبهم عليها، وقد وكَّل بذلك ملائكة يكتبون، وهم الحفظة، يكتبون أعمال العباد، ويحفظ عباده عما يضرهم.

^(*) قطعة من حديث عمر بن الخطاب أخرجه مسلم (٨)، وأبو داود (٤٦٩٥)، والترمذي (٣٦٧)، وهو في «مسند أحمد» ٤٣١-٤٣٦ (٣٦٧) وفيه تمام تخريجه. وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ٤٣١ الحديث الثاني.

إدراكُ أسرارِ الأمُرورِ بخِبُرةِ واللَّطْفُ عِنْدَ مواقع الإحسانِ واللَّطْفُ عِنْدَ مواقع الإحسانِ

فيُ ريكَ عِـزَّتَـهُ ويُبـدي لُطْفَـهُ والعبدُ في الغفلاتِ عن ذا الشانِ^(١)

* * *

(۱) اللطيف من أسماء الله قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] واللطف نوعان:

النوع الأول: لطف بمعنى إدراك أسرار الأمور ومكنونات الصدور، فاللطيف هنا بمعنى الذي يُدركُ أعمال عباده من حيثُ لا يشعرون.

النوع الثاني: اللطف بمعنى الرحمة والرأفة يُنعم عليهم، وهو لطفُ إحسانٍ وإكرام منه تعالىٰ، وهو جلَّ وعلا قادرٌ علىٰ أن يُعاقبكَ، فإذا تبتَ إليه فإنَّه تعالىٰ يُبدي لُطفَه بك فيقبلُ توبتك.

وهو الرفيقُ يحبُّ أهلَ الرفقِ بَلْ يُعطِيهُمُ بِالرِّفْتِ فَوقَ أمانِ (١) يُعطِيهُمُ بِالرِّفْتِ فَوقَ أمانِ (١) وهو القريبُ وقُربُهُ المختصُّ بالذُ دَاعيى وعابدِهِ على الإيمانِ (٢)

(٢) من أسمائه سبحانَه وتعالىٰ: القريب، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٦] وقربُه سبحانَه وتعالىٰ علىٰ نوعين:

الأول: قربٌ عام لجميع الخلق بمعنىٰ أنه لا يخفىٰ عليه شيءٌ ممَّا يحصل من أفعال العباد وما يحصل في الكون، فهذا قربٌ عام من جميع =

⁽۱) من أسمائه تعالىٰ: الرفيق، ولهذا يقول ﷺ: "إن الله رفيقٌ يحبُّ الرفق »(**) والرفق خصلةٌ حميدة ضدُّ الشدة والعنف، ومن الرفق بالعباد: أنَّ الله لا يُحمَّلُهم ما لا يطيقون لعلمه سبحانه أنَّهُم لا يُطيقون، فلذلك لا يُكلِّفُ اللهُ نفساً إلا وسعها. وهذا من رفقه سبحانه وتعالىٰ بعباده فضلاً منه وإحساناً، ومن رفقه سبحانه أنَّه جعلَ هذا الدينَ سمحاً يتماشىٰ مع قُدرة الإنسان ﴿ فَالنَّقُوا اللهُ مَا السَّطَعُمُ ﴾ [التغابن: ٢١]، ﴿ لَا يُكلِّفُ اللهُ نفساً إلا ومن رفقه أنه يشرع الشرائع الشاقة بالتدريج حتى يتمرَّنُوا عليها.

^(*) أخرجه أحمد في «المستد» ٣٥٦/٢٧ (١٦٨٠٢)، والبخاري في «الأدب المقرد» (٤٧٢)، وأبو داود (٤٨٠٧)، من حديث عبد الله بن مغفل وهو حديث صحيح. وانظر تمام تخريجه في «المسند».

وهو المجيبُ يقولُ مَنْ يَدْعُو أُجِبُ

مهُ أنا المجيبُ لكلِّ مَنْ ناداني (١)

وهمو المُجيب للعبوة المضطر إذ

يدعوه في سرّ وفي إعلان (٢)

الخلق بمعنى أنَّه يعلمُ أحوالَهُم ليس ببعيدٍ عنهم ولا بغافلٍ عنهم مع أنَّه عليٌ فوق مخلوقاته.

النوع الثاني: القرب الخاص من عباده المؤمنين، يستجيب دُعاءهم ويعتني بهم، مع أنّه سبحانه فوق مخلوقاته عالِ علىٰ خَلقه، وهذا كقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣] فهو الظاهر بكونه فوق مخلوقاته، والباطن وهو القريب منهم فهو عليٌ في دُنوّه قريبٌ في عُلوّه سبحانه وتعالىٰ. (١) من أسمائه سبحانه المجيب بمعنى الذي يُجيبُ مَنْ دعاه، قال تعالىٰ: ﴿ أَجِيبُ دَعُوهُ ٱلدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] وفي الحديث: «ينزلُ ربّنا كلّ ليلة إلىٰ السماء الدُّنيا حين يبقىٰ ثلث الليل الآخر يقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ يستغفر فأغفر له؟ ﴾ فهو يجيب من دعاه ويسمع دعاء عباده ويُعطي كلَّ سائل ما سأل ولا يتبرم من سؤال السائلين لكرمه وجُوده سبحانه وتعالىٰ، ولا تتعاظم المسألة فإنَّ الله لا يتعاظمهُ شيءٌ أعطاه بشرط ألاّ يكون في سؤالك اعتداء، بأن تسأل شيئاً

لا يليق بك أو تسأل شيئاً فيه ظلمٌ لأحد.

^(*) سلف تخريجه ص١٣٠ أ

وهو الجوادُ فجودُهُ عمَّ الوجو

دَ جميعَــهُ بــالفَضْــلِ والإحسـانِ

وهو الجوادُ فلا يُخيِّبُ سائلًا

وَلَــوَ انَّــهُ مِــنْ أُمَّــةِ الكُفــرانِ (١)

وهو المغيثُ لكلِّ مخلوقاتِهِ

وكذا يُجيبُ إغاثة اللهفان(٢)

非 华 华

تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأَهُ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ [الإسراء: ١٧].
 فالمضطر تُستجاب دعوتُه ولو كان كافراً وهذا من كرمه سبحانَه وتعالىٰ.

⁽۱) من أسمائِه الجواد الذي يجودُ علىٰ عباده بأعظم أنواع الجود فيُعطيهم ولا يبخلُ عليهم سبحانه وتعالىٰ، فهو الجواد ومنه الجود المُطلق سبحانه وتعالىٰ.

 ⁽٢) من أسمائِه المُغيث الذي يُغيث المحتاجين، والغوث: هو إعطاء المحتاج وإنقاذه من الهلاك، فالغوث يكون عند الشدة، فالإغاثة نوعان:

إغاثة عامة للخلق. وإغاثة خاصة باللهفان والمضطر الذي وقع في خطر وفي شدة، والاستغاثة في الأمور التي لا يقدرُ عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله تعالى كشفاء المريض وإغناء المحتاج، وأمّا الإغاثة التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، قال تعالى: ﴿ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلّذِي مِن شِيعَيْدِ عَلَى ٱلّذِي مِنْ عَدُوّد ﴾ والقصص: ١٥].

وهـــو الـــودودُ يُحِبُّهُـــمُ ويُحِبُّـــهُ

أحبابُــهُ والفَضْــلُ للمنَّـــالِـ(١١)

وهو الذي جعلَ المحبَّةَ في قُلُو

بهم وجازاهُم بِحُبِّ ثانِ (٢)

هـذا هـو الإحسانُ حَقًّا لا مُعـا

وَضَـةً ولا لِتَـوَقُّعِ الشُّكِرانِ^(٣)

(۱) الودود من أسمائِه تعالىٰ، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَنُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤] فالودود صيغة مبالغة من الود، وهو المحبة، فهو يحبُّ عبادَه المؤمنين ويُحبُّه عبادُه المؤمنون، وقرن الغفور بالودود، هذا من خصائصه سبحانه وتعالىٰ فإنَّه إذا تاب إليه العبد واستغفره فإنَّه يغفر له، ومع ذلك يودُّهُ، بخلاف المخلوق إذا أخطأت في حقه وطلبت منه المسامحة فإنَّه قد يسامحك، لكن يكون في قلبه كراهة لك مع أنَّه قد يسامحك، وأما الله سبحانه وتعالىٰ فإنَّه يعفو عنك ومع ذلك فإنَّه يودُّك ويحبك.

(۲) هو جعل المؤمنين يحبونه وأثابهم على ذلك بأن أحبهم تعالى فله الفضلُ
 في ذلك سبحانه وتعالى.

(٣) فالله تعالى يُعطى ولا يقصد من ذلك معاوضة كما يقصد المخلوق مع المخلوق إذا أعطاه شيئاً، فإنّه يرجو أن يردّ عليه بالمثل، وينفعه كما نفعه بما أعطاه، فكلّ منهما يرجو الآخر، وهو تعالى يُعطيك ولا يرجو منك مردودا.

لكنْ يُحِبُّ شَكُورَهُم وشُكورَهُمْ فَلَاحتياجِ منه للشُّكُرانِ (١) لا لاحتياجِ منه للشُّكُرانِ (١) وهو الشَّكُورُ فلن يُضيِّعَ سَعْيَهُمْ للكَّرِيْ يُضاعِفُهُ بللا حُسبانِ (٢)

ما للعبادِ عليه حقٌّ واجبٌ

هـ و أوجب الأجـ رَ العظيـمَ الشـانِ

كلاً ولا عملٌ لديه ضائعٌ إنْ كانَ بالإخلاصِ والإحسانِ إنْ كانَ بالإخلاصِ والإحسانِ إنْ عُذَبوا أو نُعِمُوا فَبِعَدْلِهِ أو نُعِمُوا فَبِعَدْلِهِ أو نُعِمُوا فَبِعَدْلِهِ أو نُعِمُوا فَبِعَدْلِهِ أَو نُعِمُدُ اللهَذَانُ (٣)

⁽۱) قوله: يحبُّ شَكُورَهم بفتح الشين، وهو اسم فاعل من شكر يشكر فهو شاكر، أمّا الشُّكور بالضم فهو المصدر من شكر يشكر شكوراً وشكراناً، فهو يحب الشَّكور من العباد ويحبُّ شُكرَهم، وهو الفعل، وإذا شكروه زادهم كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرَتُمْ لَأَذِيدَنَكُمُ وَلَبِن كَالَيْ مَكَالِي لَشَدِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٧].

⁽٢) من شُكره سبحانه لعباده أنَّه لا يُضيِّعُ أفعالهم الجميلة بل يُجازيهم عليها خيراً، ويُثيبهم عليها، فهو الذي أنعم عليهم بالإيمان، ومع ذلك يُثيبُهم عليه، وهذا من كرمه سبحانه وتعالىٰ.

⁽٣) هذه المسألة وهي: هل للعباد حقٌ واجب على الله تعالىٰ كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه «أتدري ما حقُّ الله على العباد، وما حقُّ العباد علىٰ الله؟» قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلم، قال: «حق الله علىٰ العباد أن =

يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً، وحقُّ العباد على الله ألا يُعذَّب من لا يشركُ به شيئاً (**) فحقُّ الله على العباد واجب، لأنَّه هو ربُّهم وخالقُهم والمُنعم عليهم، وهو أعظم وأوَّل الواجبات وهو الذي خلقهم لأجله، أمّا حقُّ العباد على الله فليس بواجب، وإنّما هو تفضُّلُ منه سبحانه وتعالىٰ، لأنَّه لا يوجب أحدٌ على الله شيئاً، وإنما هو حقّ أوجبَهُ على نفسه بوعده الكريم حيث قال: ﴿وَكَالَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ١٤] والمعتزلة يقولون: يجب على الله إثابة المطيع. وهذا من إساءة الأدب مع الله تعالىٰ.

ومن كرمه أنّه لا يُضيع أجر من أحسن عملاً، وليس ذلك واجباً عليه، ولكنّه كرمٌ منه سبحانَه وتعالىٰ، ولو قارنت بين عمل العبد وما لَهُ من الحسنات مع نعم الله سبحانَه وتعالىٰ ما ساوىٰ عمله ولا أقل نعمة واحدة من نعم الله تعالىٰ، فالله يُثيبهم مع أنَّ أعمالهم لا تُقاربُ نعمَهُ تعالىٰ، وهذا من كرمه سبحانَه وتعالىٰ، فمغفرته ورحمتُهُ فضلٌ منه وإحسان، وتعذيبُهُ للعُصاة بما كسبت أيديهم عدل منه سبحانَه وتعالىٰ.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٦/ ٣١٧ (٢١٩٩١)، والبخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠) من حديث معاذ بن جبل.

وهــو الغفــورُ فلــو أتــي بقُــرابهــا

مِن غيرِ شِرْكٍ بَلْ من العِصيانِ

لأتساهُ بالغُفسرانِ مِسلْءَ قُرابِها

سبحانًـهُ هـو واسـعُ الغُفـرانِ(١)

وكذلك التوّابُ مِن أوصافِهِ

والتَّـوْبُ في أوصافِ نوعانِ

⁽۱) ومن أسمائِه سبحانه الغفور، صيغة مبالغة من الغَفْر، وهو السَّتُرُ، ومنه المِغْفَر الذي يكون على الرأس، فالله يغفر الذنوب بمعنى أنَّه يسترُها ويمحو أثرها عن المؤمن، وهو واسع المغفرة سبحانه وتعالى، ولذلك فالموحِّد يرجو مغفرة الله وإن عظمت ذنوبه، وأمّا المشرك الذي مات على الشرك الأكبر ولم يتُب فهو لا طمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى؛ لأنَّه لم يأتِ بسبب المغفرة وهو التوحيد. وجاء في الحديث القدسي: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثمّ لقيتني لا تُشركُ بي شيئاً لأتيتُك بقُرابِها مغفرة» فهذا فيه فضل التوحيد وخطر الشرك الذي يتعارض مع المغفرة.

 ^(*) أخرجه الترمذي (٣٥٤٠) من حديث أنس بن مالك، وقال: هذا حديث حسن غريب.

إذْنٌ بتوبةِ عبددِهِ وقَبُ ولِهَا بعدَ المتاب بمِنَّةِ المَنَّانِ(١)

봤 **봤** 첫

(۱) ومن أسمائِه تعالىٰ التواب، وهو صيغة مبالغة ومعناه كثير التوبة، والتوبة في اللغة معناها: الرجوع، يقال: تاب إذا رجع، فالله تعالىٰ يتوب علىٰ العبد بمعنىٰ أنَّه يعود عليه بالفضل والإحسان. وتوبة العبد رجوعه عن المعصية إلىٰ الطاعة. وتوبة الله علىٰ عبده نوعان: النوع الأول: توفيقه للتوبة وإرجاعه للطاعة. النوع الثانى: أنّه تعالىٰ يقبل توبته.

وهـ و الإلْـ هُ السيِّـ دُ الصَّمَـ دُ الـ ذي

صَمَدَتُ إليه الخَلْقُ بالإذعانِ

الكاملُ الأوصافِ مِن كُلِّ الوجُوْ

و كمالُهُ ما فيه من نُقصاذِ (١)

وكذلك القهار من أوصافه

ف الخَلْقُ مَقْه ورونَ بالسُّلط انِ

لو لم يكن حَيّاً عزيزاً قادراً

ما كان مِن قَهْرٍ ولا سُلطانِ (٢)

وقيل: الصمد هو الغني عمّا سواه فلا يحتاجُ إلىٰ أحد.

ومن معاني الصمد: أنّه الكامل الأوصاف ما فيه صفة من صفاته إلا وهي تامّة ليس فيها نقص.

(٢) القهَّار من أسماء الله وصفاته قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [الرعد: ١٦] والقهَّار: هو الذي انقادت له كلُّ شيء. قهر الخلق بمعنىٰ: انقادت له كلُّ الخلائق، لم يخرُج أحدٌ عن قدره وقضائه سبحانَه وتعالىٰ، وعن مُلكه، =

⁽۱) هو الإله: يعني المعبود بحق سبحانه وتعالى، وما سواه من المعبودات فهي آلهة باطلة، ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُو اَلْحَقُ وَأَتَ مَاكِدُعُونَ مِن دُونِهِ هُو اَلْمَعُولَ اللّهَ هُو اَلْحَقُ وَأَتَ مَاكِدُعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَلْهِ اللّهِ اللّه وتعالى، ومن أسمائه السّيد، والسيد هو الملك، فهو مالكُ المُلك سبحانه وتعالى، فالسيادة المُطلقة له سبحانه وتعالى، والصمد من أسمائه تعالى وفيه تفاسير كثيرة: قيل: إنّه الذي تصمد إليه الخلائق بالحوائج وهذا تفسير الناظم.

وكذلك الجَبَّارُ من أوصافِ مِ وكذلك الجَبُّرُ في أوصافِ قِسمانِ جَبْرُ الضعيفِ وكلُّ قلب قد غدا

ذا كَسْرةٍ فَالجَبْرُ منهُ دانِ والثاني جَبْرُ القهر بالعزِّ الذي

لا ينبغسي لسِواهُ من إنسسانِ ولم مُسمَّى ثبالتُ وهُمو العُلُوْ

وُ فليس يدنسو فيهُ من إنسانِ مِن قولِهم جَبّارَةٌ للنخلةِ الْ

عُليًا التي فاتَتْ لِكُلِّ بَنانِ (١)

فيُقال: الواحد القهّار؛ لأنّه ليس هناك قهّارٌ غيرُه، فلا أحد يستعصي على أمر الله الكوني، ولفظ القهار يستلزم الحياة ويستلزم العِزّة والقدرة، فالذي ليس بحيّ لا يكون قهّاراً، والذي ليس بقويّ لا يكون قهّاراً، فاسمُهُ القهّار يتضمّن شيئين:

الثاني: أنَّه كامل الحياة، لأنَّ الميت لا يقهرُ أحداً.

(۱) وكذلك من أسمائه الجبار، وله ثلاثة معان:

الأول: العزَّة والقدرة.

الأول: جبر الضعيف والمنكسر، يجبرُهُ بمعنىٰ يُقويه من ضعفه ومن الكساره فهو الذي يجبرُ الضعيف والمصاب.

الثاني: جبر القهر فهو مثل القهار الذي لا أحد يخرج عن تدبيره وإرادته سبحانَه وتعالىٰ.

الثالث: الجبار بمعنى: العالي، يُقال: نخلَةٌ جبَّارة يعني مُرتفعة، فكل هذه المعانى تدخل تحت اسم الجبار.

وهو الحسيبُ كِفاية وحماية والحَسْبُ كافي العَبْدِ كُلَّ أوانِ (۱) والحَسْبُ كافي العَبْدِ كُلَّ أوانِ (۱) وهو الرشيدُ فقولُهُ وفِعالُهُ وفِعالُهُ وفِعالُهُ وفِعالُهُ وفِعالُهُ وفِعالُهُ وكلاهما حتَّ فهذا وَصْفُه وكلاهما حتَّ فهذا وَصْفُه والفعلُ للإرشادِ ذاك الثاني (۲) والفعلُ للإرشادِ ذاك الثاني (۲) والعدلُ مِن أوصافِهِ في فعلِهِ ومقالِهِ والحُكْمِ في الميزانِ (۳) فعلى الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ إلْهُنَا فعلى الصَّراطِ المُسْتَقِيمِ إلْهُنَا قَوْلًا وفِعْللًا ذاكَ في الميزانِ (۱) قَوْلًا وفِعْللًا ذاكَ في القُرْآنِ

⁽۱) من أسمائه الحسيب بمعنى: أنّه حَسْبُ عبادِه يعني: يكفيهم جميع ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فالحَسْبُ هو: الكفاية قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسْبُكَ ٱللّهُ ﴾ [الأنفال: ٦٤] أي: كافيكَ الله ﴿ فَإِن تُولَّوا فَقُلُ حَسْبِكِ ٱللّهُ ﴾ [التوبة: ١٢٩] أي: كافيني.

⁽٢) من أسمائِه الرشيد، والرشيد يأتي بمعنيين:

الأول: المُرشِد، يعني الذي يُرشدُ عبادَه ويدلُّهم إلى الخير.

الثاني: بمعنى راشد في أفعاله، فأفعالُه كلُّها رُشْد، والرُّشْد ضدّ الغيّ، فكل هذين المعنيين يدخل تحت اسم الرشيد.

 ⁽٣) يُوصَف الله بأنه عدل، وحَكَم عدل بمعنىٰ أنّه جلَّ وعلا يعدلُ في حكمه
 بين النّاس فيُجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

هذا ومِنْ أوصافِهِ القُدُّوسُ ذو النه تَنْوِيه بالتعظيمِ للرحمْوِ(١)

وهو السلامُ على الحقيقةِ سالمٌ

مِـن كـلِّ تمثيـلٍ ومِـنْ نُقصـانِ^(٢) والبـرُّ فـي أوصـافِـهِ سبحـانَـهُ

هـو كثـرةُ الخيــراتِ والإحســانِ صـدَرَتْ عـن البِـرِّ الـذي هـو وصْفُهُ

ف البِ رُّ حين في أن وعان وصف وفع لُ فه و بَرُّ مُحْسِنَ مُحْسِنَ مُحْسِنَ مُولِي الجميل ودائم الإحسان (٣)

(١) من أسمائه الملك القدوس فالملك هو الذي بيده الملك والقدوس

معناه: المُنزَّه عن كلِّ عيب وعن كلِّ نقص. (٢) من أسمائِه: السلام، أي: السالم من كلِّ النقائص والعيوب والمسلم لغيره في كل محذور.

(٣) ومن أسمائه البَرُّ مأخوذ من قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيـمُ ﴾ [الطور:

٢٨] والبَرُّ: بالفتح مأخوذٌ من البِرِّ بالكسر، وهو كمال الإحسان. فهو البَرّ في أفعاله العطوف على عباده ببِرِّه ولطفه، والبِرِّ من أوصافِهِ سبحانَهُ وتعالىٰ. وكـذلـك الـوهّــاب مِــن أسمــائِــهِ

فانظر مواهِبَهُ مدى الأزمانِ(١)

أهلُ السموات العُليٰ والأرضِ عَنْ

تلك المواهب ليس يَنْفَكَّانِ (٢)

وكذلك الفَتّاحُ من أسمائِهِ

والفُتْ حُ في أوصاف أمسرانِ

فَتْــحٌ بِحُكــم وهــو شــرعُ إلْهنــا

والفتح بالأقدار فتح ثمان

والسربُّ فَتَسَاحٌ بسذَيْسنِ كِلَيْهمسا

عدلاً وإحسانـاً من الـرحمـن(٣)

وكذلك الرَّزَّاقُ مِن أسمائِه

والسرِّزْقُ مِسنْ أفعالِهِ نَسوعانِ

أحدهما: الفتَّاح بمعنى: المقدِّر للمقادير والقضاء.

والثاني: بمعنى: الذي يشرعُ لعباده سبحانَهُ على ألسنة الرسل ما يحلُّ مشكلاتهم ويفتحُ معضلاتهم وما استغلق أمامهم.

 ⁽١) الوهّاب: صيغة مبالغة من الهبة وهي: العطاء، فكل النعم والإحسان من عطائه تعالىٰ.

 ⁽٢) ليس كثرة مواهبه سبحانه خاصة بأهل الأرض بل هي عامّة لأهل
 السموات وأهل الأرض من الملائكة والآدميين والجن والإنس.

 ⁽٣) كذلك الفتاح من أسمائِه كما قال تعالىٰ: ﴿ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦] فالفتَّاحُ لَهُ معنيان:

رزقٌ علىٰ يــدِ عبــٰـدِهِ ورســولِــهِ

نوعانِ أيضاً ذانِ مَعْروفانِ وَلَانِ مَعْروفانِ وَرُقُ القلوبِ العلمَ والإيمانَ والرُ

رِزْقُ المُعَــــ للهــــذه الأبـــدانِ

هــذا هــو الــرزقُ الِحــلالُ وربُّنــا

رَزَّاقُ مُ والفض لُ للمنَّانِ

والثاني سَوْقُ القوتِ للأعضاءِ في

تِلْتُ المجاري سَوْقَهُ بِسُوْرَانِ

هـذا يكـون مـن الحلللِ كمـا يكـو

نُ من الحرامِ كلاهُما رِزقانِ

واللهُ رازِقُـــهُ بهــــذا الاعتبـــــا

رِ وليس بالإطلاقِ دُونَ بَيانِ (١)

(۱) من أسماء الله الرزّاق، صيغة مبالغة، اسم فاعل بمعنى رازق، والرزق هو العطاء فالله هو الرزاق المطلق كما قال تعالى: ﴿ أُمِّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْنُقُكُمُ اللّهُ هُو الرّزاق المطلق كما قال تعالى: ﴿ أُمِّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْنُقُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى يَا اللّهُ عَلَى اللّه تعالى والرزق على معنيين: وفلان إنما هو بالواسطة، وإلا فهو من الله تعالى. والرزق على معنيين: أحدهما: رزق معنوى.

الثاني: رزق حسِّي، فالرزق المعنوي هو رزق العلم والهداية التي جاءت على يد الرسول ﷺ من الله من هداية القلوب بالإيمان والنجاة من الكفر والقيام بالأعمال الصالحة. هذا رزقٌ من الله بالعلم.

الرزق الحسِّي من المأكل والمشرب والمساكن والمراكب والأموال كل هذا من رزق الله تعالى .

⁽١) قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ۗ الْحَى الْقَيْوَمُ ۚ [البقرة: ٢٥٥] الحي: يعني كامل الحياة، والقيُّوم صيغة مبالغة من قام يقوم فهو قيَّام وقيُّوم، وقُرئت الآية باللفظين "قيُّوم» و «قَيَّام» والقيوم لَهُ معنيان:

أحدهما: القائم بنفسه الغنى عمًّا سواه.

الثاني: المُقيمُ لغيره، فاللهُ جلَّ وعلا قامت به السماوات والأرض ومن فيهنَّ، فهو قائمٌ بها جلَّ وعلا ومقيمها بقدرته جلَّ وعلا.

⁽٢) هذان الاسمان: الحي القيوم ترجعُ إليهما جميعُ الأسماء والصفات، فالحي: ترجعُ إليه كل صفات الذات من العلم والقُدرة والإرادة والسمع والبصر، والقيُّوم: ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء=

فَ الْحَيُّ وَالْقَيُّ وَمُ لَنْ تَتَخَلُّ فَ الْـ

أوصَافُ أَصْلًا عَنْهُمَا بِبَيَانِ

هُوَ قابضٌ هُوَ باسطٌ هُوَ خَافِضٌ

هُــوَ رافِـعٌ بِــالعَــدُٰلِ والإحسَــانِ

وهــو المُعِــزُّ لأهــل طــاعتِــهِ وذا

عِ زُّ حقيق يُّ بِلا بُطلانِ

وهـو المُـذلُّ لمـن يشـاءُ بِـذِلَّـةِ الـدُ دَاريــن ذُلَّ شَقــا وذُلَّ هــوان^(١)

هـو مـانـعٌ مُعـطٍ فهـذا فَضْلُـهُ

والمَنْعُ عين العدلِ للمنَّانِ (٢)

يُعطي بـرحمتِـهِ ويمنَـعُ مَـنْ يشــا

ءُ بحكمــــــةٍ واللهُ ذُو سُلْطـــــــانِ

والإماتة والتدبير، ولذلك يُروى أنَّ الحيَّ القيوم هما اسم الله الأعظم،
 لأنهما ترجعُ إليهما جميع الصفات الذاتية والفعلية.

(۱) المُعز: يعني المُقوي والمؤيّد سبحانَهُ وتعالىٰ لمن يشاء بسبب الطاعة، قال تعالىٰ: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَا لِكَ الْمُلْكِ اَتُوْقِ الْمُلْكِ مَن تَشَاءٌ وَتَنغِعُ الْمُلْكِ مِمَّن تَشَاءٌ وَتَغغِ الْمُلْكِ مِمَّن تَشَاءٌ وَتُعِرُ مِن تَشَاءٌ وَتُعَرِ اللّهُ مَن تَشَاءٌ إِيلَاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦] والمذل معناه الذي يضع الذل والهوان في الدنيا والآخرة علىٰ من يشاء بسبب الكفر والمعاصي.

(۲) العطاء هو منح الخير فضلاً منه سبحانه لأنّه لم يجب عليه شيء بل هو المتفضّل سبحانه وتعالى، وأمّا المنع فهو عدلٌ منه لا يمنع إلا من يستحق أن يُمنع بسبب ذنوبه والمنان هو المعطي.

فصيل

والنورُ من أسمائِهِ أيضاً ومِنْ

أوصافِهِ سُبحانَ ذي البُرهانِ (١)

(١) النور جاء في القرآن منسوباً إلى اللهِ جلَّ وعلا وهو على قسمين:

أحدهما: نورٌ يوصف به الرب سبحانه، وهذا من أسمائه وصفاته، فاللهُ نورٌ في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى (*)، فهذا النور من صفات الله تعالى وهو غير مخلوق.

الثاني: نورٌ مخلوق مثل نور الشمس والقمر والمصابيح والنجوم وهو نوعان:

أحدهما: معنوي: وهو نور الإيمان في القلوب، وهو المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ﴾ [النور: ٣٥].

الثاني: نور حسِّي: مثل نور الشمس ونور القمر والكواكب والمصابيح هذا كُلُّهُ مخلوقٌ للهِ تعالىٰ. هذا هو خُلاصة الكلام في النور المضاف إلىٰ اللهِ تعالىٰ إضافة صفة وإضافة خلق.

^(*) عن أبي موسىٰ الأشعري قال: قام فينا رسول الله على بخمس كلمات، فقال: "إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهىٰ إليه بصره من خلقه الخرجه أحمد في "المسند" ٢٩٦/٣٢ في المسند (١٩٥٣٠)، ومسلم (١٧٩).

قال ابن مسعود كالاماً قد حكا

ة الدارميُّ عنهُ بللا نُكرانِ ما عندة ليلٌ يكونُ ولا نَها

رٌ قُلْتُ تحتَ الفُلْكِ يُوجِدُ ذانِ^(١) نـورُ السمـواتِ العُلـيٰ مـن نـورهِ

والأرضِ كيف النجمُ والقمرانِ من نور وجهِ الرَّبِّ جلَّ جلالُهُ

وكذا حكاة الحافظ الطبراني (٢) فيه استنارَ العرشُ والكرسيُّ مع

سبع الطباق وسائر الأكوان (٣) سبع الطباق وسائر الأكوان (١) اللهُ جلَّ وعلا ليس عندَهُ ليلٌ ولا نهار (*) وإنَّما هذا تحت الفَلك حيث

الشمس والقمر والكواكب.

(٢) هو الذي أمدها بهذا النور ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]
 ولو شاء لسلب هذا النُّور وأصبحت الكائنات مُظلمة.

(٣) فنور العرش والكرسي والسموات وسائر الكون من نوره سبحانه ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ مِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩] إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد أشرقت الأرض بنورُه سبحانَهُ وتعالىٰ.

^(*) روى الدارمي والطبراني عن ابن مسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه، وقد أورده ابن كثير في «تفسيره» ٦/ ٥٨ عند تفسير الآية ٣٥ من سورة النور.

وكتابُه نورٌ كذلك شرعُه

نورٌ كذا المبعوث بالفُرقانِ(١)

وكذلك الإيمانُ في قلب الفتى

ندورٌ على نُدورِ مع القُدرآنِ(٢)

وحجابُه نورٌ فلو كُشفَ الحجا

بُ لأحرقَ السُّبُحَاتُ لـلأكـوانِ (٣)

- (۱) قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ جَمَاءَ كُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَكُ ثَمْيِدِ ﴾ [المائدة: ١٥] سمَّىٰ اللهُ القُرآن نوراً لأنّه يُضيء الطريق، والنور هنا نورٌ معنوي، ومحمد ﷺ نور، قال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّبِيُّ إِنّا آرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـنِيرًا ﴿ يَكَالَيُهُا ٱلنّبِيُّ إِنّا آرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـنِيرًا ﴿ يَكُالُكُ مَنْ النور وَدَاعِيًا إِلَى ٱللّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤١] وهذا من النور المعنوى.
- (٢) كما ذكر اللهُ جلَّ وعلا ذلك في قوله تعالىٰ: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاتُحُ ﴾ [النور: ٣٥] والمشكاة هي الكوة في الجدار فيها سراج متوقد لأن هذا أبلغ في النور؛ لأنه مُنبثق من اتجاهٍ واحد ويكون أقوىٰ، فهذا مثل الإيمان في قلب المؤمن.
- (٣) لمَّا سُئِلَ الرسُولُ ﷺ: هل رأيت ربَّك؟ ليلة المعراج فقال: "نورٌ أنَّىٰ أراه» (ه) وفي رواية: "رأيتُ نوراً» (ه*).

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣١١/٣٥ (٢١٣٩٢)، ومسلم (١٧٨) (٢٩١)، والترمذي (٣٢٨) من حديث أبي ذر الغفاري. وانظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٣/ ٣٨٦-٣٨، و «زاد المعاد» لابن القيم ٣/ ٣٣-٣٥. وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند» وانظر حديث أبي موسى الأشعري وقد ذكر ص٧٩٩.

^(**) أخرجها مسلم (۱۷۸) (۲۹۲).

وإذا أتسى لِلفصْل يُشْدرقُ نُسورُهُ في الأرض يَوْمَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ وكذاك دارُ الربِّ جنَّاتُ العُليٰ نورٌ تلألأ ليس والنُّـور ذو نـوعيـن مخلـوقٌ ووصّـ والله مُتَّحِلُان وكذلك المخلوقُ ذُو نوعين مَحْ ـــوسُ ومَعْقُــولُ هُمــا شيئــان(٢) احذَرْ تَزلَّ فَتَحْتَ رَجْلِكَ هُوَّةٌ كم قد هوى فيها علم من عابدٍ بالجهل زلَّتْ رجْلُهُ فهوَىٰ إلىٰ قعر الحضيضِ الدَّاني لاحست لَسهُ أنسوارُ آثسار العبسا دَة ظَنَّهـا الأنـوارَ للـرحمـن

> (١) فالجَنَّةُ نُورُها يَتَلَالاً بِخَلَافَ جَهَنَّم فَهِي مُظَلَّمَةً لَيْسَ فَيَهَا نُورٍ. (٢) كما سبق النور المُضاف إلى الله نوعان:

أحدهما: غير مخلوق وهو ما يتعلَّق به سُبحانَهُ وتعالىٰ.

الثاني: مخلوق وهو نوعان:

الأول: نور الإيمان والعلم في قُلوب المؤمنين.

الثاني: حسِّي وهو نور هذه الكواكب من الشمس والقمر وسائر الكواكب، وكلُّ أنوارِها مستمدة من نور الله سبحانَه وتعالى.

فَاتَكَ بِكُلُ مُصِيبَةٍ وَبَلِيَّةٍ ما شِئْتَ مِن شَطْحٍ ومن هَذَيانِ^(۱) وكذا الحُلوليُّ الذي هو خِذْنُهُ مِنْ ها هُنا حقّاً هُما أخوانِ^(۱)

ويُقابِلُ الـرجليـنِ ذُو التعطيـلِ والـ وحُجُـبِ الكثيفـةِ مــا هُمــا سِيّــانِ

ذا في كثنافة طَبْعِهِ وظلامِهِ وبظُلْمَةِ التعطيلِ هذا الثناني والنُّسور محجوبٌ فلا هذا ولا

هـذا لَـهُ مـن ظُلمـةٍ يَـريـانِ (٣)

(٢) الحلولي: هو الذي يدَّعي أنَّ الله حالٌ فيه، فالصوفي والحلولي كُلُهم يدَّعون أنَّهم حصلوا على هذا النور الروحي الذي أغناهُم عَن الشرع وعن الرسل بزعمهم.

(٣) يُقابل الصوفيَّ والحلوليَّ المُعطِّلُ فهما على طرفي نقيض، هؤلاء غلَوا في الإثبات، وهؤلاء غلوا في التنزيه، فهما متقابلان، فلم يصل نورُ الله لاَ إلىٰ الصوفي ولا إلىٰ المُعطِّل، وإنّما يصل نورُ اللهِ إلىٰ المؤمنين المستقيمين علىٰ كتاب الله وسنة رسوله.

⁽۱) لمّا ذَكَر الناظم رحمهُ الله نورَ الله ونور مخلوقاته وفصَّل ذلك قال: احذر أن تزل في هذه المسألة كما زلَّت الصوفية، فالصوفيّة يزعمون أنَّ ما هُم فيه من العبادة والزُّهد أنَّه من نور اللهِ تعالىٰ وهذا غلطٌ كبير، ولذلك وصل بهم الأمر إلىٰ أن ادَّعوا أنَّ الله حالٌ فيهم وفي مشائخهم فهذا ضلالٌ مبين وهذه مزلةٌ عظيمة. وحتىٰ قالوا بسقوط التكاليف واستغنوا عن شرع اللهِ تعالىٰ وهذا كلَّهُ بسبب سوء الفهم ولذلك حذَّرك الناظم منهم.

وهو المقدِّمُ والمؤخِّرُ ذانِكَ الصَّـ

صِفتانِ لللفعالِ تابعتان (۱) وهما صفاتُ الذاتِ أيضاً إذ هما

رست مساب المناب المناب المناب المناب المناب (٢٠)

ولذلك قد غَلِطَ المُقَسِّمُ حين ظنْ

نَ صفاتِـه نــوعــان مختلفــانِ

إن لم يُرِدُ هذا ولكنْ قد أرا

دَ قيامَها بالفعلِ ذي الإمكانِ والفعلُ والمفعولُ شيءٌ واحدٌ

عندَ المُقَسِّم ما هُما شيئانِ (٣)

(۱) ومن أسمائه جل جلاله المقدِّم والمؤخر، وهما من الأسماء المتقابلة التي لا يجوز إفراد أحدهما عن مقابله. والتقديم إما كوني كتقديم بعض المخلوقات في الوجود على بعض، وإما شرعي معنوي كتفضيل الأنبياء على سائر البشر، وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بعض إما بالزمان أو بالشرع أيضاً.

(۲) والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئته تعالى وحكمته، وهما أيضاً تابعان للذات إذ قيامها بالذات لا بغيرها.

(٣) هكذا لم يفرقوا مع أنَّ الفعل صفة ذات، والمفعول صفة فعل.

فلذاك وصْفُ الفعلِ ليس لديه إلـ لا نسيـــةٌ عــــدميَّـــةٌ ببيـــان^(١)

فجميع أسماء الفعالِ لديه ليه

موجُودَةٌ لكِنْ أُمُورٌ كُلُّها

نِسَبٌ تُرى عَدَمِيَّةَ الوِجْدَانِ

هذا هو التعطيلُ للأفعالِ كالتُ

تَعطيل للأوصافِ بالميزانِ (٣)

فالحَقُّ أنَّ الوصْفَ ليسَ بَمَوْرِدِ التَّ

تَقْسِم هذا مُقْتَضى البُرْهانِ

بَلْ مَوْرِدُ التَّقْسِيمِ ما قَدْ قامَ بالذَّ

ذَاتِ التي للواحدِ الرَّحْمْنِ

⁽۱) بنفون تعلق الفعل به؛ لأنَّه منزَّهٌ عن قيام الحوادث به، فنقول: نعم، هو منزَّهٌ عن قيام الحوادث، لكن وصفّهُ بأنّهُ خالق ورازق وأنَّه مُحي ومميت لا يلزم منه قيام الحوادث به وإنَّما هي صفاته وهي صفاتُ كمال.

 ⁽۲) كل الأفعال ليس لها تعلَّق بذاته عند المعطِّلة من أشاعرة وغيرهم، وأمّا أهلُ السنة فعندهم الصفات لها جهتان: جهة الفعل، وهذا متعلق بذاته، وجهة الإيجاد والخلق، وهذا صفة فعل خارج عن ذاته.

 ⁽٣) فهم مُعطِّلةٌ في الأسماء ومُعطِّلة في الأفعال، فلم يقتصر تعطيلهم علىٰ
 نفى الأسماء بل تجاوز لنفي الأفعال.

فهُما إذاً نوعان أوصاف وأف

عَالٌ فهذي قِسْمَةُ التِّبْيَانِ

فالوصف بالأفعال يستدعي قيا

مَ الفعلِ بالموصُوفِ بالبُرهانِ(١)

كالوَصْفِ بِالمَعْنَىٰ سِوىٰ الأَفْعَالِ مَا

إِنْ بَيْنَ ذَيْنِكَ قَطُّ مِنْ فُرْقَانِ

ومَن العَجَائِبِ أَنَّهُمْ رَدُّوا على العَجَائِبِ أَنَّهُمْ رَدُّوا على العَجَائِبِ أَنَّهُمْ رَدُّوا

مَـنْ أَثْبَـتَ الأَسْمَـاءَ دُونَ مَعَـانِ^(٢) قَـامَتْ بِمَنْ هِـى وصْفُهُ هـذا مُحَـا

لٌ غَيْرُ مَعْقُولِ لذي الأذْهَانِ

(۱) كل فعل فإنَّه يؤخذ منهُ صفة، فالخلق يؤخذ منه صفة الخالقية، والرزق يؤخذ منه صفة الخالقية، والرزق يؤخذ من الفعل صفة لزم سَلْبُ أَن يكون هذا فعلُهُ، وهذا تعطيل.

(٢) من العجائب أنّه ملم لمّا نفوا صفات الذات المشتقة من صفات الأفعال ردُّوا على المعتزلة الذين قالوا: إنّ أسماء الله ليس لها معان، فقال لهم الأشاعرة: هذا غير ممكن، فهم ردُّوا على المعتزلة شيئاً هم واقعون فيه فالمعتزلة قالوا: الأسماء ليس لها معان، وهؤلاء يقولون: الأفعال ليس لها معان أيضا، فما الفرق بين التعطيلين؟ لا فرق بينهما، فإمّا أن يثبت لها معان أيضى الجميع، فأمّا أن يُثبت شيء ويُنفى نظيره فهذا تحكّم لا دليل عليه، وهذا ما وقعت فيه الأشاعرة، فالمعتزلة طردوا التعطيل في الأسماء، والأشاعرة طردوا التعطيل في الأسماء، والأشاعرة طردوا التعطيل.

وأتوا إلى الأوْصَافِ باسْمِ العَقْلِ قَا لَهُ تَقُمْ بِالوَاحِدِ الدَّيَّانِ لُوا لَمْ تَقُمْ بِالوَاحِدِ الدَّيَّانِ فَانظرْ إليهم أَبْطَلُوا الأصلَ الذي

ردُّوا بــه أقــوالَهُــم بِــوِزانِ (١)

والوصفُ بالتقديم والتأخير كَوْ

نيِّ ودينيِّ هُما نوعانِ

وكلاهما أمر حقيقي ونس

ببيٌّ ولا يخفي عليى الأذهبانِ

واللهُ قَدَّر ذاك أجمَعَهُ بِإِحْ

كام وإتقانٍ من الرحمن (٣)

 ⁽١) أبطلوا الأصل الذي ردُّوا به على المعتزلة، لأنَّهُم لمَّا عطَّلُوا المعاني في
 الأفعال زال الفرق بينهم وبين المعتزلة.

⁽٢) قال المعتزلة: إن كان قولُكم أيُّها الأشاعرة سائغاً فقولنا أيضاً سائغ.

⁽٣) عاد إلىٰ البحث الأول: في المقدِّم والمؤخِّر، قال: التقديم والتأخير نوعان: كوني ومعنوي، كوني: وهو خلق بعض الأشياء قبل بعض، ومعنوي: وهو تفضيل بعض المخلوقات علىٰ بعض، فالله فضَّل الرسل علىٰ غيرهم وفضَّل بعض الرسل علىٰ بعض وفضَّل المؤمنين بعضهم علىٰ بعض هذا تقديم وتأخير معنوي وشرعي. وقد سبق تبيان ذلك في أول هذا الفصل.

هذا ومن أسمائه ما ليس يُف

ــرَدُ بــل يُقــالُ إذا أتــى بقــرانِ وهــى التــى تُــدعــى بمُــزدوجــاتِهــا

إفرادُها خَطَرٌ على الإنسانِ (١) إذْ ذاكَ مُوهِمُ نوع نقص جَلَّ رَبْ

بُ العرشِ عن عيبٍ وعن نُقصانِ^(٢) كالمانع المعطي وكالضّارِ الذي

هو نافع وكماك الأمران (٣)

(۱) أسماء الله تعالى منها ما هو متقابل مع اسم آخر لا يُفرد بعضهما عن بعض منها: المقدِّم والمؤخِّر الذي سبق ذكرهما، ومنها: الأول والآخر، والظاهر والباطن سبق ذكرهم أيضاً، ومنها ما سيذكُرُه الناظم في هذا الباب، مثل: الخافض الرافع، والقابض الباسط، والمعزُّ المذل. هذه أسماء مُتقابِلة لا يجوز إفراد بعضها عن الآخر؛ لأنَّهُ يكون نقصاً في حقِّ الله تعالى، وهي تُدعى بالمُزدوجات أو المتقابلات، وإفرادُ واحدٍ منها خطرٌ على الإنسان؛ لأنَّهُ نقصٌ في حقِّ الله تعالى، فأنتَ إذا قُلت: ياضار، يا مذل، أو أخبرت بذلك، لم تكن مثنياً عليه، ولا حامداً حتىٰ تذكر مقابله.

(۲) والله تعالى ذكرها متقابلة، فلا تذكر أفراداً، فإنها إذا أفردت أوهمت نقصاً في حقه تعالى، والكمال في ذكرهما جميعاً.

(٣) تقول: الضار النافع، ولا تقل الضار فقط، أو تقل: النافع فقط، بل
 تقول: هو الضارُ النافع، وتقول: المعطي المانع، ولا تقل: المعطي فقط أو المانع فقط.

ونظيرُ هذا القابضُ المقرونُ باسـ

مِ الباسطِ اللفظانِ مُقترنانِ (۱) وحافضٌ وكذا المعزُّ مع المُذِلِّ وخافضٌ

مَع رافع لفظانِ مُؤْدَوَجانِ^(٢) وحديثُ إفرادِ اسمِ مُنتقمٍ فَمَوْ قُوفٌ كما قد قالَ ذُو العِرفانِ

ما جاء في القرآن غير مُقيَّدٍ

بالمجرمين وجا بذُو نوعانِ (٣)

⁽١) كذلك تقول القابض الباسط كما قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُكُمُ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ وَتُعِيزُ مَن تَشَاكُ وَتُدِلُ مَن تَشَاكُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] فلم يقل: ﴿ وَتُحِيزُ مَن تَشَاكُ ﴾ فقط ولم يقل: ﴿ وَتُدِلُ مَن تَشَاكُ ﴾ فقط بل قرن بينهما سبحانه وتعالىٰ، فهما لفظان مزدوجان متقابلان لا يجوز ذكر أحدهما بدون الآخر. وكذلك الخافض الرافع اسمان متقابلان لا يذكر أحدهما دون الآخر.

⁽٣) ذكر أن "المنتقم" جاء فيه حديث لكنّهُ موقوف، وقد جاء مفرداً في القرآن لكن مُقيَّداً بالمجرمين، ﴿ إِنّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢] قيده "بالمجرمين"، وقال تعالىٰ: ﴿ فَٱنلَقَمْنا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجّرَمُوا أَوْكاتَ حَقًا عَلَيْنا نَصّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] وهذا عدلٌ منه سبحانه وتعالىٰ أنّهُ يضع نقمته فيمن يستحقّها وهو المجرم، ولو قيل: المنتقم مفرداً لكان الانتقام يشمل أهل الإيمان والأعمال الصالحة، ويكون هذا جوراً وهو منزه عنه سبحانه وتعالىٰ.

ودلالـــة الأسمـــاء أنـــواعٌ ثـــــلا

ثٌ كُلَّها معلومةٌ ببيانِ ('' دَّلَتْ مُطابَقَةً كذاكَ تضمُّناً

وكذا التزاماً واضح البرهان (٢) أمّا مطابقة الدّلالَة فهي أنْ

نَ الْإِسْمَ يُفْهَمُ منه مفهومانِ

(۱) لمَّا ذكر الناظم رحمهُ الله جملةً من أسماء الله الحُسنى الواردة في الكتاب والسنة أراد أن يُبيِّن دلالة هذه الأسماء لأنها أسماءٌ عظيمة لها دلالات وليست مُجرَّد ألفاظ، وإنَّما هي أسماءٌ تتضمَّن دلالات عظيمة للهِ جلَّ وعلا، وذلك أنَّ دلالة اللفظ عند الأصوليين ثلاث أقسام:

_ إمَّا دلالةٌ مطابقة.

- أو دلالةُ تضمُّن.

_ أو دلالة التزام .

لا يخرج لفظ من الألفاظ العربية عن هذه الدلالات فدلالة المطابقة: دلالة الشيء على تمام معناه، ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه وأسماء الله تشتمل على هذه الدلالات كُلّها، وسيبيّن الناظم رحمه الله هذا بالمثال الآتي.

(٢) هذه أقسامُها بالإجمال وسيفصلُها فيما بعد ذلك.

ذاتُ الإله وذلك الوصفُ الذي

يُشتقُ منه الإسمُ بالميزانِ(١)

لكن دلالته على إحداهما

بتضمُّنِ فَافَهُمْهُ فَهُمَ بِيانِ (٢)

وكذا دِلالتُهُ على الصفةِ التي

ما اشتُقَ منها فالتزامُ دانِ (٣)

وإذا أردتَ لــــذا مثَـــالاً بيّنــــاً

فمشالُ ذلك لفظةُ الرحمٰنِ

ذاتُ الإله ورحمةٌ مدلُولُها

فهُمَا لهذا اللفظِ مَدلُولانِ

⁽١) هذه دلالة المطابقة: وذلك أنَّ الاسم من أسماء الله يدلُّ على شيئين: الأول: يدل على ذاته سبحانُه وتعالىٰ.

الثاني: يدلُّ على صفته.

⁽٢) ودلالته على أحد المعنيين إما الذات وإما الصفة، هي دلالة تضمن، والتضمن معناه دخول الشيء في الشيء.

⁽٣) أمّا دلالتُه على شيء خارج عن معناه فهي دلالة التزام، مثالُ ذلك: إذا بعت داراً، فلفظ «الدار» يشمل كل ما تحتويه الدار من مبانِ وأساسات وغُرف وأحوشة، فدلالة الدار على جميع ما فيها دلالة مُطابقة، ودلالة الدار على بعض ما فيها كدلالتها على الغُرف فقط أو دلالتها على الجُدران فقط دلالة تضمُّن، ودلالتُها على ما خرج عنها وهو من مرافقها كمجاري المياه والفناء الخارجي عند الباب دلالة التزام.

إحداهُما بعضٌ لذا الموضوعِ فهـ

ـــي تضمُّــنٌ ذا واضِـــحُ التَّبيـــانِ لكــنَّ وصْـفَ الحــيِّ لازمُ ذلـك الْـ

معنى لـزومَ العِلْـمِ للـرحمـنِ فلـذا دلالتُــهُ عليـه بـالتــزا

مِ بَيِّ نِ والحَـ قُ ذُو تبيانِ (١)

(۱) إذا أردت لذلك مثالاً من أسماء الله فهو «الرحمٰن» يدلُّ على الذات الإلهية وعلى الصفة وهي الرحمة، هذه دلالة مطابقة، ودلالة الرحمٰن على الحياة والعلم على الرحمة فقط هذه دلالة تضمُّن، ودلالة الرحمٰن على الحياة والعلم والقدرة دلالة التزام؛ لأن هذه الصفات خارجة عن معنى الرحمٰن لكنها لازمة له، ولأن الرحمة لا بدَّ أن تكون من سميع عالم، وهذه دلالة التزام؛ لأنها دلالة عن شيء خارج عن معنى اللفظ ولكن يلزمُهُ لزوماً، فيلزم من الرحمٰن أن يكون حياً سميعاً عليماً قديراً، وهذا البحث مهمُّ جداً إذا عرفَهُ طالب العلم استفاد منه في أسماء الله جلَّ وعلا.

في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين^(١)

(١) لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة،
 وأن الله سبحانه وتعالىٰ قال: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ
 يُلْجِدُونَ فِي آسَمْنَ بِيْ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

فاللهُ تعالىٰ أمرنا أن نعرف هذه الأسماء ونعتقدها لله وأن نتوسَّل إليه بها وندعوهُ بها لأنَّ هذا سببٌ للإجابة، فتتوسَّل لحاجتك باسمٍ من أسماء الله تعالىٰ ويكون اسماً مُناسباً فتقول: يا رحمٰن ارحمني، يا غفور اغفر لي، ولا تتوسَّل بالاسم المضاد لحاجتك كأن تقول: يا عزيز ذو انتقام اغفر لي، ولمَّا ذكر الناظم رحمهُ الله دلالات أسمائه الثلاث وهيّ المطابقة والتضمن والالتزام، وأنَّهُ يجب على المؤمن أن يعتقدها ويؤمن بها، وأنَّ كلَّ اسم من أسمائه يتضمَّن هذه الدلالات الثلاث، ذكر النقيض وهو الإلحاد بها، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَيْهِ عُرِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي َءَايَنِتَنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾ [فصلت: ٤٠] "فالإلحاد في اللغة: هو الميل، ومنه سُمّي اللحد في القبر لأنَّهُ ماثلٌ عن سمت القبر، وأما الإلحاد في أسماء الله تعالى فيكون بأنواع من الميل، ومن الإلحاد بها: ما يكون بالميل عن مدلُولها وعَمَّا أُريد بها، هذا هو الإلحاد في الأسماء علىٰ سبيل العموم هو الميل بها عن مدلولها وما تقتضيه وهو ثلاث أنواع كما ذكر الناظم هنا: أسماؤُهُ أوصافُ مدح كُلُّها

مشتقة قد حُمِّلَتْ لمعانِ^(١) إيَّساكَ والإلحادَ فيها إنَّــهُ

كُفْرِرٌ معاذَ اللهِ من كُفرانِ (٢)

النوع الأول: إلحادٌ فيها بجعلها أسماء للمخلوقات كما جعل المشركون اللات من الله، والعُزىٰ من العزيز، ومناة من اسم المنان، فهم اشتقُّوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، وهذا إلحادٌ فيها، لأنَّهم اعتقدُوا لله شريكاً فيها وهي أصنامهم، وأشدٌ من ذلك إلحاد أهل وحدة الوجود الذين جعلوا هذا الكون كُلَّه شريكاً لله تعالىٰ وقالوا: من اعتقد أنَّ هناك خالقاً ومخلوقاً فهو مُشرك، والتوحيد هو اعتقاد وحدة الوجود وأنَّ كلَّ الوجود هو الله سبحانَه وتعالىٰ.

النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسمائه سبحانه: الإقرار بألفاظها فقط مع نفي معانيها، وذلك كإلحاد المعتزلة ومن سار في ركابهم.

النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله: تأويلها عن مدلولها الصحيح إلى مدلول آخر، وهو الإلحاد في النفي كتأويل العلو بعلو القهر والقدر، وتأويل اليد بالقدرة والرحمة بالإنعام والاستواء بالاستلاء.

(۱) كل أسماء الله ألفاظُها مدح وليست هي مُجرَّد ألفاظ بل هي مدخٌ لله وكمالٌ لله.

(۲) كما قــال تعالىٰ: ﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ ٱسْمَنَهِوَ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ
 يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۸۰]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَلِتَنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ﴾

[فصلت: ٤٠].

وحقيقـةُ الإلحـادِ فيهـا الميـلُ بـالـ إشـــراكِ والتعطيـــلِ والنُكـــرانِ^(١)

فالمُلحدونُ إذاً ثلاثُ طوائفٍ

فعليهِم غضب من الرحمن (٢)

المشركونَ لأنَّهُم سَمَّوا بها

أوثانه أسم قالسوا إله تان

هم شبَّهوا المخلوقَ بالخلَّاقِ عك

ـسَ مُشَبِّهِ الخالاقِ بالإنسانِ (٣)

وكذاك أهل الاتحادِ فإنَّهُمْ

إخـوانُهُـمْ مـن أقـربِ الإخـوانِ (٤)

⁽١) هذه أقسام الإلحاد الثلاثة أجملها وسيُفصلها.

⁽٢) لمّا أجمل أراد أن يُفصِّل طوائف الملحدين.

⁽٣) النوع الأول من الملحدين المشركون وهم نوعان: النوع الأول عبدة الأصنام. سمَّوها آلهة وقالوا: ﴿ أَيِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا ﴾ [الصافات: ٣٦] والإلهية لله عزَّ وجل، فإطلاق الآلهة علىٰ المخلوقات إلحادٌ في أسماء الله تعالىٰ.

⁽٤) هؤلاء هم النوع الثاني من ملاحدة المشركين أهل وحدة الوجود حيث جعلوا هذه الأسماء لجميع هذا الكون، وهؤلاء أشد إلحاداً من عبدة الأوثان حيث عمَّموا عبادة الأوثان فقالوا: إنَّ هذا الكون كُلَّه هو الله وهو الإكله، ومن اعتقد التجزئة والانقسام فهذا عندهم مشرك، والموحد عندهم: هو الذي يعتقد أنَّ هذا الكون كُلَّهُ هو اللهُ تعالىٰ، وهذا أعظم =

أعطُ وا الـ وجُـودَ جميعَـهُ أسمـاءَهُ

إذْ كانَ عينَ اللهِ ذي السُّلط إنِ (١) والمشركون أقل شِرْكاً مِنْهُمُ

هُم خَصَّصُوا ذا الاسمِ بالأوثانِ^(٢) ولـذاكَ كـانـوا أهـلَ شـركِ عنـدَهُـمْ

لو عَمَّمُوا ما كان مِن كُفرانِ^(٣) والملحدُ الثاني فذُو التعطيل إذْ

ما تُمَّ غيرُ الإسمِ أوَّلَهُ بما ينفي الحقيقة نفي ذي بُطلانِ (٤)

الكفر والعياذ بالله، وعلى هذا المذهب ابن عربي وابن سبعين وابن
 الفارض وغيرُهُم من أهل وحدة الوجود.

(١) يقول: هذا الكون كُلُّه هو عين الله وليس هناك انقسام ولا تعدد.

 (٢) المشركون أقلَّ شركاً من أهل وحدة الوجود؛ لانَّهم خَصُّوهُ ببعض الأصنام وهؤلاء عمَّموه _ والعياد بالله _.

(٣) أهل وحدة الوجود يسمُّون عبدة الأوثان مشركين؛ لأنَّهم فرَّقوا هذا الكون وجعلُوه عبارة عن مخلوق وخالق، وهذا هو الشرك عند أهل وحدة الوجود.

(٤) الملحد الثاني: هو المعطّل، والتعطيل: هو إخلاءُ الشيء عن مضمونه، تقول: امرأةٌ عاطل: يعني ليس عليها حُلِيّ. فالعاطل هو الذي خلا من خصائصه، والمُعَطِّلة: سُمُّوا بهذا لأجل هذا المعنى؛ لأنَّهم عطَّلوا الله =

فالقصدُ دَفْعُ النَّصِّ عن معنىٰ الحقيد

عَـةِ فـاجتهـد فيـه بلفـظِ بيـانِ (١)

عَطِّهُ وحَدِّفْ ثُهِمَ أُوِّلْ وانْفِهِما

لِلْمُثْبِتِينَ حَقَائِقَ الأَسْمَاءِ والْـ

أَوْصَافِ بِالأَخبَارِ والقُرْآنِ

من أسمائِه وصفاته. هذا هو التعطيل، وهذا ما عليه الجهمية ومن سار على نهجهم كله أو بعضه؛ لأنَّهم نفوا الأسماء والصفات وقالوا عن الله: إنَّه ذات مُجرَّدة فقط، يليهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزَّال الذين أقرُّوا بألفاظ الأسماء، لكن جرَّدُوها عن المعاني فهي عندهم مجرَّد ألفاظ مترادفة لا تدلُّ على معانٍ، ونفوا الصفات، فعطلوا الأسماء عن معانيها، يليهم الأشاعرة الذين أقرُّوا بالأسماء وبعض الصفات، وعطلوا بقية الصفات، والماتريدية كذلك، ثمَّ أيضاً لا يثبتون هذه الصفات على ظاهرها، مثلاً: اليد عندهم بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الثواب، وإذا لم ينفوها أو يؤولوها قالوا: نفوض معناها إلى الله تعالى وهذا مذهب المفوضة وهو تعطيل.

⁽۱) المطلوبُ عند المعطلة أن تصرف الألفاظ عن ظاهرها فلا تجعل لها معنى، لأنَّ ظاهرها عندهم غير مُراد ويدلُّ على الباطل، فهم يحاولون صرفها عن ظاهرها إمّا بالتأويل أو بالتفويض.

⁽٢) يقولون: من أثبت الصفات فاقذفه بالتجسيم؛ لأنَّه يعتقد بهذه الصفات وهي في المخلوقات فهو مُجَسِّم، والتجسيم عندهم كفر.

فإذا هُمُ احتجُوا عليكَ فقُلْ لَهُمْ

هـذا مجـازٌ وهُـوَ وضعٌ ثـانِ (١)

فإذا غُلِبْتَ على المجازِ فقلْ لَهُمْ

لا يُستفادُ حقيقةُ الإيمانِ (٢)

أنَّكِي وتلك أدلةٌ لفظيةٌ

عُزِلَتْ عن الإيقانِ مُنذُ زمانِ (٣)

فإذا تَضَافَرَتِ الأدلةُ كَثْرَةً

وغُلِبْتَ عن تقريرِ ذا ببيانِ

(۱) يقولون: إذا قال لك المثبت: هذه ألفاظ في الكتاب والسنة واللغة العربية تدل على أنّ هذه الأسماء لها معانيها ومدلولاتها فيقولون: أَجِبْهُ بأنّ هذا مجاز، فهي ليست على ظاهرها، والمجاز: هو صرفُ اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر.

(٢) يقول المعطلة بعضهم لبعض: إذا لم تستطع تأويلها على المجاز فقل لهم: هذه الألفاظ في الكتاب والسنة ظنية، والقطعي هو دلالة العقل، ويقولون: لا يجوز استعمال الظّنّ في العقائد. ولا شكّ في ضلال هؤلاء؛ لأنّهم اعتقدوا أنّ كلام الله لا حقيقة له، وهذا يدلّ على ضلال هؤلاء؛ لأنّهم يقولون: كلام الله ظنّي وليس بحقيقي وكذلك كلام الرسول ﷺ.

(٣) عُزلت عندهم عن كُونها تفيد اليقين، وعلى هذا المسلك الذين يُحلِّلُون ويُحرِّمون من جهة أهوائهم إذا أُقيم عليهم الدليل قالوا: هذا ظنِّي لأنه خبر آحاد وهو محتمل لعدة احتمالات. والدليل عندهم يلزم أن يكون قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فلا بُدَّ أن يكون متواتراً ولا يحتمل إلا معنى واحداً، وبهذا تُعطَّل النصوص كلُّها، فهذا طاغوت نفوا به جميع الشرع.

فعليك حيشة بقانون وضَعْ خَاهُ لدفع أدلة القُرآنِ^(١)

ولكلِّ نَصِّ ليسَ يُقْبَلُ أَنْ يُووْ

وَلَ بِالمجازِ ولا بمعنى ثانِ

قُلْ عارضَ المنقُولَ معقولٌ وما الـ

أمْـــرانِ عنـــدَ العقـــلِ يَتَّفِقــانِ

ما ثَمَ إلا واحدٌ مِن أربع

مُتقاب لاتٍ كُلِّها بسوزانِ

إعمالُ ذَيْن وعكسُهُ أو تُلْغِنيَ الْـ

معقول ما هذا بذي إمكانِ

العقـلُ أصـلُ النقـلِ وهـو أَبُـوهُ إِنْ

تُبْطِلْـهُ يَبْطُــلُ فَــرْعُــهُ التحتــانــي

فتعيَّــنَ الإعمــالُ للمعقــولِ واك

إلغاء للمنقولِ بالبرهانِ (٢)

⁽۱) يقولون: إذا لم تستطع التأويل فاحملها على المجاز، وإذا لم تستطع حملها على المجاز فقل: هذه أدلةٌ لفظية فإذا تواترت هذه الأدلة الجأ إلى شيء ثالث وقالوا: العقل مُقدَّم على السمع؛ لأنَّ العقل هو الأصل عندهم، وهذا يدلُّ علىٰ أنَّ كلَّ أدلة الشرع عندهم لا تُفيد اليقين.

 ⁽۲) إذا تعارض المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول قدَّمنا العقل،
 لأنَّهُ الأصل، وهنا يقولون: إن تعارض المعقول مع المنقول فهناك أربع
 حالات:

إعمالُهُ يُفضى إلى إلغائِهِ فاهجُرهُ هَجْرَ التركِ والنّسيان (١)

واللهِ لَــمْ نَكْــذِبْ عَليهــمْ إننــا

وهُم لدى الرحمن مُختصمان (٢) وهُم لدى الرحمن مُختصمان (٢) وهناك يُجزى الملحدون ومَنْ نفى الْـ

إلحادَ يُجرِيْ ثَمَّ بِالغُفرانِ فَاصْبِرْ قليلاً إنَّما هي ساعةٌ

يا مُثْبِتَ الأوصافِ للرحمُن (٣)

الأولى: إمَّا أَن نؤمن بالجميع وهذا تناقض.

الثانية: وإمَّا أن نرفض الجميع، وهذا رفعٌ للنقيضين، وهذا لا يصح. الثالثة: وإمَّا أن نُقدِّم النقل علىٰ العقل، وهذا لا يجوز لأنَّ النقل فرع والعقل أصل، ولا يُقدَّم الفرع علىٰ الأصل فيتعيَّن.

الرابعة: تقديم العقل على النقل لأنَّهُ الأصل، وهذا موجود في كتبهم.

(١) يقولون: اهجر النقلَ كلَّه وخذ بالعقل، لأنَّ العقل عندهم هو الذي دلَّ على صدق النقل فهو الأصل في الدلالة.

(٢) يقول رحمهُ الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة التي عليها المعطلة: لم أكذب عليهم وإنّما هذا كلامُهُم موجودٌ في كتبهم ومشهورٌ عنهم.

(٣) يُجزئ من ألحد بالغضب، وأهل السنة والجماعة يُجزون بالمغفرة، وهذا كُلُّه يحتاج إلى صبر، فاصبر علىٰ آذاهم وعلىٰ ما يقُولون، ولا

وهدا فنه يحتاج إلى طبر، عاصبر على اداهم وعلى ما يقونون، و. تغرك تهديداتهم فإنَّ العاقبة للمتقين. فلَسَوْفَ تَجْنِي أَجْرَ صَبْرِكَ حينَ يَجْ

نِسي الغَيْــرُ وزْرَ الإثْــمِ والعُــدُوانِ

فاللهُ سائِلُنَا وسائِلُهُمْ عَنِ الْـ

إِثْبَاتِ والتَّعْطِيلِ بَعْدَ زَمَانٍ

ف أعِـد حينَفِ فِ جواباً كافياً

عِنْدَ السُّوالِ يَكُدونُ ذَا تِبْيَانِ

هـــذا وثـــالِثُهُـــمْ فنَـــافِيهـــا ونـــا

في ما تدلُّ عليه بالبُهتانِ(١)

ذا جَاحِدُ الرَّحمٰنِ رأْساً لم يُقِرْ

رَ بِخَالِتِ أَبِداً ولا رحمن

هـذا هـو الإلحادُ فاحْـذَرْهُ لعـلْ

لَ اللهَ أَنْ ينجيــكَ مــن نيـــرانِ(٢)

وتَفُوزَ بِالرُّلفَىٰ لِدَيْهِ وجَنَّةِ الْـ

حما أوى مَع الغُفْرانِ والرِّضوانِ

⁽۱) ثالث الملاحدة: الذي ينفيها وينفي ما تدلُّ عليه وهي الذاتُ الإللهية، فيُعطِّلُون الكون عن الخالق، ويقولون: هذه الأشياء نتيجة الطبيعة، وليس هناك خالق، وهذا قول فرعون والدهريين والحداثيين والعلمانيين اليوم يقولون: الإله هو الطبيعة.

⁽٢) يعني هذا هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة: إلحاد المشركين وإلحاد المُعطِّلين للأسماء والصفات، وإلحاد المعطلين للخلق من خالقه.

لا تُـوحِشَنَـكَ غُـربـةٌ بيـنَ الـورَىٰ

فالنَّاسُ كالأمواتِ في الحُسبانِ(١) أو ما علمتَ بأنَّ أهلَ الشُنةِ الْ

غرباء حقّاً عند كُلِّ زمانِ (٢) قلْ لي متىٰ سَلِمَ الرسولُ وصحبُهُ

والتابعُونَ لهُم على الإحسانِ من جاهلِ ومعاندٍ ومنافق

ومُحارب بالبغي والطغيان وتظرنُ أنَّكَ وارثُ لهم وما

ذُقْتَ الأذى في نُصْرة الرحمين كلا ولا جاهَدْت حقّ جهادِهِ

(۱) يوصى المثبت بالصبر وانتظار الفرج، لأن المثبت سيكون غريباً بين المعطلة فليصبر على الغربة، قال على: «بدأ الإسلام غريباً وسيعودُ غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»(*).

(٢) وتشتد غربة أهل السنة في آخر الزمان لفشو الجهل وقلة العلم.

^(*) أخرجه مسلم (١٤٥) من حديث أبي هريرة، وانظر «كشف الخفاء» للعجلوني ١/ ٣٣٣ (٨٨٧).

مَنَّتُكَ واللهِ المُحالَ النَّفْسُ فاسْ

مَتَحْدِثْ سوى ذا الرأي والحُسبانِ(١)

لــو كنــتَ وارِثَــه لآذاك الأُوْلــيٰ

ورثوا عِداهُ بسائرِ الألوانِ (٢)

* * *

⁽۱) لم يسلم الرسول عَيَّة من مناوشات النَّاس ولومهم فكيف تسلم أنت في آخر الزمان؟ والسلف ابتلوا بهذه الأصناف: من جاهل لا يعرف الحق، ومن منافق يعرفه لكن يتركه تكبُّراً وعناداً، أو عدو لأهل السنة، فأنت بين فرق من الخصوم وقد تبتلى بمعاداة أهل السلطة، لأنَّهم قد لا يريدون الحق، فلا بد من الصبر والتحمُّل للأذى من الأعداء فلا تُسالِم أهل الشر وتسكت عنهم، فلا يمكن تحصيل هذا الثواب والأجر بدون صبر وبدون غربة بين النَّاس.

⁽٢) لو كنت وارثاً للرسول على الأخاك الأعداء كما آذوا الرسول على .

في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المُخالف لتوحيد المُعطلين والمشركين^(١)

هـذا وثـاني نَـوْعَيِ التوحيدِ تَـوْ

حيثُ العبادَةِ منكَ للرحمُنِ (٢) ألاً تكونَ لغيره عبداً ولا

تَعْبُدْ بغير شريعةِ الإيمانِ^(٣)

(١) تقدَّم أنَّ الناظم ذكر أنَّ التوحيد نوعان على سبيل الإجمال:

الحريد الربوبية والأسماء والصفات ويُسمَّىٰ بالتوحيد العلمي الخبري، وذكر نقيضه وهو التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، والآن ينتقل إلىٰ بيان النوع الثاني وهو التوحيد العملي وهو توحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية وذكر نقيضَه وهو الشرك كما سيأتي.

(٢) توحيد العبادة، أي: إفرادُ الله بالعبادة، ويُسمَّىٰ توحيد الألوهية أو توحيد الطلب والقصد كُلُّها أسماء لهُ.

(٣) لا تعبد إلا الله ولا تعبده إلا بما شرَعَهُ على لسان نبيَّه محمد على فلا يصح توحيد العبادة إلا بهذين الشرطين:

١ ـ الإخلاص لله في النية والقصد وهذا فيه نفي الشرك.

٢ - المتابعة للرسول ﷺ في العمل والاقتداء: وهذا فيه نفي البدع
 والمحدثات، ويدلُّ لذلك قولُهُ تعالىٰ: ﴿ بَكَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ =

فتقوم بالإسلام والإيمان والـ

إحسانِ في سِـرٌ وفي إعـالانِ(١)

والصِّدْقُ والإخْلاصُ رُكْنَا ذلِكَ التُّ

تَـوْحيـدِ كالـرُّكْنَيْـنِ للبُنْيَـانِ

وحقيقة الإخلاص تبوحيل المرا

دِ فسلا يُسزاحِمُهُ مسرادٌ ثسانِ

لكن مُسرادُ العبدِ يبقى واحداً

ما فيه تفسريتٌ لـدَىٰ الإنسـانِ (٢)

عَمْسِنُ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحَزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢] أسلم وجهَهُ، أي: قصده ونيتُه لله، وهذا معناه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وهو مُحسن، أي: مُتَبع للرسول عَلَيْق، متجنب للبدع، محسن في عبادته بأن يكون مقتدياً بالنبي عَلَيْق، والإحسان: إتقان الشيء على الوجه المطلوب.

⁽۱) توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاثة التي بينها الرسول على في حديث جبريل عليه السلام حين جاء يسأل النبي على بحضرة أصحابه عن الإسلام والإيمان والإحسان فلمًا خرج قال عليه السلام: «هذا جبريل أتاكم يُعلمُكم أمرَ دينكم» فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان وكلُّ مرتبة لها أركان.

 ⁽۲) هذا هو حقيقة الإخلاص أن يكون معبودُك واحداً وهو الله تعالىٰ، فلا
 تعبد غيرَهُ معه، ولا ترد بعبادتك إلا وجهه، هذا هو التوحيد المراد، =

^(*) سلف تخريجه ص٧٨١.

إِنْ كِانَ رَبُّكُ وَاحِداً سُبِحَانَـهُ

فَاخْصُصْهُ بِالتَّوْحِيدِ مَعَ إِحْسَانِ (١) أَوْ كَانَ رَبُّكَ وَاحْداً أَنْشَاكَ لَمْ

يُشْرِكُ أَ إِذْ أَنْسَاكَ رَبُّ ثَانِ (٢) فَكَذَاكَ أَيْضًا وَحْدَهُ فَاعْبُدُهُ لا

تَعْبُدْ سواهُ يا أخا العِرفانِ (٣) والصدقُ توحيدُ الإرادة وهو بَذْ

لُ الجَهْدِ لا كَسَالًا ولا مُتَدوانِ (٤)

وتوحيد الإرادة: بأن يكون القصد وجه الله فلا تقصد بعملك رياءً ولا سمعة ولا مدحاً ولا ثناءً من الناس ولا طمعاً دنيوياً وإنَّما قصدُك التقرُّب إلىٰ الله سبحانَهُ وتعالىٰ.

(۱) لما كان الله تعالى هو المتفرّد بتوحيد الربوبية في الخلق والرزق والتدبير ولا يُشارِكَهُ أحدٌ في عبادته ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئاً.

(٢) ولما كان اللهُ هو الذي خلقك وحده ولم يُشارِكُهُ أحدٌ في خلقك فلا يجوز أن تعبد غيره.

(٣) فكما أنَّهُ لا شريك لهُ في عموم تدبيره وفي خلقك وإيجادك فلا يجوز أن يُشرك معهُ أحد غيره، وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. _

(٤) من كان عابداً لله تعالى وعالماً أنَّهُ لا شريكَ لَهُ فإنَّهُ يَجِدُ في العبادة ولا يكسل. والسُّنَّةُ المثليٰ لسالِكِها فَتَوْ

حيدُ الطريقِ الأعظمِ السُّلطاني(١)

فلـواحـدٍ كُـنْ واحـداً فـي واحـدٍ

أعْنِي سَبيلَ الحقِّ والإيمانِ (٢)

هــذي تــلاتٌ مُسْعِــداتٌ لِلَّــذي

قَـدُ نـالَهـا والفضـلُ للمنَّـانِ^(٣)

فإذا هي اجتمعت لنفس حُررَة

بَلَغَتْ من العلياءِ كُلَّ مكانِ (١)

⁽۱) توحيد الطريق: وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه وتتجنب البدع والمحدثات لقوله عليه «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) فالقدوة المُتَّبع هو الرسول عليه، وغيره إنَّما يُتَّبع ويُقتدى به فيما وافق فيه الرسول، وما خالف فيه الرسول عليه في فإنَّه يردُ على صاحبه ولو كان عالماً أو صالحاً مهما بلغ من الصلاح أو العلم.

⁽٢) فلواحد هذا توحيد المراد لله تعالى، وكن واحداً، هذا توحيد القصد وفي واحد، هذا طريق المتابعة وهو السنة، يعني في طريق واحد وهذا إجمال لما سبق.

 ⁽٣) من نال هذه الثلاث: توحيدُ المُراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق نال
 السعادة كُلَّها، ومن أخَلَّ بشيء منها، فإنَّهُ لا يحصُلُ على المطلوب.

⁽٤) نفس حُرَّة، يعني سليمة من التقليد الأعمىٰ، فالاتِّباع لشرع الله تعالىٰ هو =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١٥٧/٤٣ (٢٦٠٣٣)، والبخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) (١٧)، وأبو داود (٢٠٦٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

للهِ قلبُ شَامَ هاتيكَ البُرُو

قَ من الخيامِ فَهُمَّ بالطيرانِ(١)

لولا التعلُّلُ بالرجاءِ تصدَّعَتْ

مُتمايلًا كتمايل النشوانِ (٣)

الحرية الصحيحة التي تُحرِّرُكَ من عبودية الخلق، فمن لم يكن عبداً لله
 كان عبداً لغيره، ولذا يقول الناظم في هذه القصيدة:

هربوا من الرِّقِّ الذي خُلِقُوا لَهُ فَبُلُوا بِرِقِّ النفسِ والشيطانِ (۱) يمدح القلب الذي تعلَّق بهذه المقاصد الثلاثة، ورأى هذا البرق، لأنَّ من عادة العرب أنَّهم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لأجل الرعي ويسمونه انتجاع البروق، كذلك العابد ينتجع الحق إذا لاح له الحق في أيِّ مكان ومع أيِّ شخصٍ، شمَّر إليه وقصده، مثل ما تفعل البوادي في انتجاع البروق والذهاب للمراعي، فالمسلم يبحث عن الحق أينما كان وفي أيِّ مكان لاح له وبرق له.

(٢) لولا أنَّ القلب يرجو ربَّهُ عزَّ وجل أنْ يلحقه بهؤلاء الصفوة والأخيار لتقطعت القلوب من الحسرة، فالرجاء بالله وحسن الظن بالله هو الذي يجبر هذه القلوب.

(٣) يفرح بهذا الرجاء ويطمئن ويسر بالهُ، لكن إذا قنط وأيس أصابَهُ الغم والحزن، فالرجاء وحسن الطن بالله مطلوب مهما كثرت الشرور وتكالبت الأعداء، فالدين منصور وممتحن. ويعــودُ يَقْبِضُــهُ الإيــاسُ لكــونِــهِ

مُتخلِّفًا عن رُفْقَةِ الإحسانِ (١)

فتراه بين القبض والبَسْطِ الله

ين هما لأُفُقِ سمائِهِ قُطبانِ (٢)

وبدا لَهُ سَعْدُ السُّعودِ فصارَ مسْ

ــراهُ عليه لا على الـدُّبْـرانِ (٣)

للهِ ذَيَّاكَ الفريقُ فِإِنَّهُمْ

خُصُّوا بخالصةٍ من الرحمُنِ (١)

شُـدَّتْ ركَـائِبُهُـمْ إلـىٰ مَعْبُـودِهِـمْ

ورسُولِ عِيا خَيْبَةَ الكَسْلانِ

⁽١) إذا تذكّر تخلُّفهُ وأنّهُ في آخر الزمان، زمانِ الفتن فإنه يُصِيبُهُ الخوف، فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمة الله ويخاف عقابه.

⁽٢) المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، فتارةً ينقبض ويخاف وتارةً ينبسط ويفرح، فيجمع بينهما.

⁽٣) بدا لَهُ سعد السعود أي، وبينما هو يسير في الطريق إلى الله بدا لَهُ النجم، لأنَّ الله جعل النجم للمسافرين يسيرون عليه، فهو يسير إلى الله إذا بدت لَهُ السنة والقرآن سار على نهجهما، لا على الدَّبْران والنجم الواقع خلف الثُريا. وسعد السعود: هو النجم الذي يظهر في أول فصل الربيع، وهو من منازل القمر.

⁽٤) المراد بالفريق، الذين يسيرون على منهاج القرآن والسنة، فأولئك قد اجتباهم الرحمٰن، وهداهم إلى طريق الحق.

فصل

والشِّرْكَ فاحْذَرْهُ فشرنك ظاهر "

ذا القِسْمُ ليس بقابلِ الغُفرانِ (١) وهو اتخاذُ النِّدِّ للرحمٰن أيْد

ياً كانَ من حَجَرٍ ومن إنسان (٢) يَخَافُهُ يَخَافُهُ

ويُحِبُّهُ كَمَحَبَّةِ السَّدِّيَّانِ

(۱) لمّا فرغ من بيان توحيد الألوهية انتقل إلىٰ بيان ضدّه، وهو الشرك، لأنّه لا يكفي أنّك تعرف التوحيد فقط بل لا بُدّ أن تعرف ما ينقضه ويُنقصه وهو الشرك من أجل أن يحذره المسلم، وهو نوعان: شرك أكبر يُخرج من الملة ولا يغفرُهُ الله إلاّ بالتوبة. والنوع الثاني: هو الشرك الأصغر وسيأتي إن شاء الله، وبدأ بالشرك الأكبر لأنّه الأخطر، وهو الذي يُخرج من الملة، وهو شرك ظاهر يراه النّاس كالذبح لغير الله، ودعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، وشرك خفي، وهو في القلب، وهو شرك النية والقصد والإرادة، وهذا لا يعلمُهُ إلاّ الله تعالىٰ.

(۲) النّد: هو الشبيه والمثيل، فالشرك يتناول كل ما عُبد من دون الله من حجرٍ ومن شجرٍ أو ميت أو قبر أو إنسانٍ حتى يُخضع لأقواله ولو كانت شركاً وباطلاً، مثل أصحاب الطرق الصوفية الذين يتقيدون بأقوال شيوخهم، والشرك الأكبر لا يُغفر إلا بالتوبة لقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِدِهِ ﴾ [النساء: ٤٨].

واللهِ ما ساوُوْهُ مُ بالله في خُلْتِ ولا رِزْقِ ولا إحسانِ (١) خَلْتِ ولا رِزْقِ ولا إحسانِ (١) فاللهُ عِنْدَهُمُ هُوَ الْخَلَّاقُ والرْ والرِحْسَانِ رَزَّاقُ مُ ولِي الفَضْلِ والإحسانِ لكنَّهُم ساوُوْهُم بالله في لكنَّهُم ساوُوْهُم بالله في إيمانِ (٢) حُسبٌ وتَعْظيم وفي إيمانِ (٢)

(۱) إن المشركين ما ساووا معبوديهم بالله في الخلق والرزق والإحسان؛ لأنّهم يعلمون أنّ الخلق والرزق والإحسان هو لله وحده، وهذا توحيد الربوبية، وإنّما ساووهم بالله في المحبة قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُمِن دُونِ ٱللّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللّهِ اللهِ [البقرة: ١٦٥].

(٢) المحبة على قسمين:

الأول: المحبة مع الله. الثاني: المحبة في الله.

فالمحبة الأولى شرك، فمن أحب مع الله غيره فهذا شرك أكبر، وأمّا الحب في الله فهذا من حقوق التوحيد وهو دين، وقد جاء في الحديث: «أوثق عُرىٰ الإيمان الحبُّ في الله والبغض في الله» فالحبُّ في الله مطلوب وهو علامة علىٰ الإيمان، ولذا يقول ابن عباس: «من أحبّ في الله، وأبغض في الله، فوالىٰ في الله، وعادىٰ في الله، فإنّما تُنال ولاية الله بذلك»، ومن السبعة الذين يُظلهم الله في ظلّه: «رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» (**).

⁽ اخرجه أحمد في «المسند» ٢٠/ ٤٨٨ (١٨٥٢٤) من حديث البراء بن عازب، وهو حديث حسن بشواهده، انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند».

⁽۱۰۳۱) أخرجه أحمد في «المسند» ١٥/ ١٤٤ (٩٦٦٥)، والبخاري (١٦٠)، ومسلم (١٠٣١) ومسلم (١٠٣١) والترمذي (٢٣٩١) من حديث أبي هريرة.

جعلوا مَحَبَّتَهُم مع الرحمن ما

جَعَلُوا المحبَّةَ قطَّ للرحمٰنِ^(۱) لـو كـانَ حُبُّهُـمُ لأجـل اللهِ مـا

عادَوْا أحِبَّهُ على الإيمانِ (٢) ولمَا أحبُّه الإيمانِ (٢) ولمَا أحبُّه المُخطَهُ وتَجنَّبُ وا

مَحْبُوبَهُ ومواقِعَ الرِّضوانِ^(۳) شَرْطُ المحبَّةِ أَنْ تَوافقَ مِن تُحِبْ

بُ على مَحبَّتِه بلا عِصيانِ (٤) فإذا ادَّعَيْتَ لَهُ المَحبَّةَ مَعْ خِلاَ

فِكَ مَا يُحِبُّ فأنْتَ ذُو بُهْتَانِ

(۱) لم يُخلصوها، فكونُهم يحبون الله لا ينفعهم إذا كانوا يحبُّون غيرَه معه فالعبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص.

(٢) هذا هو الحبُّ في الله، فالذي يحبُّ في الله لا يُعادي أولياء الله وإنَّما يحبُّهم، فعلامة الحب في الله أنَّك لا تُعادي أولياء الله بل تُحِبُّهم دائماً وأبداً.

(٣) من علامة محبة الله أن تفعل ما أمركَ الله به، وتترك ما نهاكَ عنه، قال تعالىٰ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُجِبُونَ اللهَ قَالَيْهُ وَيُدِيتُكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١]، فمحبة الله ليست دعوى بل لها علامات وأدلة تدلُّ عليها.

(٤) هذه علامة المحبة وشرطها وهو اتباع ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وأن تحب ما أمر الله به وتبغض ما نهى عنه، ولذلك يقول بعض السلف: لا تكون محبتك لله صحيحة حتى يكون ما يبغضُهُ الله أمَرَّ عندك من الصبر.

أتُحِبُ أعداءَ الحبيبِ وتَدَّعِي

حُبّاً لَـهُ مـا ذاك فـي إمكـانِ

وكذا تُعادي جاهداً أحسابَه

أينَ المحبَّةُ يا أخا الشيطانِ(١)

ليس العبادة عير توحيد المحبث

بَةِ مَعْ خُضوع القلبِ والأركانِ (٢)

والحبُّ نفسُ وِفاقِهِ فيما يُحبُ

بُ وبُغْضُ ما لا يَرتَضِي بِجَنانِ (٣)

وَوِفَاقُهُ نَفْسُ اتَّبَاعِكَ أَمْرَهُ

والقَصْدُ وَجْهُ اللهِ ذِي الإحْسَانِ

⁽١) ومن علامة محبة الله محبة أوليائه، أمَّا من يدعي محبة الله ويُبغض أولياء، فهذا بهتان وكذب، فكل من ادَّعىٰ محبة الله وليس فيه هذا الدليل فهو كاذب.

⁽٢) العبادة هي محبة الله مع الذل له فتعريف العبادة باختصار: هو غاية الحب مع غاية الذل، فلا بد من اجتماع الأمرين: غاية الذل مع غاية الحب، والتعريف المُفصَّل، ما ذكرَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «العبادة: هي اسمٌ جامع كُلَّ ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة».

⁽٣) هذه من علامات المحبة، أن توافق المحبوب فيما يُحب وفيما يكره فتُحب ما يُحب وتكره ما يكره.

هذا هو الإحسانُ شَرْطٌ في قَبُوْ

لِ السعسي فـافْهَمْـهُ مِـن القـرآنِ^(١) والإتِّبَـاعُ بــدُونِ شَــرْع رَسُــولِـهِ

عَيْنُ المُحَالِ وأَبْطَلُ البُطْلَلَانِ فَاللَّهِ وَاللَّهُ لَانِكُ البُطْلَلَانِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ وَرَسُولَهُ

وتَبِعْتَ أَمَرَ النَّهُ والشيطانِ وتَبِعْتَ أَمَرَ النَّهُ والشيطانِ وتَخِلْتَ أَسْدَاداً تُحِبُّهُمُ كُمُّبُ

بِ اللهِ كُنتَ مجانبَ الإيمانِ (٢) ولقد رأينا مِن فريقِ يدَّعي الْ

إسلامَ شِرْكاً ظاهرَ التّبيانِ

(۱) الإحسان: هو إتقانُ العبادة وإتمامُها، قال تعالىٰ: ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ اللهِ كَأَنَّكَ إِلاَّ اللهِ عَسَانُ ﴾ [الرحمٰن: ٦٠] وقال النبيُّ ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنَّكَ تراه فإن لم تكن تراهُ فإنّه يراك "* فتعبد الله بالمشاهدة كأنَّك تشاهدُه من قوة الإيمان واليقين ، فإن لم تبلغ هذه المرتبة فتعلم أنَّه يراك فتخاف منه ومن مراقبته تعالىٰ.

(٢) فإن ادعيتَ محبة الله وأنت في نقيضها لا تُطيع أوامرَهُ ولا تجتنب نواهيه، ولا تحبُّ أولياءَه، ولا تُبغض أعداءَه، فأين المحبة؟ فإذا انتفت الأدلة انتفى المدلول.

^(%) سلف تخریجه ص۷۸۱

جعلوا لَهُ شُركاءَ وَالَوْهُمْ وَسَوْ

وَوْهُم به في الحُبِّ لا السلطانِ

والله مــا ســاوَوْهُـــمُ بــاللهِ بـــلْ زادُوا لَهُـــمْ حُبّــاً بِـــلا كِتمـــانِ^(١)

واللهِ مَا غَضِبُوا إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَا

رِمُ رَبِّهِم في السِّرِّ والإعلانِ (٢)

(۲) فهم يرون المعاصي والمنكرات والمخالفات وتنقُص الربِّ سبحانه وإنكار أسمائه وصفاته ولا يغارُون لذلك، بل لا يرون الجهاد في سبيل الله، وإذا انتُقصت معبوداتُهم حصل منهم ما حصل، من الغضب والمعاداة، وهذا ينجرَّ إلىٰ الذين يُقلِّدون الأئمة والعُلماء تقليداً أعمىٰ، إذا ذكرت السُّنَة والأخذ بالدليل والراجح غضبوا وقالوا: هؤلاء لا يحبون الأئمة، وإذا مُدح المذهب أو الإمام فرحوا واستبشروا، والواجب علىٰ المسلم =

⁽۱) يذكر رحمه الله في وقته أناساً ادعوا أنّهم من أهل التوحيد ويحبون الله ورأي منهم العجائب من المخالفات، كما حصل من عُبّاد القبور يدّعُون الإسلام ومحبة الله وهم يعبدون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله وهذا تناقض، بل زادُوا في محبة الأصنام والأشجار والقبور أكثر من محبتهم لله تعالى، بدليل أنّه إذا تُنقّص الله عندَهم فإنّهم لا يتحركون، وإذا تُنقص الذي يعبدونه هاجت هائجتُهم، وحملوا سلاحهم، وانطلقت السنتُهم بالسّب، وهذا واضح ومستمر إلى الآن، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ الشّمَازَتَ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥].

حتَّىٰ إذا ما قِيلَ في الوثن الذي يَدْعُونَهُ ما فيهِ مِنْ نُقُصَان

الرَّحْمٰنُ مِنْ غَضَبِ وَمِنْ

حَـرْبِ وَمِـنْ شَتْـمِ وَمِـنْ عُــدُوَانِ وَأَجَـارَكَ الرَّحَمٰنُ مِنْ ضَـرْبِ وتَعْـ

ُرِيرٍ ومِنْ سَبِّ ومِنْ تَسْجَانِ واللهِ لَـوْ عَطَّلْـتَ كــلَّ صفــاتِـهِ

ما قابلُوكَ ببعضِ ذا العُدوانِ (١)

واللهِ لــو خــالفُــتَ نــصَّ رسُــولِــهِ نَصِّــاً صــدح أَ واض حَ التَّــا ان

نَصّاً صريحاً واضحَ التِّبيانِ وتَبِعْتَ قولٌ شيُوخِهِمْ أو غيرِهِمْ

كنتَ المُحَقِّقَ صاحِبَ العِرفانِ (٢) حتَّىٰ إذا خالفْتَ آراءَ الرِّجَا

لِ لِسُنَّةِ المَبْعُوثِ بِالقُرْآنِ

أَنْ يدور مع الحق حيثما دار ولا يتعلّق بغير الحق، والأثمة يوصون باتباع الحق، ويُنكرون على مَنْ قلّدهم وترك الحق كما هو معلوم من كلامهم، ومُدوَّن في كتبهم، أنَّهم ينكرون تقليدهم بغير حق، ويوجبون اتباع الدليل مع من كان.

(۱) لو عطَّلْت كلَّ صفاتِ الربِّ ما عادوك، لكن لو سَبَبْتَ أوثانَهم أو تنقَّصْتَها لأتاك شيءٌ عظيم من اللوم والأذى واستعداء السلطان عليك. (۲) لو خالفت نص الرسول وتبعت قول شيوخهم أثنوا عليك عاطر الثناء،

نَادَوْا علَيْكَ بِبِدْعَةٍ وضَالاَكَةٍ

قـــالُـــوا وفـــي تَكْفِيـــرِهِ قَـــوْلانِ

قَالُوا تَنَقَّصْتَ الكِبَارَ وسَائِر الْه

عُلَمَاءِ بَلْ جَاهَرْتَ بِالْبُهْتَانِ

هــذا ولــم تَسْلُبْهُــمُ حَقّـاً لَهُــمْ

ليكـــونَ ذا كَـــذِبٍ وذا عُـــدوانِ(١)

وإذا سَلَبْتَ صِفْاتِبِهِ وعُلُوَّهُ

وكـــلامَـــه جهـــراً بـــلا كِتمــــانِ^(٢)

لم يَغضبوا بل كانَ ذلك عندَهُمْ

عَينَ الصوابِ ومُقْتَضَىٰ الإحسانِ (٣)

والأمْـرُ واللهِ العَظِيـمِ يَــزِيــدُ فَــوْ

قَ الوَصْفِ لا يَخْفَىٰ علىٰ العُمْيَانِ

وإذا ذكَـــرْتَ اللهُ تَـــوْحِيــــداً رأيْــ

ت وجُوهَهُمْ مَكْسُوفَةَ الأَلْوَانِ

⁽١) ما سلبنا هؤلاء الشيوخ حقاً لهم؛ لأنَّ حقَّ الاتباع للرسول ﷺ وليس لهم، فالعلماءُ يُتبعون فيما وافقوا فيه الرسول ﷺ ويُخالفون فيما خالفوا فيه الرسول ﷺ، وليس في هذا تنقُّصٌ لهم.

⁽٢) أُمَّا إِذَا تَعَديت علىٰ الله تَعَالَىٰ وسلبت عُلُوَّه علىٰ عرشه وكلامه وصفاته زاد قدرك عندهم.

⁽٣) لا يغضبون لله إذا سلبت صفاته بل يفرحون ويقولون: هذا هو الصواب.

بَلْ يَنْظُرُونَ إليْكَ شَزْراً مِثْلَ مَا

نَظَرَ التَّيُّوسُ إلى عَصَا الجُوبَانِ وإذا ذَكَرْتَ بِمِدْحَةٍ شُركاءَهُمْ

يَتَبَاشَـرُونَ تَبِاشُـرَ الفَـرْحَـانِ والله مـا شَمَّـوا روائِـحَ دِينِـهِ

يا زَكْمَةً أَعْيَتْ طَبيبَ زَمَانِ (١)

* * *

(١) أصبحوا لا يحسون بالخطأ كالمزكوم الذي أصبحت حاسة الشم عنده معطلة وتعسر علاجه عند الأطباء.

فصل

في صفّ العَسْكَريْنِ وتقابُل الصَّفَيْنِ واستدارة رحى الحربِ العوانِ وتصاول الأقران (١)

(١) لمَّا ذكر الشيخ رحمهُ الله مواقف أهل الضلال من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْهِ، ونبذهم الاستدلال بالوحيين، وأخذهم بأدلة العقل، وعزلهم نصوص الكتاب والسنة عن الاستدلال، ذكر في هذا الباب أن أهل الحق لا يتركونَهم علىٰ هذا الضلال وعلىٰ هذا التلبيس لِيُضلُّوا عباد الله، بل إنه يجب على أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض حُججهم، وكشف شبهاتهم، وفصح زيفهم، حتى يتبين الحق وينكشف الضلال، فلو تُرك هؤلاء، وتُركت كتبُهم وأقوالُهم بدون تبيين ما فيها من الباطل؛ لراج هذا عند المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قوية، وهذا ممَّا يوجب على ا أهل الحق فضح أهل الباطل والتحذير منهم في كُلِّ زمانٍ ومكان، فلا مُداهَنة ولا مُجاملة في دين الله تعالىٰ، والله تعالىٰ يقول لرسوله ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٦] أي: بالقرآن، والجهاد يكون بالحُجَّة والبيان كما يكون بالسلاح، فهذا هو الواجب علىٰ علماء المسلمين في كلِّ زمان ومكان الرد علىٰ أهل الباطل، وكشف شبهاتهم فهذه سنة إلنهية، والله تعالى أرسل الرسل لأجل بيان الحق ودحض الباطل، وليس هناك حرية أفكار في الكفر والردة والإلحاد، فلا يجوز السكوت على أهل الباطل، ولهذا عقد الناظم هذا الفصل في موقف أهل الحق من أهل الباطل، وسَمَّىٰ ذلك حرباً، والحرب قد تكون =

يا مَنْ يُشِبُّ الحربُ جهلاً ما لَكُمْ

بقت اللهِ عَلَّ يدانِ (١ أنَّى تقومُ جنودُكُمْ لجنودِهِمْ

وهُممُ الهُداةُ وعَسْكَمرَ القرآنِ وجنودُكُم ما بين كَذَّابِ وَدَجْ

جَالٍ ومُحْتالٍ وذِي بُهتانِ مِنْ كُلِّ أَرْعَنَ يَدَّعِي المَعْقُولَ وَهُ

_وَ مُجَانِبُ للْعَقْلِ والإيمَانِ

بالسلاح وقد تكون بالخصومة والجدال، وقوله: "واستدارة رحى الحرب العوان" يعني المستمرة، فذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظيم جيوش أهل الحق وجيوش أهل الباطل، وقارن بينهم، وذكر سلاح أهل الحق وسلاح أهل الباطل، فجيوش أهل الحق هم الملائكة والرسل والصحابة والأئمة والفقهاء وعُلماء الأمّة، وجيوش أهل الباطل الفلاسفة وأهل المنطق وأهل البدع والفرق الضالة، فهي مُلفقة من كلِّ جنس خبيث، وهل يتقابل جنود الشيطان مع جنود الرحمٰن؟ ﴿ فَإِنَّ حِرِّبَ اللهِ هُمُ المحابة قال ألمائدة: ٥٦] وأمّا سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قال الصحابة قال أئمة الهدى، هذا سلاحهم، وأمّا أهل الباطل فليس معهم الصحابة قال أرسطو وقال ابن سينا والفارابي فهذه هي جنودُهم وهذه هي خُجَجُهم، فإذا قارنت بين الجنود والجنود وبين السلاح والسلاح عرفت الفرق الواضح بين الموقفين.

(١) ما لكم يدان، يعني قؤة.

أو كُــلِّ مُبْتَــدِعِ وجَهْمِــيٍّ غــداً

في قلبِ حَرجٌ مِنَ القُرآنِ(١)

أو كُلِّ مَنْ قد دانَ دينَ شُيُوخِ أهْ

ل الاعتزالِ البيِّنَ البُطلانِ (٢)

أو قائال بالإتحاد وإنَّــهُ

عيــنُ الإكــهِ ومــا هُنــا شيئــانِ(٣)

أَوْ مَــنْ غَــدًا فِــي دينِــهِ مُتَحَيِّــراً

أَتْبَاعَ كُلِلَ مُلَدِدِ حَيْدِرَانِ

وجنودُهُمْ جبريلُ مع ميكالَ مع

باقي الملائك ناصري القُرآنِ

⁽۱) هؤلاء جنود أهل الباطل الجهمي هو التابع للجهم بن صفوان الجامع لكل وصف خبيث.

⁽٢) أهل الاعتزال: أتباع واصل بن عطاء الغزّال المعتزلي سمُّوا بالمعتزلة لأنّهمُ اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمهُ الله، ودين المعتزلة نفي الصفات عن الله ونفي القدر وإخراج صاحب الكبيرة من الإسلام.

⁽٣) من جنودهم الاتحادية الذين يقولون: بوحدة الوجود أتباع ابن عربي وابن سبعين، وأنَّهُ لا انقسام في الكون بين الخالق والمخلوق، فكلُّهُ هو الله، تعالىٰ الله عمًّا يقولون، هؤلاء جنود أهل الباطل.

وجميعُ رُسُـلِ اللهِ مِلْن نــوح إلــٰى

خير الورَىٰ المبعوثِ مِن عدنا اللهُولَىٰ فالقلبُ خَمْسَتُهُمْ أُولُو العَزْمِ الأُولَىٰ

في سُورَةِ الشورىٰ أَتَوْا ببيانِ^(١) في أوْلِ الأحْزَابِ أَيْضاً ذكْرُهُمْ

هُـمْ خَيْـرُ خَلْـقِ اللهِ مِـنْ إِنْسَـانِ ولـواؤُهُـمْ بيـدِ الـرسـولِ مُحمَّـدٍ

والكلُّ تحت لواءِ ذي الفُرقانِ (٢) وجميعُ أصحابِ الرسولِ عصابةُ الْ

إسلام أهل العلم والإيمان (٣)

(١) جنودُ أهل الحق:

الملائكة ونصَّ على جبريل وميكال لأنَّهمُ رؤساء الملائكة.

والرسل من نوح عليه السلام إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، كلهم

في صفّ أهل الحق، ومن جنود الحق، فمن يُقاوم الملائكة والرسل؟ وعيسى والمراد بأهل العزم: إبراهيم ومحمد ونوح وموسى وعيسى

المذكورون في سورة الشورى في قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنْ وَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلدِّي وَمُوسَىٰ وَعِيسَيُّ ﴾ [الشورى: ١٣]

(٢) كل الرسل تحت لواء محمدٍ ﷺ، لأنَّهُ أفضل الرسل وخاتم النبيين.

(٣) هذا هو الصنف الرابع من صنوف أهل الحق وعساكر الإيمان وهم

صحابة رسول الله، وهم خير الأمة، وهم في المرتبة بعد الأنبياء في الفضيلة وقوة الإيمان.

والتابعون لهم بإحسان على

طبقاتِهِم في سائِرِ الأزمانِ(١)

أهل الحديثِ جميعُهُم وأئمَّةُ ال

فَتْوَىٰ وأهلُ حقائقِ العِرفانِ (٢)

العارِفُونَ بربِّهم ونبيِّهِم

ومراتبِ الأعمالِ في الرُّجْحانِ (٣)

مـــوفِيَّــةٌ سُنِّيَــةٌ نبــويَّــةٌ

لَيسُوا أُولي شَطْحٍ ولا هذّيانِ (١)

⁽١) ومن جنود الحق التابعون الذين هم تلاميذُ الصحابةِ وأتباعُ التابعين إلى يوم القيامة فهؤلاء هم جنود الحق.

⁽٢) أهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية والأسانيد والفقه، وأهل الفتوى وهم المجتهدون.

⁽٣) فهم يميزون بين الحق والباطل، ويجادلون أهل الباطل عن إيمان وصدق ويقين فمدارُهُم على الحق.

⁽٤) قوله: صوفية محل نظر، لأنَّ نسبة الصوفية لأهل السنة وأهل الحق مطلقاً فيه نظر، لأنَّ الصوفية مُحدَثة ليس لها أصل في الدين، ولكنَّ الشيخ رحمهُ الله يقصد الصوفية العُبَّاد والزُّهَّاد الذين ليس عندهم شطحات، مثل: إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وبشر الحافي والجُنيد، هؤلاء عندهم زُهد وتُقيٰ وعبادة وليس عندهم شطحات مثل صوفية المتأخرين، فهو يقصد الصوفية المعتدلة، وهم الزهَّاد والعبَّاد، وليتَهُ لم يذكر هذه الكلمة لأنَّهُ قد يغتر بها أهل الأهواء ويقولون: أثنیٰ =

هذا كلامُهُم لدينا حاضر

مِنْ غَيْرِ مَا كَـٰذِبٍ ولا كِتْمَـٰانِ

فاقْبَلْ حوالةً مَن أحالَ عليهِمُ

طَحنَتُكُمُ طَحْنَ الرَّحيٰ للحَبِّ حت

هُم أَمْلِياؤُهُم أُوْلُو إِمكانِ (١) فإذا بعثنا غَارةً مِنْ أُخْرَيا

تِ العسكَــرِ المنصــورِ بــالقُــرآنِ

تَى صِرْتُمُ كالبعرِ في القِيعانِ (٢)

على الصوفية وهو لا يُريد هذا رحمهُ الله، فالكلمة إذا صار فيها إجمال وأنَّها تُستغل فينبغي تجنبها، وأمَّا سُنية: فهم من على مذهب أهل السنة، ونبوية: يعني أتباع النبي على النبي على من ليسوا أولى شطح ولا هذيان هذا يُقسِّر قوله: صوفية، بأنَّهم من ليسوا بأهل الشطحات الذين خرجوا عن الحق.

(١) من أحالك على أهل السنة فاقبل الحوالة، لأنَّها إحالة على مليء وقد قال على الله على مليء وقد قال على الله على مليء فليحتل» (*).

(٢) لمَّا ذكر رحمهُ الله جنود أهل الحق وطبقاتهم وما معهم من السلاح قال لأهل الباطل: لو أرسلنا لكم كتيبة من آخر جيش الإيمان لطحنتكم فكيف لو جاءتكم جنود الإسلام كُلُّها ماذا تكونون؟

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١٦/ ٤٧-٤٨ (٩٩٧٣) من حديث أبي هريرة، وهو حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين

أنَّىٰ يُقاوِمُ ذي العساكِرِ طَمْطَمٌ أَنَّىٰ يُقاوِمُ ذي العساكِرِ طَمْطَمٌ أَوْ تَنْكَلُوهَا أَوْ أَخُو اليونانِ (١)

أعني أرِسْطُو عابد الأوثانِ أوْ

ذاكَ الكفورَ مُعلِّهِ الألحانِ

ذاك المعلم أولاً للحمرف والث

ثانى لصوتٍ بنستِ العِلْمانِ(٢)

هذا أساس الفسق والحرف الذي

وضَعوا أساسَ الكُفرِ والهَذيـانِ^(٣)

أو ذلِكَ المخدوعَ حاملَ رايةِ الـ

إلحادِ ذاكَ خليفًةُ الشيطانِ

⁽۱) هل يُقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعين فيلسوف من الهند اسمه طمطم أو تنكلوش أو فيلسوف من اليونان الذي هو أرسطو مُحدث علم الفلسفة والمنطق وهم مُقدَّمُوكم.

⁽٢) أرسطو: هو المعلم الأول، لأنّه هو الذي أحدث علم الفلسفة وعلم المنطق، والفارابي: أبو نصر هو المعلّم الثاني الذي ورث الفلسفة عن أرسطو، وأحيا هذه الفلسفة، وأضاف إليها علم الموسيقى والنغم والألحان، فهو جمع بين جريمتين: جريمة الفلسفة التي تُفسد العقائد، وجريمة اللهو الذي يُفسد الأخلاق هذه هي جريمة الفارابي وميرائه.

 ⁽٣) فالحرف الذي هو الفلسفة والمنطق أساس الكفر، والصوت الذي هو
 الطرب والألحان أساس الفسق ويُفسد الأخلاق.

أعني ابنَ سينا ذلكَ المحلُولَ مِنْ

أديانِ أهلِ الأرضِ ذا الكُفرانِ^(١) وكذا نصيرَ الشركِ في أتباعِهِ

وكندا بصيار الشاركِ في البناعِيةِ

أعداءِ رُسُلِ اللهِ والإيمانِ

نصروا الضلالة مِن سفاهةِ رأيهِمْ

وغَـزَوْا جيـوشَ الـدِّيـنِ والقـرآنِ فجـرى على الإسـلام منهُـمْ مِحْنَةٌ

لم تجر قطُّ بسالفِ الأزمانِ(٢)

(۱) هذا ابن سينا الذي يسمونه الرئيس، أبو علي بن سينا، كان أبوه يهودياً، وهو ادَّعيٰ الإسلام على طريقة الباطنية فهو إسماعيلي اشتهر بالطب، لكن في العقيدة هو على مذهب الفلاسفة والإسماعيلية، وأراد التقريب بين الإسلام والفلسفة، وهذا من التزوير والإلحاد في دين الله، وكتبُه موجودة ومطبوعة ويفتخر بها بعض المنتسبين للإسلام وهي كفر وإلحاد.

(۲) نصير الدين الطوسي المعروف «بالخواجة» شيعي خبيث، وهو الذي جراً

موجودة ومطبوعه ويفتحربها بعض المنتسبين للإسلام وهي كفر والحاد الصير الدين الطوسي المعروف «بالخواجة» شيعي خبيث، وهو الذي جرّ التتار على بلاد المسلمين هو وابن العلقمي فتمالأ هذان الشيعيان فجرّ واجيوش التتار الملاحدة الوثنيين على بلاد المسلمين، وأسقطوا الخلافة، وقتلوا الخليفة العباسي والمسلمين في بغداد حتى تناثرت الجثث في الشوارع، وأحرقوا الكتب ورموها في نهر دجلة حتى تغير ماء دجلة، ووصلوا إلى مصر، كل هذا بسبب هؤلاء الخبثاء الذين ادعوا الإسلام وهم من باطنية الشيعة، وهكذا الشيعة دائماً يكونون مع أعداء المسلمين في يكونون مع مدار التاريخ.

أو جَعْدٌ أو جَهْمٌ وأتباعٌ لــهُ

هُــمْ أُمَّــةُ التعطيــلِ والبُهتــانِ (١)

أو حَفْ صُ أو بشْ رُ أو النَّظِّ امُ ذا

كَ مُقــدَّمُ الفُسَّـاقِ والمُجَّـانِ (٢)

والجعفرانِ كذاكَ شيطانٌ وَيُدُ

عَىٰ الطاقَ لا حُيِّيتَ من شيطانِ (٣)

وكذلك الشَّحَّامُ والعلَّافُ والـ

نَجّارُ أهلُ الجهلِ بالقُرآنِ (١)

والطاق: اسم موضع في بغداد كان يسكنُ فيه فأضيف إليه وسُمي بالشيطان لتمرده وعتوه.

(٤) كل هؤلاء من أئمة المعتزلة والجهمية.

 ⁽١) الجعد هو ابن درهم الذي أنكر الأسماء والصفات، والجهم بن صفوان
 تبع الجعد على ضلاله. هؤلاء من عساكر أهل الباطل، فهم أمة تعطيل
 الأسماء والصفات وتعطيل الخالق سبحانة وتعالى.

⁽٢) حفص الفرد من أئمة المعتزلة، وكذلك النظّام المشهور بالاعتزال وعلم المنطق الذي صاغ علم المنطق ووضع له القواعد والمُقدِّمات فهو من أئمة الفلاسفة والمعتزلة.

⁽٣) الجعفران: جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وهؤلاء من أئمة المعتزلة، وشيطان الطاق محمد بن علي بن النعمان الشيعي شاعر جمع الشعر والتشيع والإلحاد.

والله ما في القوم شخص رافع "

بالوَحْي رأساً بل برأي فُلانِ(١)

وخيارُ عَسْكَ رِكُم فَ ذَاكُ الأَشْ

عَرِيُّ القَرْمُ ذاكَ مُقدَّمُ الفُرسانِ (٢)

لكِنَّكُمْ واللهِ ما أنْتُمْ على

إِثْبَاتِهِ والحَقُّ ذُو بُرُهانِ

هـ قـال إنَّ الله فـ وقَّ العـرش واسْـ

تَوْلَىٰ مقالةً كُلِّ ذي بُهتانِ

في كُتْبِ مُ طُرّاً وقَارًرَ قول ذي ال

إثباتِ تقريراً عظيمَ الشانِ (٣)

(١) ما في هؤلاء من يرفع رأساً بالوحي، وإنما يهتمون بالأدلة العقلية التي يُسمونها يقينية.

(۲) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري نسبة إلى «الأشعر» من اليمن وهو من ذرية أبي موسى الأشعري. كان على مذهب المعتزلة في أول أمره ثمَّ تاب منه واعتنق مذهب الكُلَّابية، ثمَّ تاب منه وانتسب لمذهب أهل السنة، وألَّف «الإبانة في أصول الديانة».

(٣) أعلن بأنَّهُ يقول بقول الإمام أحمد في الاستواء على العرش استواءً حقيقياً يليق بجلال الله بمعنى العلو والارتفاع، وقد صرَّح بذلك في كتابه «الإبانة» وهو مطبوع، وتبرأ من مقالة: استوى بمعنى استولى.

لكنَّكُ مِ أكف رْتُم وقلتُ مَ

مَنْ قال هذا فهو ذُو كُفرانِ (١)

فخيارُ عسكرِكُمْ فأنتُمْ مِنْهُمُ

بُسراء إذ قَـرُبُسوا من الإيمان (٢)

هذي العساكِرُ قد تلاقَتْ جَهْرَةً

ودنا القتالُ وَصِيحَ بِالأَقْرَانِ (٣)

صفُّوا الجيوشَ وعَبِّشُوها وابْـرُزُوا

للحرب واقتربوا من الفرسانِ

فَهُمُ إلىٰ لُقياكُمُ بالشوقِ كي

يُوفُوا بِنَذْرِهِم مِن القُربانِ(٤)

⁽۱) يعني كفَّرتم إمامَكم أيها الأشاعرة لأنَّكم تقولون: من قال بإثبات استواء الله علىٰ عرشه فهو مُجسِّمُ كافر، فمعنىٰ هذا أنكم حكمتم علىٰ إمامكم بالكفر لأنَّهُ يقول هذا.

⁽٢) خيارُ عسكركم وهو أبو الحسن الأشعري قد تبرأتم منه لتوبته ورجوعه لمذهب أهل السنة.

⁽٣) هذه عساكر الموحدين وعساكر الملحدين قد التحمت وصيح بالأقران للقتال.

⁽٤) أهل السنة يشتاقون إلىٰ لقاء هؤلاء ليدحضوا ما عندهم من الباطل، ويردوا علىٰ ما عندهم من الشبه، حيث إنَّهمُ نذروا لله أن يتقربوا إليه بقتالكم، بإبطال حُججكم وشبهاتكم.

ولَهُمْ إليكُم شَوْقُ ذِي قَرَمٍ فما

يَشْفيهِ غيرُ موائدِ اللَّحْمانِ^(۱) تَبِّاً لكُم ليو تَعقِلُون لكنتُم

خَلْفَ الخُدورِ كَأْضِعْفِ النِّسُوانِ (٢) من أين أنتُمْ والحديثُ وأهلُهُ

والوحيُ والمعقولُ بالبرهانِ (٣) ما عندكُمْ إلا الدعاوَى والشكا

وَىٰ أو شهاداتٌ على البُهتانِ (٤) هـذا السذي والله نِلْنَا مِنْكُمُ

في الحَرْبِ إذْ يتَقَابَلُ الصَّفَّانِ

(۱) القَرَم بفتح الراء هو شهوة أكل اللحم، فيهم قرم عليكم مثل قرم الذي يشتهي اللحم فهم أهل شجاعة وثبات ليسوا جُبناء، فشبَّه حرص أهل الحق على ملاقاة أهل الباطل بحالة من فيه قَرَمٌ للحم.

(٢) لو تعقلون حالكُم وما أنتم عليه من الباطل وسلاحكم الفاسد وتأملتم في جنودكم من هم؟ لتخلَّفتم وراء الستور مثل النساء، بل أنتم أذلُّ من النساء لأنَّهُ ليس معكم سلاح.

(٣) أنتم بعيدون من كتاب الله وسنة رسوله والعقل الذي تعتمدون عليه وهو العقل الصحيح ضدُّكمُ .

(٤) ما عندكم إلا هذه الأمور: إمّا دعاوى باطلة أو شهادات مزيّقة أو الشكايات لأهل السلطة كما حصل للمأمون مع الإمام أحمد بسبب وشاية المعتزلة له.

والله مـــا جئتُـــمْ بقــــال اللهُ أَوْ

قالَ الرسولُ ونحنُ في الميدانِ

إلاَّ بِجَعْجَعَةٍ وفَرْقَعَةٍ وغَمْ

خَمَـةٍ وقَعْقَعَـةٍ بكُـلِّ لسانِ (١)

ويَحِــقُ ذاك لكــمْ وأنتُــمْ أهلُــهُ

أنتُم بحاصِلِكُم أُوْلُوا عِرفانِ (٢)

وبحقِّكُم تَحْمَوا مناصبَكُمْ وأنْ

تَحْمُوا مِ آكِلَكُم بكلِّ سِنانِ (٣)

وبحقِّنا نَحْمي الهُدي ونَذُبُّ عَنْ

سُنَنِ الـرسـولِ ومُقْتَضـىٰ القُـرآنِ (٤)

⁽۱) كل ما تُدلون به علينا ليس فيه قرآن ولا سنة، وإنَّما هو دعاوى مالها أساس من الحق، فليس عندكم إلاَّ التهويلات والإرجافات وكلام فيه تخويف وتهديد، وهو إذا تأمله العاقل والمنصف وجدَهُ لا شيء، وهذا مثالُ الباطل.

 ⁽۲) ويحقُّ لكم هذه المهانة وهذه الذلة وأنتم أهلُها لأنكم عاديتم كتاب الله وسنة رسوله وأهل الحق، فيحقُّ لكم هذا الهوان والخُذلان والفضائح.

 ⁽٣) تريدون أن تحموا مناصبكم من الوزارة والقضاء والوظائف التي أنتم
 عليها ولو بالباطل.

⁽٤) أمَّا نحن فلسنا ننظر إلى المناصب ولا الوظائف ولا المآكل والمشارب بل ننظر لنصرة الحق.

قَبَحَ الإله مناصباً وماكِلاً

قامَتْ علىٰ العُـدوانِ والطُّغيـانِ^(١) واللهِ لـــو جئتُـــم بقـــالَ الله أوْ

قالَ الرسولُ كَفِعْلِ ذي الإيمانِ كُنَّا لكُمْ شاوِيشَ تعظيم وإجْ

لله عَجَـرْتُـمْ ذا وجئتُـمْ بـدْعَـةً

وأردتُ مُ التعظيمَ بالبهتانِ (٣)

* * *

(۱) هذه المناصب والمآكل والمشارب تذهب سُدى ولا تنفع أهلها بخلاف الحق فإنه سيبقى وينتصر في النهاية، لكن هذا يحتاج إلى يقين وصبر كما قال تعالىٰ: ﴿ وَيَحَعَلّنَا مِنْهُمْ آبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَايِلَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بالصبر واليقين تُنال الإمامةُ في الدين» أخذاً من هذه الآية.

(٢) لو جئتم بالكتاب والسنة لصرنا جنوداً وخدماً لكم، لأنَّ صاحب الحق يريد الحق مع من كان، وهذا هو الإنصاف.

(٣) أخذتم بالبدعة ولم تأخذوا بالكتاب والسنة، ما أردتم الحق وإنما أردتم طمع الدنيا.

فصل

العلم قال الله والله والله والله والله

قال الصحابة هُم أُولُو العِرفانِ

ما العلمُ نَصْبَكَ للخلافِ سفاهةً

بَيْنَ الرسولِ وبينَ رأي فُلانِ (١)

(۱) لما ذكر الشيخ رحمه الله في الفصول السابقة ما حصل بين أهل السنة ومخالفيهم من الحرب والجهاد باللسان وإقامة الحجة والبرهان، أراد أن يُبيِّن في هذا الفصل ما هو العلم الذي يجب أن يُتعلَّم وأن يُردَّ به على الخصوم، لأنَّ كلَّ يدعي أنَّه علىٰ علم فما هو الفصل في ذلك؟ فالعلم ما جاء في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة، لأنَّهم تلاميذ الرسول، وقرنهم خير القرون، وأقرب إلى فهم كلام الله ورسوله، فهم أهل العلم والفقه، فهذه المصادر الثلاثة هي مصادر العلم: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وأمَّا مَنْ بعدَ الصحابة فإنَّه لا يؤخذ بقوله إلاَّ إذا وافق هذه الثلاثة الكتاب والسنة أو قول الصحابة.

وقوله: «ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً»: «ما» نافية تعمل عمل «ليس» ترفع الاسم وتنصب الخبر، والعلمُ: اسمها ونصبك خبرُها منصوب، والمراد: ليس العلم نصبك للخلاف تجعله في مقابل قول الرسول، فلا قول لأحد مع قول الرسول عليه، ولهذا يقول ابن عباس لمّا احتجوا عليه بقول أبي بكر وعمر في فسخ الحج إلى العمرة: «أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء» وهذا مجمعٌ عليه بين أهل العلم، ويقول الشافعي رحمهُ الله: «أجمع المسلمون على أنّ من استبانت له سنة الرسول على أن يكن له ليدعها لقول أحد».

كلاً ولا جَحْدُ الصفاتِ لِربِّنا

في قَــالَــبِ التنــزيــهِ والسَّبْحــانِ^(١) كـــلَّا ولا نَفْــــــُ العُلُـــوِّ لِفَـــاطِــر الْــ

أَكْوَانِ فَوْقَ جَمِيعِ ذي الأَكْوَانِ

كــــلَّا ولا عَــــزْلُ النصـــوصِ وأنَّهـــا

ليسَتْ تفيدُ حقائقَ الإيمانِ (٢) إذْ لا تُفِيدُ كُمِ يَقَيناً لا ولا

إد لا تُفِيدُ دُكُمُ يَقَينُ اللهُ ولا عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَ

والعلم عندكُم يُسالُ بغيرِها

بِــزَبِــالَــةِ الأفكــارِ والأذهــانِ^(٣)

(۱) كذلك العلم: إثبات ما أثبتَهُ الله لنفسه وما أثبته لَهُ رسولُهُ عَلَيْهِ من الأسماء والصفات، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، فليس العلم نفي الصفات كما عليه المعطلة لأجل التنزيه لله تعالى بزعمهم، ولأنَّهم بنوا قواعدهم على علم المنطق والكلام.

(٢) من جهلهم قولهم: إنَّ نصوص الوحي لا تُفيد اليقين، ويسمونها أدلة ظنية، أمَّا قواعد الكلام فهي يقينية لأنَّ العقلَ دلَّ عليها، فنحنُ نعكس عليهم قولهم ونقول: الأصل هو النقل، والعقلُ إذا وافق النقلَ فيؤخذ به، وأمَّا إذا خالف النقلَ فيُضرب به عرض الحائط، مع العلم بأنَّ العقلَ الصريحَ لا يُخالف النقلَ الصحيحَ.

(٣) القواعد التي تسمونها عقليات، هي زُبالة أفكار وأذهان قالها فلان وفلان فلان وفلان فهي مثل قُمامة الحشوش الوسخة. هذه هي علومهم.

سمَّيْتُمُ وهُ قَواطعاً عقليَّةً

تَنْفَى الظواهر حاملاتِ معانِ (١)

كـــلاً ولا إحصاء أراء الــرّجــا

لِ وضَبطُها بالحَصْرِ والحُسبانِ(٢)

كلاً ولا التأويلُ والتبديلُ والتُ

تَحْرِيفُ للوحْيَثْنِ بِالبُهتانِ (٣)

كلاً ولا الإشكالُ والتشكيكُ والـ

ـوَقْفُ الذي ما فيه مِن عِرفانِ^(٤)

 ⁽۱) سميتم العقليات قواطع يقينية، وسميتم النصوص ظواهر ظنية، فلأجل
 ذا قدَّمتم العقل، والعكس هو الصحيح.

 ⁽۲) كارًّ وليس العلم أنَّك تقرأ وتحفظ آراء الرجال وكلام الفقهاء وعلماء المنطق والجدل، فالعلم أنَّك تحفظ ما جاء في الكتاب والسنة وآراء الصحابة وتمشى عليها هذا هو العلم.

⁽٣) كلاً وليس العلم هو التأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر، أو تفوض النصوص إلى الله وتجعلُها كالكلام الأعجمي الذي تُقرأ حروفُه ولا يُعرف معناه، بل العلم إبقاء النصوص على ظاهرها وعدم تأويلها أو تحريفها. هذا هو العلم الذي كان عليه سلف الأمة.

⁽٤) كلاً وليس العلم هو التشكيك وإيراد الاحتمالات، وأنَّ هذه الآية يرد عليها كذا وكذا من الاحتمالات فأيُّها المقصود؟ كما يفعل الرازي في تفسيره الذي سماه «مفاتيح الغيب» فلم يُنزل الله الكتاب والسنة للاحتمالات والألغاز والأحاجي وإنما أنزلهُما للهداية والبيان.

هـذي عُلـومُكُـمُ التّـي مِـن أَجْلِها عـاديتُمـونـا يـا أُولـي العِـرفـانِ(١)

* * *

(۱) هذه علومكم التي هي تقديم العقل على النقل وتأويل النصوص عن ظاهرها أو التوقف فيها والتفويض، فعلومكم هي الحيرة والاضطراب وإيراد الاحتمالات الكثيرة على الآية أو على الحديث.

فصل

في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المُعطِّلة وأهل الإلحاد حزب جنكيزخان (١)

يا قَوْمُ صالحتُمْ نُفاةَ الذاتِ والْ

أوصافِ صُلْحاً مُوجِباً لأمانِ (٢)

وأغَــرْتُــمُ وَهْنــاً عليهِــمْ غـارةً

قَعْقَعْتُم فيها لَهُم بشِنانِ (٣)

⁽۱) جنكيزخان: هو قائد التتار الذين داهموا بلاد المسلمين في أيام خلفاء بني العباس بمشورة ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي الشيعيين اللذين جلبا جيوش التتار على بلاد المسلمين، لمّا جاء هؤلاء بالجيش الجرّار الفتاك، ما وقف في نُحورهم إلاّ أهلُ السنة والسلاطين الذين استقاموا علىٰ الدين، مثل قُطز وغيره الذين قاوموا التتار بمساندة من أهل العلم، فلما جاءت هذه المحنة ما ثبت إلاّ أهلُ الحق لأنّهمُ بنوا إيمانهم علىٰ أساس صحيح.

⁽٢) وصالحتم جيوش التتار الذين لا يؤمنون بالله عزَّ وجل.

⁽٣) لمَّا أردتم أن تُقاوموهم ما استطعتم أن تقفوا على أقدامكم وإنّما هي قعقعة شيء لا حقيقة له، لأنَّهُ ليس معكم سلاح من العلم والحُجة تقفون به في نحور هؤلاء.

ما كان فيها مِن قتيلِ مِنْهُمُ

كَــلاً ولا فيهـــا أسيـــر عَـــان (١٠) ولَطَفْتُــمُ فـــى القــولِ أَوْ صــانَعْتُــمُ

وأتيتُمُ في بَحْثِكُمْ بـدِهـانِ(٢) وجلستُمُ معهم مجالِسَكُمْ مَعَ الْ

أستـــاذِ بـــالآدابِ والميـــزانِ (٣)

وضَـرَعْتُـمُ للقـومِ كُـلَّ ضَـراعَـةٍ حتى أعـارُوكُمْ سلاحَ الجاني (٤)

فعزو وتُم بسلاحِهم لعساكر ال

إثبــــاتِ والآثـــــارِ والقُـــــرَأَٰٰٰذِ (٥)

(۱) ولذلك ما أسر من هؤلاء المعطلة واحد، ولا قُتل واحد، لأنهم لم يُقاوموا، لأنَّ القتل صار في أهل السنة، ولكن ما ضرَّ أهل السنة كثرة ما قُتل منهم بل صارت العاقبة لهم.

(۲) داهنتم جنكيزخان وشيعته، ولذلك ما أصابكم شيءٌ منهم، لأنكم ليس
 لكم قيمة، وإنّما الابتلاء كان لأهل السنة والجماعة، وهذه سنة الله تعالى،
 فكانت لهم العاقبة وكان الخزى والعار على هؤ لاء المُعطِّلة النفاة.

 (٣) خضعتم لهم خضوعاً تاماً كخضوع التلميذ لمُدَرِّسِه، تتلقون عنهم العلوم والمعارف خشيةً من بطشهم.

(٤) حتى أعطوكم من مذهبهم ومن منهجهم الذي سرتم عليه فأسستم عليه منهجكم.

(ه) استعملتم سلاح التتار وجعلتموه ضدَّ أهل السنة فصرتم عبئاً على أهل السنة.

ولأجْـلِ ذا صـانَعْتُمُـوهُـمْ عِنْـدَ حَـرْ بِكُــمُ لَهُــمْ بــاللَّطْـفِ والإذْعَــانِ ولأجــلِ ذا كنتــم مَخــانيثــاً لهُــمْ

لَمْ تَنفَتِحُ منكم لَهُمْ عَينانِ(١)

حذراً مِن اسْتِرجاعِهِمْ لسلاحِهِمْ فَتُرَوْنَ بعدَ السلبِ كالنَّسُوانِ^(٢)

وبَحَثْتُمُ مع صاحبِ الإثباتِ بالتَّ

تَكْفَيـــرِ والتضليـــلِ والعُـــدوانِ (٣)

⁽۱) المخانيث في اللغة جمع مُخَنَّث من الانخناث وهو التثني والتكسّر، والمخنث من يتشبه بالنساء في الانثناء والتكسر والكلام، والخنثى المشكل: هو الذي لا يُدرىٰ أذكر هو أم أُنثىٰ، ولذلك فهؤلاء مخانيث لا يُدرىٰ أمرهم هل هم مُسلمون أم ليسوا بمسلمين، جمعوا بين الوصفين، يُمالئون التتار ويأخذون بمذهبهم وينتسبون للإسلام، فهم صاروا مثل الخنثیٰ المشكل فليسوا مع المسلمين ولا مع التتار.

 ⁽۲) ما معكم إلا سلاحهم فلذلك استسلمتم لأنكم تخشون أن يسحبوا سلاحهم
 منكم، ويسترجعوا كتبهم، ولا يبقى لكم شيء.

⁽٣) وصفتم أهل السنة الذين يُثبتون الأسماء والصفات بالتضليل والتكفير، وموقفكم من أعداء الإسلام المداهنة والمصانعة والتأثر بهم وعدم مقاومتهم، وهكذا عند المحن والشدائد لا يثبت إلا أهل الحق، أمّا أهل الضلال فإنّهم لا يثبتون عند الفتن والمصائب، لأنّهم ليس لهم موقف ثابت، ويغلب عليهم النفاق، لأنّهم يريدون العيش مع الغالب.

وقَلَبْتُــمُ ظَهْــرَ المِجْــنِّ لَــه وأجْــ

لَبْتُمْ عليه بعسكر الشيط إن (١)

مضمونُها إلاَّ على الثيرانِ(٢)

فئتانِ في الرَّحمٰنِ يَختصمانِ (٣)

هـــذا نفـــي ذاتَ الإلــٰــهِ وَوَصْفَــهُ ۗ

نفياً صريحاً ليس بالكِتمانِ

(۱) المجن: هو الشيء الذي يجتن به المقاتل دون السلاح ويشبه الترس، فيقول: قلبتم ظهر المجن فبدلاً من أن تستعملوه ضد الكفار جعلتموه ضد المسلمين.

(٢) فأنتم مثلها بل الثيران أحسن منكم، لأنَّ الثيران ليس فيها شرّ، وهي حيوانات أدت وظيفتها في هذه الحياة وليس فيها شر بل فيها نفع، أمَّا أنتم فلا نفع فيكم ولا خير فيكم.

لكن ذا وصَف الإله بكل أوْ

صَافِ الكمالِ المُطلَقِ الرَّباني(١)

ونفيٰ النقائصَ والعُيوبَ كَنَفْيهِ التـ

تَشْبِيــهَ للــرحمْــنِ بــالإنســانِ(٢)

فلأيِّ شيء كان حربُكُم لَهُ

بالحَدِّ دونَ مُعطِّلِ السرحمٰنِ

قلنا نعم هذا المُجَسِّمُ كافرٌ

أفكانَ ذلك كاملَ الإيمانِ (٣)

لا تَنْطَفِ مِي نيرَانُ غَيْظِكُمُ على

هـذا المُجَسِّمِ يا أُولي النِّيرانِ

فَاللهُ يُسوقِدُهَا ويُصْلِي حَرَّهَا

يوْمَ الحِسَابِ مُحَرِّفَ القُرْآنِ

⁽١) خصمٌ نفى أوصاف الرب وأسماءَهُ ووصفَهُ بالنقائص والعيوب وهم المعطلة وخصمٌ أثبت ما أثبته الله لنفسه ونزَّهه عمَّا لا يليقُ به وهم أهلُ السنة؟

 ⁽۲) فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وينفون عنها التشبيه، فهم ينزهون
 الله تعالىٰ لكن من غير تعطيل.

⁽٣) تقولون: إن المتمسك بالسنة مُجسِّم، لأنَّ السنة تدلُّ على التجسيم وهو كفر، ولذلك كفَّرتم أهل السنة لأنَّهمُ مُجسِّمة. ويكفي تصوُّر هذا القول في قُبحه وبُعده عن الحق.

يا قومَنا لقد ارتكبتُم خُطَّةً لسم يسرتكِبْها قطُّ ذو عِسرفانِ^{(۱} وأعنْتُ مُ أعْداءَكُمْ بِوفاقِكُمْ

لَهُم على شيء من البُط الان

أحذوا نَواصِيكُم بها ولِحاكُمُ

فَغَدَتُ تُجَرُّ بِذِلَّةٍ وهَـوان(٢) قلْتُمْ بقولِهم وَرَامْتُمْ كَسْرَهُمْ

أنَّىٰ وقــد غَلَقُــوا لكــم بــرهـــانِ^(٣) وكسَرْتُمُ البابَ اللذي مِن خلفِهِ

أعداءُ رُسُسل اللهِ والإيمانِ (٤)

(١) ارتكبتم مع أهل السنة خُطةً لم يرتكبها إنسانٌ عارف وإنَّما يرتكبها الجاهل والأحمق، لأنه يجب الإنصاف حتى مع العدو فلا تجور عليه وتُقوِّلُهُ ما لم يقل وأنتم خالفتم ذلك.

(٢) أصبحتم تبعاً للتتار يجرُّونكم بلحاكم وبرؤوسكم ولا تستطيعون الفكاك منهم، لأنَّكم استسلمتم لهم، ونسيتم كتاب الله وسنة رسوله، ولذلك استذلوكم واستبعدوكم، وهذه عاقبة من أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بأقوال الناس.

(٣) هم أخذوا عليكم رهوناً، يعني ليس لكم منهم خلاص.

(٤) دون الفتنة باب معلق، فإذا كسر الباب جاءت الفتنة، فيجب علىٰ المسلمين أن يبقوا هذا الباب مغلقاً، ويحذروا من فتحه، فإنه إذا فتح هذا الباب، جاءتهم الفتن من كل صوب، وهذا الباب هو الكتاب والسنة، =

فأتى عَدُونٌ ما لَكُمْ بِقِتَالِهِمْ

وبِحَرْبِهِم أبد الزَّمَانِ يَدَانِ

فَغَدَوْتُمُ أسرى لهُمْ بِحِبَالِهِمْ أَسرى لهُمْ المُخَالِهِمْ أَسُدَّتْ إلى الأَذْقَانِ أَيْدِيكُمُ شُدَّتْ إلى الأَذْقَانِ

حَمَلُوا عليكُمْ كالسباعِ اسْتَقْبَلَتْ

حُمُ راً مُعَقَّ رَةً ذوي أرسانِ (١)

صالُوا عليكُمْ بالذي صُلْتُمْ بِهِ

أنتُم علينا صولة الفرسان (٢)

لــولا تَحَيُّــزُكُــمُ إلينــا كنتُــمُ

وَسْطَ العرينِ مُمَزَّقي اللُّحمانِ (٣)

لكِـنْ بنَــا استَنْصَــرْتُــمُ وبِقَــوْلِنَــا

صُلْتُم عَلَيْهِم صَوْلَةَ الشُّجْعَانِ

والنُّتُ مُ الإثْبَاتَ إِذْ صُلْتُ مُ بِهِ

وعَــزَلْتُــمُ التَّعْطِيــلَ عَــزْلَ مُهَــانِ

وما يقف في وجوه الكفار والمعاندين إلا كتاب الله وسنة رسوله أي،
 التمسك بهما وبما جاءا به.

⁽۱) انهد التتار عليكم كهد السباع على الحمير المقطعة أرجلها فإنها لا تستطيع الهربَ ولا الدفاع فأنتم مثلها.

 ⁽۲) هذه عقوبة سلَّط الله عليكم أهل الباطل لمَّا صُلتم على أهل الحق فلم تستطيعوا ردَّهم عقوبة لكم.

⁽٣) لم ينج منكم إلا من انحاز إلى أهل السنة مثل أبي الحسن الأشعري.

واتينت م تغزوندا بِسَريْة مِنْ عَسْكِرِ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ مِنْ عَسْكِرِ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ مَن عَسْكِرِ التَّعْطِيلِ والكُفْرانِ مَن ذا بِحَق اللهِ أَجْهَلُ مِنْكُمُ وأَحَقُنَا بِالجَهْلِ والعُدُوانِ وأَحَقُّنَا بِالجَهْلِ والعُدُوانِ تَاللهِ ما يَدْرِي الفَتَى يُمُصَابِهِ والقَلْبُ تَحْتَ الخَتْم والخِذْلانِ والقَلْبُ تَحْتَ الخَتْم والخِذْلانِ

فصل

في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين⁽¹⁾

وإذا أردت مصارع مَنْ خللا مِنْ أُمَّةِ التعطيلِ والكُفرانِ وتراهُمُ أسرى حقيرٌ شأنُهُمْ

أيديهُ مُ غُلَّتْ إلى الأذقانِ

وتراهُم تحت السرماح دريئة

ما فيهِم مِن فارسٍ طَعّانِ

وتراهُمُ تحتَ السيوفِ تنوشُهُمْ

مِنْ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وعن أيمانِ

وتَراهُمُ انسْلَخُوا مِن الوَحْيَيْنِ وال

عَقْلِ الصَّحيحِ ومُقتضىٰ القرآنِ (٢)

⁽۱) لمَّا ذكر موقف أهل التعطيل من أعداء الإسلام، وأنَّهم تمالؤوا معهم، وملَّكُوهم نواصيهم، ولم يستطيعوا مقاومتهم، ذكر موقف أهل الحق من هذه الفئة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره وأثنى عليه وذكر مؤلفاته في هذا الفصل.

⁽٢) فلا هم اتبعوا العقل الصريح ولا النقل الصحيح فصاروا منسلخين من هذا وهذا.

وتَراهُمُ واللهِ ضُحْكَةً سَاخِرٍ ولطَالمَا سَخِرُوا مِنَ الإيمانِ

قَدْ أُوحِشَتْ منهم رُبُوعٌ زادها الْـ

حَجَبُ ارُ إِيحِ اللهِ مِن الأَرْمِ الْوَرِيِّ وَلَيْ مِن الأَرْمِ الْوَرِيِّ وَلَيْدُ مِنْ الْأَرْمِ الْوَرِيْنِ وَلَيْدُ مِنْ الْمُلْهُمُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِّيْ اللَّهُ مِنْ اللللَّوْمِ اللَّهِ مِنْ الللَّالِيلِيلِيل

ما فيهِمُ رَجُلانِ مُجْتَمِعانِ (١) قد عطَّلَ السرحمٰنُ أفتدةً لَهُمْ

مِسنْ كُــلِّ مَعْــرِفَــةٍ ومِسنْ إيمــانِ إذْ عطَّلُــوا الــرحمٰــنَ مِــن أوصــافِـهِ

والعرش أخلُوهُ من الرحمين

بل عطَّلُوه عن الكلامِ وعن صفا

تِ كَمَالِهِ بِالجهِلِ والبُهِتَانِ^(٢) فَاقْرأ تصانيفَ الإمام حقيقةً

شيخ الـوجـودِ العـالـمِ الـرَّبَّـانـي

(۱) سلّط الله الخلاف فيما بينهم، ولذلك تفرقوا إلىٰ شيع وأحزاب، وهذا من العقوبة بخلاف أهل السنة فإنّهم جماعة واحدة متناصرون ومتعاضدون يتحابون ويتعاونون، لأنّهم يعتمدون علىٰ الكتاب والسنة.

(٢) الجزاء من جنس العمل، لمَّا عطَّلوا الرحمٰن من أسمائه وصفاته عطَّل الله قلوبهم من الفهم والإدراك جزاءً لهم.

أعنِي أبا العباسِ أحمد ذلك الـ

بحر المحيط بسائر الخُلْجانِ(١)

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي

ما في الوجودِ لَهُ نظيرٌ ثانِ (٢)

قَـوْلَ الـروافـضِ شِيعـةِ الشيطـانِ(٣)

⁽۱) من أعظم من قام في وجوه التتار والفرق الضالة: شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قاوم الجهمية والمعتزلة والصوفية والشيعة وعلماء الكلام، وألَّف في ذلك المؤلَّفات التي أصبحت ثروةً للإسلام والمسلمين.

⁽۲) من أعظم مؤلفات شيخ الإسلام: كتاب «العقل والنقل» الذي طُبع باسم «درء تعارض العقل والنقل» والذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، وقوله: «ما في الوجود له نظير ثان» يعني من الكتب المؤلّفة في هذا الباب، لأنّه بيّن أشياء لم يُبينها أحدٌ مثله.

⁽٣) وهو كتاب المنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، وهو ردِّ على الشيعة الجعفريّة والقدرية المعتزلة، لأنَّ الشيعة الجعفرية تتلمذوا على المعتزلة فجمعوا بين التشيُّع والاعتزال، فلذلك ردَّ عليهم في هذا الكتاب، وهو ردّ على كتاب المنهاج الكرامة في إثبات الإمامة الصفي الدين ابن المطهّر الحلي الرافضي الذي يزعم أنه يثبت فيه إمامة الأئمة الاثني عشر فردَّ عليه هذا الحبر شيخ الإسلام في هذا الكتاب، ولذلك لا شيء أشد على الشيعة من هذا الكتاب المنهاج السنة الأنه قضى على حُججهم وأحرقها إحراقاً.

وكذلك أهلُ الإغتِزَالِ فإنّه أولى مُفْولِ الجَبّانِ وَكذلك التأسيسُ أصبحَ نَقْضُهُ أُعجوبَةً للعالِم الرّباني (١) وكذلك التأسيسُ أصبحَ نَقْضُهُ أُعجوبَةً للعالِم الرّباني (١) وكذاك أجوبَةٌ لَه مِصْرِيّةٌ للعالِم الرّباني (٢) في منا في سِتّ أَسْفارٍ كُتِبْنَ سِمَانِ (٢) وكذا جوابٌ للنصاري فيه منا يَشْفِي الصدورَ وإنّهُ سِفْرانِ (٣) وكذاك شرحُ عقيدة للأصبها

(۱) الكتاب الثالث لشيخ الإسلام: «نقض التأسيس» أي تأسيس التقديس وهو كتاب للفخر الرازي يذكر فيه الأدلة العقلية في إثبات العقيدة فجاء الشيخ فنقضه بهذا الكتاب وسماه «نقض التأسيس» ويُسمّىٰ «بيان تلبيس الجهمية» وهو تحت الطبع وهو يزيد علىٰ عشرة مجلدات، وقد حققه جماعة من طلاب العلم في جامعة الإمام.

(٢) وهي المسماة «الفتاوى المصرية» طبعت في خمسة مجلّدات وقد جمعت فتاواه الآن وطبعت في خمسة وثلاثين مجلداً، جمعها الشيخ عبد الرحمٰن ابن القاسم وابنه محمد رحمهما الله تعالىٰ.

(٣) ومن أعيان كتبه العظيمة كتابُهُ في الردِّ على النصارى وهو «الجواب الصحيح لمن بدلَّ دين المسيح» وقد طُبع محققاً في ثمانية مجلدات ردَّ فيها شبهات النصارى التي يستدلُون بها على صحة مذهبهم وما هم عليه.

فيها النُّبُواتُ التي إثباتُها

في غاية التقرير والتبيان

واللهِ مـــا لأُولِـــي الكــــلام نَظيـــرُهُ

أبداً وكُتْبُهُ مُ بكلِّ مكانِ

وكذا حدوثُ العالم العلويِّ والسُ

سُفْلِيً فيه في أتم بيانِ (١)

وكذا قبواعبد الاستقبامية إنهبا

سِفْــرانِ فيمــا بيننــا ضَخْمــانِ(٢)

وقرأتُ أكثرَها عليه فزادني

واللهِ فـــي عِلْـــم وفـــي إيمــــانِ

هــذا ولــو حــدَّثــتُ نفســي أنَّــهُ

قَبْلِي يموتُ لكانَ غيرُ الشانِ (٣)

⁽١) كذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «شرح العقيدة الأصبهانية».

⁽٢) كذلك من مؤلفات شيخ الإسلام العظام كتابه «الاستقامة» وهو كتاب فيه الرد على الصوفية وشطحاتهم خصوصاً «القُشيري» إمام الصوفية، وقد طبع بتحقيق محمد رشاد سالم رحمه الله:

⁽٣) يقول ابن القيم إنَّهُ قرأ هذه الكتب أو أكثرها على مؤلفها شيخ الإسلام فبينها له فزاده هذا في العلم وفي الإيمان، يقول: ولو كنت أظن أنَّهُ سيموت قبلي لأكملت هذه الكتب عليه قبل أن يموت.

وكمذاكَ تـوحيـدُ الفلاسفَةِ الأُولـيٰ

تـوحيـدُهُـمْ هـو غـايـةُ الكُفـرانِ

سِفْرٌ لطيفٌ فيه نَقْضُ أَصُولِهِمْ

بحقيقة المعقول والبُرهان(١)

ردُّ علىٰ مَـن قـال بـالنَّفْسَـانــي

تِسْعُــونَ وجهــاً بَيَّنُــتْ بُطــلانَــهُ

أعني كلام النفس ذا الوحدان (٢)

وكذا قرواعدُهُ الكبارُ وإنَّها

أوفى من المئتين في الحُسبانِ

(۱) كذلك الكتب التي رد فيها على الفلاسفة كابن سينا وغيره وهي كتب كثيرة ومشهورة.

(۲) وكذلك رده على الأشاعرة الذين يقولون: إنَّ كلام الله تعالى هو معنى قائمٌ بالنفس، وأمَّا ألفاظهُ فهي من تعبير جبريل أو الرسول على في فالمعنى غير مخلوق وأمَّا اللفظ والحروف فهي مخلوقة، فهم جمعوا بين حق وباطل، فلا هم بالذين صاروا مع أهل السنة فقالوا: هو كلام الله حروفه ومعانيه، منزلة غير مملوقة ولا هم أخذوا مذهب الجهمية والمعتزلة وقالوا: إنَّهُ مخلوق حروفه ومعانيه فجعلوا القرآن قسمين: قسمٌ مخلوق، وقسمٌ غير مخلوق، فأبطل رحمهُ الله قولهم بالكلام النفساني من تسعين وجها، ولذلك مخلوق، فأبطل رحمهُ الله قولهم بالكلام النفساني من تسعين وجها في ردِّ قول من قال: بالكلام النفساني لله عزَّ وجل وهو قول الأشاعرة.

لم يَتَّسِعُ نَظْمي لها فأسُوقُها

فأشرتُ بعض إشارةٍ لبيانِ (١) وكذا رسائِلُه والدلان والد

أطــرافِ والأصحــابِ والإخــوانِ

هي في الوركل مبثوثةٌ معلومةٌ

تُبتاعُ بالغالي مِن الأثمانِ (٢)

وكذا فتاواه فأخبريني الذي

أضحي عليها دائم الطُّوَفانِ

بلغ الذي ألْفاهُ منها عِدَّةَ الـ

أيام من شهر بلا نُقصانِ (٣)

⁽۱) لا يوجد كتاب له بهذا الاسم لكن لعلَّها موجودةٌ متفرقةٌ في مؤلفاته مثل: قاعدة جليلة في التوسُّل والوسيلة، وقاعدة في الكرامات والمعجزات، وقاعدة في المحبة، فهي مثبوتة في كتبه رحمهُ الله، ومؤلَّفات شيخ الإسلام لم يتسع هذا النظم لسردها لكن يُشير إليها إشارات.

⁽٢) كذلك من مؤلفاته: الرسائل التي كان يُرسلُها إلىٰ إخوانه وتلاميذه وإلىٰ السائلين الذين يسألونه مثل: الرسالة الواسطية، والحموية، والتدمرية، فهذه مسائل يُسأَل عنها ويكتب جواباً عليها ويأتي الجواب في رسالة مستقلَّة، وهذه الرسائل فيها تأصيل الاعتقاد والرد علىٰ المخالفين.

⁽٣) يعني بلغت فتاواهُ ثلاثين مجلداً ضخماً، وهي الآن في مجموع جمعه الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمهُ الله في خمسة وثلاثين مُجلَّداً ضخماً، وبقي منها أشياء لا تزال تظهر بين الحين والآخر، والشيخ ذكر منها ثلاثين مجلداً عدد أيام الشهر الوافي.

سِفْرٌ يُقابِلُ كِلَّ يَسُومُ وَالَّذِي

قد فاتنبي منها بـلا حُسبانِ اللهِ عَـن هـذا وليـس يُقَصِّـرُ التفسيـرُ عـن

عَشْرٍ كبارٍ ليس ذا نُقصانِ (٢) وكذا المفارِيدُ التي في كُلِّ مَسْ

__ألـة فَسِفْـرٌ واضــحُ التِّبيـانِ ما بيـنَ عَشْـرِ أو يـزيـدُ بضغفِهـا

هي كالنجوم لسالكِ حَيرانِ (٣)

(۱) ولا يزال الكثير منها مفقوداً لم يعثر عليه، لأنّه رحمه الله من عادته أنّه لا يحتفظ بالجواب الذي يُمليه ويُرسله، وأيضاً تلاميذه في وقته كانوا يخافون من سطوة أهل الزيغ والضلال إذا وجدوا عندهم فتاوى الشيخ ورسائله آذوهم أشدً الإيذاء، فكانوا لا يُظهرونها، ولكن مع ذلك ظهر منها الخير الكثير، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره رغم أنّهم حاولوا إخفاءها وإتلافها.

(٢) التفسير الذي ألقاهُ في الدروس ولم يُكْتَب، لو أنَّها حُفظت دروسه وضُبطت لبلغت مجلَّدات، لكن فُقد الكثير منها، لأنَّ تلاميذه كانوا يخافون من الاحتفاظ بها من أعدائهم.

(٣) له رحمه الله على بعض المسائل كتابة تبلغ مجلداً مثل كتابه «جواب أهل العلم والإيمان في أنَّ سورة ﴿ قُلَ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن»، ومثل جوابه عن نزول الرب تعالى المسمَّىٰ بـ «شرح حديث النزول» في مجلد، ومثل جوابه عن الإيمان عند أهل السنة ومخالفيهم بلغ مجلداً ضخماً، هذه مسائل يُفردها رحمهُ الله بمجلَّدات، ومثل رسالته في إبطال التحليل جاء في مُجلَّد.

ولَهُ المقاماتُ الشهيرةُ في الورَىٰ

قَدْ قَامَهَا للهِ غيرَ جَبانِ (١)

نَصَرَ الإله ودينه وكتابه

ورسُولَـهُ بـالسيـفِ والبُـرهــانِ(٢)

أبدى فضائِحَهُمْ وبيَّنَ جَهْلَهُمْ

وأرى تَناقُضَهُم بكُلِّ زمانِ

وأصَارَهُم واللهِ تحت نعالِ أهْ

لِ الحقِّ بعد مَلابِسِ التيجانِ (٣)

⁽۱) الآن انتهىٰ الناظمُ رحمهُ الله من ذكر مؤلفات الشيخ وشرع في ذكر جهاده وأعماله ومقاماته العظيمة التي يقومُها في وجوه المبتدعة، مثل: مقامه في حرب التتار، ومقامه في الرد علىٰ أهل وحدة الوجود، ومقامه في الرد علىٰ نُفاة الصفات، وهي مقامات كثيرة مشهورة، ومقامه مع القبورية عُبَّاد القبور، ومع الفلاسفة، وهذه مواقف في الجهاد بالقلم واللسان، ومواقف في الجهاد بالتتار وشجَّع ومواقف في الجهاد بالتتار وشجَّع المسلمين ونصر الله المسلمين بسبب تشجيعه لهم ووجوده بينهم.

⁽٢) لا شكَّ أنَّه إمام مُجدِّد من أعظم المجددين في الإسلام، تشهد له بذلك آثارُه العظيمة التي ما زال المسلمون يستضيئون بها، وهي سلاح بأيدي أهل السنة والجماعة أورثها لهم لينتفعوا بها ويردوا بها على الخصوم.

 ⁽٣) كان أهل الضلال في الأول متسلطين على أهل السنة وهم الرؤساء وأصحاب المناصب العالية في القضاء والفُتيا، فلمَّا ظهر هذا العالم وبيَّن أخطاءَهم ومخازيهم أذلهم الله، فبعد أن كانوا يلبسون التيجان وفي =

وأصارَهُمْ تَحْتَ الحَضيضِ وطَالَما

كانُدوا هُدمُ الأعْدلامَ لِلْبُلْدُانِ

ومن العجائب أنَّلُهُ بسلاحِهِمْ

أرْداهُمُ تحت الخضيضِ الداني(١)

كانت نواصينا بأيديهم فما

مِنَّا لَهُ مَ إِلَّا أُسِيارٌ عَانِ

فغدت نواصيهم بأيدينا فما

يَلْقَ وْنَنَا إِلَّا بِحَبْلِ أَمِانِ (٢)

المناصب العالية في الدولة، صارّوا تحت النعال، وعرف النّاسُ ضلالهم وقدرهم، فلم يعودوا يثقون بهم، وحصل بينهم وبينه مناظرات فأفحمهم وانتصر عليهم، ولم يستطيعوا مقاومته، وفي الأخير لجؤوا إلى السّلطة ووشوا به عند السلطان، فسُجن، وهذه عادة أهل الضلال إذا عجزوا عن الحق لجؤوا إلى القوة.

(۱) من العجائب أنَّه يردُّ عليهم بمذهبهم ومن أقوالهم واصطلاحاتهم، وهذه طريقة قلَّ من العلماء من يتأهل لها، فكان يردُّ على أهل كلِّ مذهب من مذاهبهم حتى كانوا يقولون: هذا الرجل يعرف من مذاهبنا ما لا نعرفه نحن.

(٢) في الأول كانوا متسلطين على أهل السنة والجماعة، ولمَّا أظهر الله هذا الحبر انعكسَ هذا الأمر، أظهر الله أهل السنة بالحُجة والبُرهان على خصومهم، وماذا تنفع المناصب بعد ذلك؟

وغَـدَتْ ملـوكُهُـمُ مماليكاً لأنْـ

صار الرسول بِمِنَّةِ الرحمٰنِ

وأتَتْ جنودُهُمُ التي صَالُوا بها

مُنقادةً لعساكر الإيمان (١)

يَـدُري بهـذا مَـن لَـهُ خَبَـرٌ بمـا

قد قالَهُ في رَبُّه الفئتانِ (٢)

والفَدْمُ يُوحِشُنا وليس هُناكُمُ

فح<u>ض</u>ورُهُ ومَغيبُـــهُ سِيِّـــانِ^(٣)

* * *

⁽١) هذه نتائج جهاده ومواقفه رحمهُ الله.

 ⁽۲) يدري بمواقف الشيخ وبهذه النتائج العظيمة مَنْ له خبرٌ بما جرى بين
 الشيخ وخصومه وما آل إليه الأمر، وهذا واضحٌ وبيِّن.

⁽٣) الفدم: كلمة ذم، وهو الذي لا يفهم أو هو قليلُ الفهم، والعاجز عن الكلام، هذا هو الفدم، وهذه صفة أعداء الحق لا خير فيهم، فحضُورُهم ومَغيبُهم سواء لا قيمة له.

فصيل

في بيان أنَّ المصيبة التي حلَّتْ بأهلِ التعطيل والكُفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سُلطان (١)

(۱) هذا الفصل عظيم جداً يُبيِّن الشيخ رحمة الله فيه سبب ضلال المعطلة للأسماء والصفات، والسبب يتلخَّص في أنَّهم وضعوا اصطلاحات من عند أنفسهم وقالوا: ما خالف هذه الاصطلاحات فهو باطل، من ذلك قولهم: إنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لأنَّ الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلاّ بجسم. من أين جاؤوا بذلك؟ وهل ورد في الكتاب والشنة هذا اللفظ يعني: التجسيم؟ أو كان معروفاً عند السلف الصّالح.

وكذلك قولهم: بأنّ إثبات العلو والاستواء يقتضي أنَّ الله في جهة، والحهة حيِّر، فيُتزهون الله عن الاستواء والعلوِّ لئلا يكون في حَيِّر، ولأنَّه إذا كان في جهة فإنّ الجهة تحويه وتحوزه بزعمهم، فنقول: هذه الاصطلاحات وهي الجهة والتحيز ما وردت لا في الكتاب ولا في السُّنة فنحنُ نتوقف في هذا اللفظ، فهو حادث واصطلاح من عندكم.

وكذلك قولهم: إنَّ إثبات الصفات يقتضي التركيب، إذا أثبتنا الوجه واليدين، قالوا: هذه أبعاض وأعضاء يتركب منها الجسم فإثبات هذه يقتضي الجسم ويقتضي التركيب، ويسمُّون الصفات الذاتية أبعاضاً، والله تعالىٰ مُنزَّهُ عن الأبعاض، فنقول: هذا اصطلاح منكم ليس في الكتاب ولا في السُّنة فلا يُعوَّل عليه، فنحن نثبت هذه الصفات لله تعالىٰ مع =

يا قَوْمُ أَصْلُ بِلائِكَم أَسماءُ لَمْ

يُنْزِلُ بها الرحمٰنُ مِن سُلطانِ (١)

هَيَ عَكَّسَتْكُمْ غَايَةَ التَّعْكيسِ واقْ

تَلَعَتْ دِيَارَكُمُ مِنَ الأَرْكَانِ

القطع بأنَّ الله لا يماثله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته.

وقالوا: إنَّ إثبات الحكمة يقتضي أنَّ الله يفعل لغرض ولولا الغرض لم يفعل سبحانه وتعالى، فيكون الغرض أثَّر في الله وحمله على أن يفعل، فنقول: هذا باطل فليس في الكتاب ولا في السنة تسمية الحكمة بالغرض، ولذلك يقولون: الله منزه عن الأعراض، يعني: الصفات، والأعراض: هي الأشياء التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرها، ومنزه عن الأغراض وهي الحكمة، ومنزه عن الأبعاض وهي الصفات الذاتية كالوجه والبدين، فنقول لهم: كل هذه اصطلاحات من عندكم ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، ولو أنَّهم سارُوا على ألفاظ الكتاب والسنة لسلموا من هذا الضلال المبين.

وأمًّا السلف فإنَّهم لمَّا تمسكوا بألفاظ الكتاب والسنة ولم يميلوا إلى هذه الاصطلاحات، فإنَّهم سلموا من هذه الأمور، ولذلك يقول الإمام الشافعي _ رحمهُ الله _: حُكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويُطاف بهم في الأسواق ويُقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسُّنة وأخذ بعلم الجدل.

(١) الآفة التي ضللتم بها هي هذه المصطلحات التي وضعتموها وجعلتموها أدلة يقينية، ما خالفها فهو مردودٌ عندكم.

فتهدَّمَتْ تلكَ القصورُ وأوْحَشَتْ

منكُم رُبوعُ العِلْمِ والإيمانِ ﴿ وَاللَّهُمُ مُنْكُمُ مُ لِلْعُهَا وَاللَّهُمُ مَا لَمُعُمَّا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمِينَا وَاللَّهُمَا وَلَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمِ وَاللَّهُمِ وَاللَّهُمِينَا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمِينَا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمِينَا وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِي مُعْلَمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُومُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَا

مِن غيرِ تَفْصيلِ ولا فُرقَانِ^(٢) وهي التي اشْتَمَلَتْ عِلَيْ أَمْرَين مِنْ

حَـقٌ وأمْرٍ واضِحِ البُطْلِلانِ سَمَّيْتُمُ عرشَ المهيمن حَيِّزاً

والإستواءَ تَحَيُّ زاً بمكانِ (٣) وجعلتُ مُ فوقَ السمواتِ العُلي العُلي المعانِ (٣)

جِهَــةً وسُقْتُــمْ نفــيَ ذا بِــوِزانِ (٤)

(۱) يعني: قصور العلم، تهدّمت بسبب هذه المصطلحات التي ما أنزل الله بها من سلطان.

 (۲) قبلتم هذه الألفاظ: التجسيم، الأبعاض، الأغراض، الأعراض من غير تفصيل، فلا بُدَّ من التفصيل.

لقصيل، فار بد من القصيل.

(٣) قالوا: لو أثبتنا الاستواء على العرش لزم أن يكون في حَيِّز، يعني: مكان، فلو أثبتنا الاستواء لصار الله تعالى مُتحيِّزاً يحويه مكان، فنقول: هذا باطل فنحن نثبت الاستواء على العرش كما أثبته الله لنفسه، ونعتقد أنَّ الله ليس حالاً في شيءٍ من خلقه، ولذلك قال السلف: يائنٌ من خلقه، فكلمة بائن هذه ما كانت موجودة في الأول، لكن لما جاءت هذه المصطلحات جاء أهل السنة بإبطالها وقالوا هو: «بائن من خلقه» يعني: هو منفصل ليس داخلاً في مخلوقاته سبحانه وتعالى.

(٤) قالوا: إنَّ إثبات العلو يقتضي إثبات الجهة واللهُ منزَّهُ عن الجهات، =

وجعلتُــمُ الإثبــاتَ تشبيهـــاً وتَجْــ

سِيماً وهذا غاية البُهتانِ(١)

وجعلتُمُ الموصوفَ جِسْماً قابِلَ الْ

أعـــراض والأكـــوانِ والألـــوانِ (٢)

وجعلتُمُ أوصافَهُ عَمرَضاً وهـ

ــذا كُلُّـه جِسْـرٌ إلـى النُّكـرانِ (٣)

وكذاكَ سمَّيْتُم حُلولَ حوادثٍ

أفعالَــهُ تلقيــبَ ذِي عُــدوانِ (١)

(۱) يعني: أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم، هذه اصطلاحات من عندهم.

(٢) عندهم: الجسم والعَرَض، فالعَرَض عندهم: هو الشيء الذي يُعرض ويزول، مثل: الألوان والروائح فهو لا يقوم إلا بغيره، وأمَّا الجوهر والجسم فهو الشيء الذي يقوم بنفسه، والصفات عندهم لا تقوم إلا بأجسام وجواهر، واللهُ منزهُ عن ذلك كما يقولون، فنقول: هذا اصطلاح باطل وتكلُّف ليس عليه دليل.

(٣) جعلتم الصفات أعراضاً والأعراض هي التي لا تقوم بنفسها وإنَّما تقوم بغيرها، فيلزم من إثبات الصفات أنَّ الله جسمٌ تقومُ به الأعراض، وهذا كلامٌ باطل لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله.

(٤) يسمُّون إثبات الأفعال لله تعالىٰ من النزول والاستواء والكلام والخلق =

فنقول: الجهة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة لا نفياً ولا إثباتاً،
 فإن أردتم بالجهة إثبات العلو فنحنُ نُثبته، وإن أردتم بالجهة أنَّ الله
 داخل في مخلوقاته فهذا باطل، ولا يدلُّ عليه إثبات العلو.

إذْ تَنفِرُ الأسماعُ مِن ذا اللفظِ نُفْ

حرَتَها من التشبيهِ والنَّقَصانِ^(۱) فَكَسَوْتُمُ أَفِعالَهُ لَفِظَ الحوا

دِثِ ثُمَّ قُلْتُمْ قَـولَ ذي بُطـلانِ (٢) ليسـت تقـومُ بـه الحـوادثُ والمرا

دُ النفيُ لِلأَفعِالِ لللَّهِيَانِ (٣)

= والرزق يسمونها حوادث، فالحوادث لا تقوم إلا بجسم، فيلزم من إثبات الأفعال لله تعالى أنّه تحلّه الحوادث، فلذلك ينفون أفعال الله تعالى فراراً من إثبات أن تحلّ الحوادث بالله عزّ وجل، فنقول: هذا كلام باطل واصطلاح موضوع، والله تعالى له أفعال وصف بها وليست كأفعال المخلوقين.

(۱) إذا سمع الجاهل: أنَّ إثبات الأفعال لله يقتضي «حلول الحوادث بذاته» ينفر من ذلك، لكن لا يلزم من إثبات الأفعال لله تعالى حلول الحوادث بذاته تعالى.

(٢) سميتم أفعال الله حوادث، ونحنُ لا نقول بذلك، هذا كُلَّه من وضعكم واصطلاحكم، فإنَّنا نُسمِّيها كما سمَّاها الله تعالىٰ: أفعال الله، مثل نزوله واستوائه، قال تعالىٰ: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طك: ٥] فأثبت لنفسه الأفعال، وأثبت الرسول لربِّه الأفعال.

(٣) فينفون جميع الأفعال عن الله بحجة أنّها حوادث، فالحوادث لا تقوم بالله تعالى، فهو منزهٌ عن خلول الحوادث ولكن إثبات أفعال الله لا يُسَمَّىٰ خلول حوادث، بل نسميها كما سمَّاها الله تعالىٰ، أو نقول: خلول الحوادث فيه إجمال، ماذا تُريدون به؟ هل تُريدون به نفى أفعال الله فهذا باطل، نحنُ نثبتُها ولا نُسميها حوادث.

فإذا انتفَت أفعالُه وصفاتُه

وكَـــلامُـــهُ وعُلُـــوُّ ذي السُّلطـــانِ

فبأيِّ شيء كان ربّاً عندكُم

يا فِرْقَـةَ التحقيـقِ والعِـرفـانِ(١)

والقصد نفئ فِعالِهِ عنه بذا الته

تَلْقيبِ فِعْلَ الشاعرِ الفتَّانِ (٢)

⁽۱) إذا نُفيت عن الله الأسماء والصفات فإنّه يكون غير موجود، لأنّه ليس هناك موجود في هذا الكون إلا وله صفات، فلو نُفيت عن الله تعالى الأسماء والصفات فهذا وصف المعدوم تعالى الله عن ذلك، وهم يزعمون أنّه تنزيه، وهو يُقضي إلى نفي وجود الله، فبئس هذا التنزيه، فهم فرّوا بزعمهم من شيء ووقعوا في شيء أشد، وقوله: "يا فرقة التحقيق والعرفان، الذي أدّى إلى هذا من باب التهكم بهم، يعني بئس هذا التحقيق والعرفان، الذي أدّى إلى هذا المُنزلق الخطير.

⁽٢) هذا من باب التلبيس كما أن الشاعر في شعره يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً كما قال على الله البيان لسحراً (*) وذلك بأن يُصوِّر الشيء بغير صورته، قال تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاةُ يَلِّبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] فالشاعر إذا هجا فإنَّه يجعل المهجو من أقذر الأشياء ولو كان كذباً، وإذا مدح أسرف في المدح ولو كان كذباً، فهذا الذي فعله المعطّلة مثل الشاعر.

⁽ﷺ) أخرجه أحمد في «المسند» ٨/ ٢٧٥ (٤٦٥١)، والبخاري (٥٧٦٧)، وأبو داود (٥٠٠٧)، والترمذي (٢٠٢٨) من حديث ابن عمر.

وكذاك حِكْمَدةُ رَبِّنا سَمَّيتُم

لا يُشْعِرانِ بِمِلْحَةٍ بِل ضِلَّما

أفعالِ إنكاراً لهذا الشانِ (١) وكذا استواءُ الرَّبِّ فوقَ العرش قُل

تُم إنَّه التركيبُ ذو بُطلانِ (٢)

(۱) يسمون حكمة الرب علة فالله عندهم لا يفعل لعلة ولا يفعل لغرض فهو منزه عن العلة والغرض، بل هو يفعل بمُجرَّد مشيئته فقط لا لحكمة وهذا هو مذهب الأشاعرة حيث ينفون الحكمة، فليس في أفعاله عندهم لا علة ولا حكمة؛ لأنّنا لو قلنا بذلك لصار لا يفعل إلا بسبب هذه الأشياء، وهذا كلامٌ باطل، وذلك لأنّه إذا نُفيت الحكمة عن أفعاله وصفاته تعالى صارت من باب العبث لأنّ الشيء الذي يُقعل من غير حكمة عبث. قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبُتُم مَا خَلَقْنَكُم عَبَا وَأَنَاكُم مَا إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] وبهذه الطريقة يهون على الناس إنكار الصفات لأنّهم نفروهم عنها بهذه الألقاب والمصطلحات الشيطانية.

(٢) وينفون الاستواء على العرش لأنه يلزم من إثباته أنَّ الله محتاجٌ إلى العرش، وهذا أيضاً كلامٌ باطل، فالله استوى على العرش، وهو ليس بحاجةٍ إليه تعالى، ولا يقال أنَّ العرش يُقلُّهُ أو يُظلُّهُ هذا من شأن المخلوقين، وأمّا الخالق جلَّ وعلا فهو غنيٌّ عن ذلك، فخلقُه كلُّهم محتاجون إليه، ولكن هم في الواقع ما عرفوا قدر الربِّ تعالىٰ.

وكذاك وجْهُ الربِّ جلَّ جلالُهُ وكذاك وجْه الربِّ جلَّ جلالُه وكذاك الفظ يد ولفظ يدان (١٠)

سَمَّيْتُ مُ ذَا كُلَّه الأعضاءَ بلل

سَمَّيتُم وهُ جوارحَ الإنسانِ (٢)

وسَطَوْتُمُ بِالنَّفْسِ حِينَثِذِ عَلَيْ

مَ عَنَفْيِنَا لِلْعَيْبِ مَعْ نُقْصَانِ

قُلتـم نُنَــزُّهُــهُ عــن الأعــراضِ والْـــَ

أغـراض والأبعـاض والجُثمـان (٣)

وعَن الحَوَادِثِ أَن تَحِلَّ بِذَاتِهِ

سَبْحَانَهُ مِنْ طَارِقِ الحِدْثَانِ

⁽۱) هذه الصفات الذاتية سمّوها أبعاضاً وأعضاء، والأبعاض والأعضاء لا تقوم إلا بجسم، فالجسم هذا صار طاغوتاً، ولذلك سمّاهُ الناظم طاغوتاً، وسيكسرُه في باب قريب إن شاء الله، وسمّاهُ طاغوتاً لأنّهم تحاكموا إليه وتركوا الكتاب والسُّنة، ومن ترك الكتاب والسُّنة وتحاكم إلىٰ غيره فقد تحاكم إلىٰ الطّاغوت، فالطاغوت يكون من كلّ شيء فيكون من القواعد والأنظمة ومن كل ما خالف الكتاب والسُّنة.

⁽٢) تقولون: إئبات الوجه لله تعالى والأصابع واليدين والساق والقدم هذا تشبيه له بالمخلوق؛ لأنَّ هذه الأعضاء في المخلوقين، فنقول: هذا كلامٌ باطل، صفات الله تعالى لا تُشبه صفات المخلوقين، والقاعدة الفاصلة التي جاءت في القرآن ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ الشورى: ١١] هي الفاصلة في هذا الأمر.

⁽٣) يعني: الجسم،

والقصد نفئ صفاتم وفعالم

والإستواء وحِكْمَةِ الرحمَن (١)

والنَّاسُ أكثرُهم بسجن اللفظ مَسْ

حبونونَ خوفَ مَعَرَّةِ السَّجَانِ (٢)

والكلُّ إلاَّ الفردَ يقبَلُ مذهباً

في قَالبِ ويَسرُدُّهُ في ثانِ (٣)

والقصدُ أنَّ الـذاتَ والأوصافَ والـ

أفعالَ لا تُنفسى بذا الهذيان (٤)

(۱) هذا هو قصدُكم نفي صفات الله عزَّ وجلَّ بهذه المصطحات فهي طريقةٌ
 ماكرةٌ خيئة.

(٢) الناس يأخذون هذه المصطلحات والألفاظ ولا يُفكِّرون فيها، لذلك قلَّدَهم كثيرٌ من الناس وساروا على منهجهم، وهذا هو الذي أهلكَ كثيراً من النَّاس. إنَّهم يأخذون أقوال الرجال والطوائف والفرق بدون تمحيص ونظر، وبدون تدقيق وعرض على الكتاب والشنة.

(٣) يعني غالب النَّاس يقبل هذه الأشياء على ظاهرها دون تفكير إلَّا الأفراد من النَّاس أهل البصيرة الذين يُميزون بين الحق والباطل، ولا يقبلون شيئاً حتى يعرضُوه على الكتاب والسُّنة، وإلَّا فالأغلب إمَّعة يسيرون مع أيّ إنسان بدون معرفة حاله.

(٤) الجسم والعَرَض والغرض والأبعاض وحلول الحوادث كلها هذيان، فلا تهتم بها، وأثبت ما أثبته الله لنفسه مع اعتقادك بالفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا هو المنهج السليم.

سَمُّوهُ ما شئتُمْ فليس الشأنُ في الْـ

أسماء بل في مقصد ومعان (١)

كم ذا تَوَسَّلْتُمْ بلفظِ الجسم والتُ

تَجْسِيمِ للتعطيلِ والكُفْرانِ(٢)

وجعلتُموهُ الترسَ إنْ قُلنا لكُمْ

اللهُ فـــوقَ العـــرشِ والأكـــوانِ (٣)

قُلتم لنا جسمٌ على جِسْم تعا

لَيٌّ اللهُ عن جسمٍ وعَن جُثمانِ (١)

- (۱) لا تغرَّنك الأسماء الرنانة والمزخرفة بل العبرة بالحقائق والمعاني، فلا تقبل ما يقال حتى يتضح لك الأمر، وهذا يستدعي التريَّث وعدم التسرُّع في الأمور.
- (٢) يعني اتخذتم هذه المصطلحات وسيلة للوصول إلى الباطل وهو نفي الأسماء والصفات، وخدعتم الناس بأنّها تنزيه لله تعالىٰ، وأنّ إثبات الأسماء والصفات يقتضي التركيب والتجسيم وحلول الحوادث، فزيفتم علىٰ النّاس هذا الباطل.
- (٣) يعني جعلتم هذه الأقوال مثل الترس الذي يتخذُه المقاتل يتقي به السلاح، فجعلتم هذه المصطلحات تُرساً لكم في درء ما جاء في الكتاب والسُّنة، وبذلك هدمتم العقيدة، كما أنَّ القبوريين سمَّوا عبادة القبور محبة للصالحين وتوسلاً بهم إلى الله، ويقولون: هذا وسيلة إلى الله تعالى، والله تعالىٰ يقول: ﴿ وَأَبْتَعُونا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلة ﴾ [المائدة: ٣٥] ويفسرونها: باتخاذ الأوثان والصالحين مع أنَّ المراد بذلك العملُ الصالح.
- (٤) قلتم: إنَّ الاستواء على العرش يلزم منه أن الله جسمٌ على جسم كما قال الجهم وغيرُه، تعالىٰ اللهُ عن ذلك.

وكذاك إنْ قُلنا القَدرَآنُ كـلامُـهُ

منه بدا لم يبد من إنسان

كــــلاً ولا مَلَـــكُ وَلا لَـــوْمٌ ولـ

كِنْ قَالَهُ الرحمٰنُ قَوْلَ بِيانِ(١)

قلتُم لنا إنَّ الكلامَ قيامُهُ

بالجسم أيضاً وهُ وَ ذُو خِـ دُثْانِ

عَرَضٌ يَقُومُ بغيرٍ جسم لم يكُنْ

هدا بمعقول لذي الأذهان (٢)

وكذاكَ حينَ نقولُ ينزِلُ رَبُّنا

في ثلث ليل آخر أو ثان

(۱) يقولون القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق خلقه الله في اللوح المحفوظ، ثمَّ أُخذَه جبريل من اللوح المحفوظ، أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد، لأن الكلام عرض لا يقوم إلا بجسم والله منزه عن الجسم، فالناظم هنا يقول: القرآن كلام الله حقيقة وليس مصدره من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد عليه.

(٢) وقالوا: أيضاً إنَّ الكلام فعل، والفعل حدث، والحدث لا يقوم إلا بجسم، فيجب نفيُ الكلام عن الله، وهذه المقدمات الهزيلة والنتائج الباطلة كلُّها اتخذوها ذريعة لنفي الكلام عن الله تعالىٰ، مع أنَّه عاب علىٰ بني إسرائيل عبادتهم العجل بأنَّه لا يتكلم ﴿ أَلَمْ يَرَوّا أَنّهُ لاَ يُكُلِّمُهُمْ وَلا يَهُونِ سَكِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٨] فالذي لا يُكلِّم لا يصلح للعبادة ولا يكون إلنهاً.

قلتم لنا إنَّ النزولَ لغيرِ أجْ

ـــام مُحَـالٌ ليـسَ ذا إمكـانِ (١)

وكذاكَ إِنْ قُلْنَا يُسرىٰ سبحانَــُهُ

قُلتُمْ أَجِسْمٌ كَيْ يُسرَىٰ بِعِيانِ

أما كان ذا جهة تعالى ربُّنا

عن ذا فليس يَراهُ مِن إنسانِ (٢)

أمَّا إذا قُلنا لَه وجه كما

في النَّصِّ أو قُلنا كذاكَ يدانِ

⁽۱) كما صحَّ في حديث النزول قال ﷺ: "ينزلُ ربُّنا إلىٰ السماء الدنيا حين يبقىٰ ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له "(*) وهم قالوا: لا ينزل لأنَّ النزُول لا يكون إلاّ لجسم، واللهُ منزهٌ عن الحركة والانتقال، فنقول: نحنُ نثبت النزول، وأمَّا كيفيته فنكلُ علمها إلىٰ الله تعالىٰ، فنثبت الفعل ونُنزِّهُه عن التشبيه.

⁽٢) رؤية الله في الدار الآخرة تواترت بها الأدلة فدلَّ عليها القرآن الكريم وهم ينفونها لأنَّهم يقولون: لا يُرى إلاّ الأجسام، فيلزم من إثبات الرؤية إثبات أنَّ الله جسم، والأجسام متماثلة فيلزم من إثبات الرؤية التجسيم، وهذه هي النتيجة الخبيثة، ونقول: لفظ الجسم صنمٌ تحملونَهُ على أكتافكم، ولا يهمنا، وليس لهذا اللفظ وجود لا في الكتاب ولا في السُّنة؛ بل هو من مصطلحاتكم، وأيضاً: نفيهم للرؤية قالوا: لأنَّ هذا يلزم منه أنَّ الله في جهة، فاللهُ منزهٌ عندهم عن الجهة.

^(*) سبق تخریجه ص۳۱۵.

وكذاك إنْ قلنا كما في النصِّ إنْ

نَ القلبَ بينَ أصابع الرَّحمٰنِ

وكذاكَ إن قُلنا الأصابعُ فوقَها

كُلُّ العوالِمِ وهي ذُو رَجَفَانِ

وكــــذاك إن قُلنـــا يــــداهُ لأرضـــهِ

وسمائه في الحشر قابضتان

وكذاك إن قُلنا سيكشفُ ساقَـهُ

فيَخِرُ ذاك الجمعُ للأذقانِ

وكذاك إن قلنا يجيء لفصْلِمهِ.

بين العبادِ بعدلِ ذي سُلطانِ

قامَتْ قيامَتُكُمْ كذاكَ قيامةُ ال

آتي بهذا القولِ في الرحمن^(١)

(۱) قالوا: إذا أثبتنا الوجه لله تعالى وكذلك اليدين لله تعالى والأصابع لله تعالى وجميع الصفات الذاتية له فإن هذا يلزم منه التجسيم، فنقول: هذا ليس بلازم، وسبق أن ذكرنا أنَّ هذا اللفظَ مجمل يُبتعد عنه، ويقتصر على ما جاء في الكتاب والسُّنة، وكذلك إذا قلنا ما جاء في الحديث: "إنَّ الله يجعل السماوات على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع يجعل السماوات على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثمّ يهزهُنَّ، ويقول: أنا الملك أين الجبارون (ه) ففي يوم القيامة تكون هذه المخلوقات على أصابع الرحمٰن كما صحَّ بذلك الخبر، فنثبت بذلك =

^(۞) سلف تخريجه ص١٢٨ .

واللهِ لـو قُلنـا الـذي قـالَ الصحـا

بة والأولك مِن بَعْدِهِم بلسانِ

لَرَجَمْتُمونا بالحجارَةِ إِنْ قَدَرْ

تُم بَعْدَ رَجْمِ الشَّتْمِ والعُدوانِ(١)

الأصابع لله تعالىٰ، وكذلك في حديث: اليكشف ربّنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقىٰ من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً الله كما قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢] وأمّا القول بأنّ الكشف عن الساق عبارةٌ عن شدة الأمر فهذا معنى آخر فيُقال: كشفت الحرب عن ساقها، أي: عن أمر عظيم، هذا معنى آخر وليس هو المراد في هذه الآية، وكذلك يجيءُ سبحانه للفصل بين العباد يوم القيامة كما قال جلَّ وعلا: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢] وقوله تعالىٰ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا النَّيَ يَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَتِ كَةُ وَقُضِى اللَّمَرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠] هذا في يوم القيامة يأتي مجيئاً يليق به سبحانه وتعالىٰ، فإذا ذُكرت هذه الصفات يغضبُون غضباً شديداً ويعتبرون ذلك تجسيماً وتنقُصاً لله عزَّ وجل.

(۱) لو أظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لضاقت بكم الدُّنيا، وتغضبون إذا ذُكرت نصوص الكتاب والسنة، وهكذا كلُّ صاحب باطل يغضب إذا ذُكِر عندَه الحق؛ لأنَّ الحق يدفع ما معه من الباطل، قال تعالىٰ: ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَعُهُ فَإِذَا هُوَ ﴾ [الأنبياء: ١٨].

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۰۲/۲۰۲-۲۰۶ (۱۱۱۲۷)، والبخاري (۴۹۱۹)، ومسلم (۱۸۳) (۳۰۲) من حديث أبي سعيد الخدري.

واللهِ قد كفَّرْتُمُ مَنْ قالَ بَعْد واللهِ قد كفَّرْتُمُ مَنْ قالَ بَعْد وانِ حضَ مقالِهم يا أُمَّةَ العُدُوانِ

وجَعَلْتُمُ الجسمَ الذي قَدَّرْتُمُ

بُطلانَـهُ طاغُـوتَ ذا البُطلانِ^(١) ووضعْتُـمُ للجسْـم معنـىً غيـرَ مَعْــ

روفٍ به في وضع كلِّ السانِ (۲) وبنيتُمُ نفي الصفاتِ عليه فاجْ

تَمَعَتْ لكُسمْ إذ ذاكَ مَحْدُورانِ كَدُبٌ على لُغةِ الراسُولِ ونفى إثْد

جَاتِ العُلُوِّ لفاطرِ الأكوانِ (٣) ورَكِبْتُ مُ إذ ذاكَ تَحْرِيفين تَحْد ورَكِبْتُ مُ إذ ذاكَ تَحْريفين ومُحْكَم القرآنِ (٤)

(۱) هذا الجسم الذي صار بأيديكم سلاحاً تدفعون به النصوص صار طاغوتاً،

وكل ما يُعارِض الكتاب والشّنة فهو طاغوت. (٢) الجسم الذي اصطلحوا عليه ليس له وجود في الكتاب والسنة وإنما هو

اصطلاحٌ اصطلحوه وجعلوه قاعدة يدفعُون به نصوص الكتاب والسُّنة . (٣) أي يلزم على ما قلتم محذوران: محذور القول على الله بلا علم حيث أثبتم هذا الجسم الذي اصطلحتم عليه، وهو لم يرد لا في الكتاب ولا

أثبتم هذا الجسم الذي اصطلحتم عليه، وهو لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ومحذور نفي أسماء الله وصفاته، فاجتمع لكم محذوران: الكذب والضلال.

(٤) لمَّا رأيتم النصوص في الكتاب والشَّنة تتعارَض مع هذا الجسم الذي ذكر تموه لجأتُم إلى التحريف، تحريف نصوص الكتاب والسُّنة حتى =

وكَسبتُــمُ وِزْرَيْــنِ وِزْرَ النفــي والتّــ

تَحْرِيفِ فاجتمعَتْ لكُمْ كِفلانِ(١)

وعَداكُمُ أجرانِ أَجْرُ الصَّدْقِ والـ

إِيمَانِ حَتَّىٰ فِاتَّكُمْ حَظَّانِ (٢)

وكسبتُ مُ مَقْتَيْ نِ مقتَ إلهِكُ مُ

واَلموْمنينَ فنالكُم مَقْتانِ (٣)

ولبِسْتُمُ ثوبيْنِ ثوبَ الجهل والظُّ

ظُلْمِ القبيحِ فبنستِ النوبانِ(٤)

تتوافق مع مصطلحكم، فقلتم المراد بالوجه: الذات، والمراد باليد: القدرة، ونحو ذلك من التحريف في المعنى، وأيضاً تحريف اللفظ حيث زدتم لاماً من عندكم كما في «استوى» قلتم: «استولى».

⁽۱) عليكم وزران: وزر التحريف لكتاب الله وسنة رسوله، التحريف في اللفظ والتحريف في المعنى، ووزر نفي الأسماء والصفات، حيث نفيتم ما أثبتَهُ الله وما أثبتَهُ الرسول عليه.

⁽۲) فاتكم الأجران: أجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلى رسوله وأجر الإيمان، وهو إثبات ما أثبتَه الله ورسوله والإيمان به من غير اعتراض على كلام الله وكلام رسوله على الواجب التسليم واعتقاد أنّه حق حتى لو لم يظهر لك معناه ويتضّح لك، فاتّهم نفسك وفهمك.

⁽٣) المقت: هو البُغض، فاكتسبتم البُغضين: بُغضُ الله لكم وبُغض الخلق والمؤمنين لكم، فأنتم محتقرون ومُبغضُون أمام الله وأمام المؤمنين في الدُّنيا والآخرة.

 ⁽٤) ثوب الجهل: وهو عدمُ العلم، فأنتم لا تتصفون بالعلم وذلك لأنكم لا تلتفتون لكتاب الله وسنة رسوله وتنتهون إليهما، وإنَّما همكم دراسة =

وتَخِـدْتُـمُ طَـرْزَيْـنِ طَـرْزَ الكِبْـرِ والتّــ

تيه العظيم فبنست الطَّرزانِ (١)

ومَلَدُتُكُمُ نحو العُلى بَاعَيْن لَا

كنْ لم تُطَلُ منكُمْ لَها الباعانِ (٢)

وأتيتُم وهما مِن سِوى أبوابِها

لكن تَسَوَّرْتُمْ مِن الحيطانِ (٣)

وغَلَقْتُمُ بابينِ لَهُ فُتِحا لكُمْ

فُزْتُم بكل بِشارةٍ وتهانِ

المنطق وقواعد الكلام وبنيتم أموركُم عليها، والثاني: ثوب الظلم حيث إنَّكم ظلمتم أنفسكم وحمَّلتموها ما لم تحمَّل من القولِ على اللهِ بلا علم من نفي أسمائِه وصفاتِه، فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها.

(۱) تزينتم بالعجب والغُرور فبئس هذا التزيُّن، فالتزيُّن الصحيح هو: زينة الإيمان ﴿ وَلَكِكِنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَرَبَّنَامُ فِي قُلُوبِكُنَ ﴾ [الحجرات: ٧] فالزينة الصحيحة هي: زينة الإيمان واليقين، وزينة العلم الشرعي: العلم والعمل.

(۲) أردتم المعالي ومددتم أيديكم إليها لكن لم تُدركوها لأنكم لم تأخذوا بالأسباب الصحيحة التي تعلو بكم إلى الكمال والرفعة، فقصرت أبواعُكم عن المعالى التي نالها أهلُ الإيمان.

(٣) ما أتيتم العلم من أبوابه، وإنَّما أتيتم العلم من ظُهوره، فكلُّ شيءٍ تُريدُه فإنَّك تأتيه من بابه ولا تأتيه من غير بابه، وهذا مثلٌ حسِّي مضروبٌ لأمرٍ معنوى.

بابَ الحديثِ وبابَ هذا الوحي مَنْ

يَفتحْهُما فَلْيَهْنِهِ البابانِ(١)

وفتحتُ مُ بِابِيْنِ مَـنْ يَفْتَحْهُمـا

تُفْتَحُ عليه مواهب الشَّيطانِ

بابُ الكلام وقد نُهيتُمْ عنه والـ

بابَ الحريقَ فمنطقُ اليونانِ (٢)

(۱) أبواب العلم: هي بابُ القُرآن وبابُ السنة، وفتحهما هو التفقه فيهما وتدبُّرُهُما ومعرفة معانيهما، ولا يُفسَّر القرآن والسُّنة بالرأي أو بما يظهر، بل يُفسر القرآن والسُّنة بوجوه التفسير الصحيحة:

١ _ تفسير القرآن بالقرآن.

٢ _ تفسير القرآن بالسُّنة.

٣ _ تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

٤ _ تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنَّهم تلاميذ الصحابة.

٥ ـ تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزلَ بها.

فهذه هي الأوجه الصحيحة لتفسير القرآن الكريم.

(٢) باب الكلام الذي هو علمُ الجدل، ويسمُونه علم المناظرة أو علم التوحيد، وهو عبارة عن قواعد وضعُوها يُجادِلُون بها ويردُّون بها على مَن عارضها من أهل السنة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة، ولهذا جاء في الأثر: "إنَّه ما أعرض النّاس عن الكتاب والسنة إلاّ ابتُلوا بعلم البحدل؛ لأنَّ من ترك الحق ابتُلي بالباطل». وقال ﷺ: "ما ضل قوم بعد =

فَدْخَلْتُمُ دَارَيْن دَارَ الجهل في الدُ

دُنْيا ودارَ الخِري في النيرانِ^(١)

وطَعِمْتُمُ لَـوْنيْـن لـونَ الشَّـكِّ والتَّــ

تَشْكيكِ بعد فبنستِ اللونانِ(٢)

هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» (*). وليس في علم الكلام فائدة ولهذا قال فيه بعض العُلماء: "إنَّه لحم جملٍ غث على جبلٍ وعر لا سهلٌ فيرتقى ، ولا سمينٌ فينتقل (***).

(۱) عشتم في دا الدُّنيا على الجهل لا على الإيمان، فشغلتم أنفسكم بهذا العلم الباطل، وفي الآخرة تدخُلون النار لأنَّكم دخلتم إلى الآخرة وليس معكم إيمان، وضيعتم دُنياكم بالجدل الباطل وما صوَّرَهُ رحمهُ الله عن واقعهم في هذه الأبيات هو عين الحقيقة لو كانوا يعقلون.

(٢) طعمُ هذه العلوم هو الشكُ _ والعياذُ بالله _ والتشكيك للنَّاس في علم الكتاب والسُّنة، وما انفتح هذا الباب من علم منطق اليونان إلا لمَّا عُرِّبت الكتب الرومية في عهد المأمون الذي فتح على المسلمين باب شر، ويُقال: إنَّه لمَّا طلب الكتب من الرومان واليونان عارض بعضُهم ومانع في إرسالها، وقال عُقلاؤهم: أرسلُوها إليهم لأنها ما دخلت بلاداً إلا وأفسدتها فصارت غزواً وسلاحاً، فتكوا به في عقائد المسلمين والعياذُ بالله.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٤٩٣/٣٦ (٢٢١٦٤)، وابن ماجه (٤٨)، والترمذي (*) أخرجه أحمد في «المسند» الباهلي، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده، وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند».

^(* *) هذا اقتباس من حديث أم زرع المشهور عن عائشة أم المؤمنين أخرجه البخاري (* *) . ومسلم (٢٤٤٨) .

وركبتُـمُ أمـريْـنِ كـم قـد أهلكــا

مِسن أُمةٍ في سالفِ الأزمانِ

تقديم آراءِ الرجالِ على الذي

قــالَ الــرســولُ ومُحْكَــم القــرآنِ

والثانِي نِسْبَتُهُمْ إلى الألغازِ والتُّ

تَلْبيـسِ والتـدليـسِ والكتمـانِ(١)

ومكرتُـمُ مكريْـن لـو تمَّـا لكُـمْ

لتفصَّمَتْ فينا عُرىٰ الإيمانِ (٢)

أطف أتُه نورَ الكتاب وسُنَّةَ الـ

مهادي بذا التحريفِ والهَذَيانِ^(٣)

⁽۱) يقولون: علم المنطق هو العلمُ الصحيح الذي يُفيد اليقين، أمّا أدلة الكتاب والسُّنة فهي ألغاز، لأنها تحتمل عدة معانٍ، ولا يُدري ما المقصودُ منها؟ ولأنها تصف الرب بأشياء لا تليقُ به، فالمرادُ غيرُ ما يظهرُ منها، فهي ألغاز، وعلىٰ هذا يكون الله أنزلَ أحاجي وألغازاً يبتلي بها العباد، هذا وصفُهم للقُرآن والسُّنة أنَهما ألغاز وأحاج.

⁽٢) المكر هو من البشر عملُ الباطل بخُفيه، فهم عملوا هُذا في كتاب الله وسُنَّة رسوله، ولو تَمَّ لهم مكرُهُم لانعزل الكتاب والسُّنة نهائياً، ولكنَّ الله سبحانه وتعالىٰ قيَّض لكتابه وسُنَّة رسوله من يقوم بهما ويدعو إليهما ولم يتأثَّر بهذه المذاهب الباطلة فلذلك بقي الكتاب والسُّنة _ والحمدُ لله _.

 ⁽٣) قال تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴾
 [الصف: ٨] هذا وعدٌ من الله تعالىٰ علىٰ ظهور الدّين مهما تكالب عليه =

لكنَّكُم أَوْقَدْتُم للحربِ نا

راً بين طائفتينِ مُختلفانِ والله مُطفيها بِأَنْسِنَةِ الأُوْلَىٰ

قَدْ خَصَّهُمْ بالعلمِ والإيمانِ والله لو غَرِقُ المُجمِّمُ في دم الته

تَجْسِيهِ مِن قَدَمٍ إلى الآذانِ فَالنَّهُ وَأَجِلُ قَدْ

النبصُّ أعظمُ عندَهُ وأجلَّ قـدْ راً أنْ يُعـارِضَـهُ بقـولِ فُـلانُ^(١)

华 张 朱

الأعداء فإنَّ الله سيُظهر هذا الدِّينَ علىٰ أيدي رجال لا تأخُذُهم في الله لومةُ لائم، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَـ تَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْسَلَكُم ﴾ [محمد: ٨٨] فاللهُ حافظٌ وناصرٌ لدينه فإذا تولَّىٰ عنه قومٌ أبدلَهُم اللهُ بآخرين.
 (١) يعنى: مهما عيَّرتُم أهل الإثبات بالتجسيم، وأجمعتُم علىٰ ذمهم، فإنَّ

يعني المهما عن الحقّ، ولا يعدلهم عن الحق، بل يتمسكون به، ولا يعارضون النصوص بأقوال الرجال.

فصل

في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت^(١)

(١) لمَّا ذكر أنَّ آفتَهم وعلَّتَهم هي قاعدة التجسيم، وأن هذا اللفظ اتخذوه سلاحاً ضدَّ النصوص وضدَّ أهل الإيمان فسمًّاه طاغوتاً، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحدِّ، وهو يطلق علىٰ أشياء كثيرة:

١ ـ يُطلق علىٰ ما عُبِد من دون الله، فكلُّ ما عُبِدَ من دون الله وهو راضٍ فهو طاغوت، ومن لم يرضَ كالمسيح والأولياء والصالحين المستقيمين علىٰ طاعة الله، فهؤلاء لا يُقال لهم طواغيت، لكنَّ عبادة الناس لهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بها، أمّا نفس الشخص من الأنبياء والصالحين فإنه لا يُسَمَّىٰ طاغوتا، لأنه لم يرض بعبادة غير الله عزَّ وجلَّ بل كان في حياته يُحَذِّرُ من هذا فلمًا مات عبدوه فهذا لا يضرُّه، أما مَن عُبِدَ من دون الله وهو راضٍ فهو طاغوت، وكذلك الأشجار والأحجار والجمادات فعبادتها تُسمَّىٰ: عبادة للطاغوت.

٢ ـ وكذلك يُطلق الطاغوت على من حكم بغير ما أنزلَ الله، قال تعالى:
 ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا آُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِقِّ-وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُكفُرُوا بِقِ-وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُكفُرُوا بِقِ-مَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُكفُرُوا بِقِ-مَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُكفُرُوا بِقِ-مَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُكفُرُوا بِقِ-مَ لَكلام والتجسيم أَن يُضِلِّهُمْ ضَلَكلاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٦٠] فيكون علم الكلام والتجسيم طاغوتاً، لأنَّهم يتحاكمون إليه ويُعرضُون عن الكتاب والسنة هذا هو وجه تسميته بالطاغوت.

أَهْوِنْ بِذَا الطَاعَوْتِ لا عَزَّ اسْمُهُ

طاغموتُ ذي التعطيـلِ والكُفْـرانِ (١)

كَمْ مِن أسيرٍ بل جريحٍ بل قتيـ

لِ تَحَت ذَا الطاغوتِ في الأزمانِ (٢)

وتَسرَىٰ الجَبانَ يكادُ يُخلَعُ قلبُهُ

مِن لفظِهِ تبّاً لكُلِّ جَبانِ (٣)

وتَـرَىٰ المُخَنَّـثَ حِين يَقـرعُ سَمْعَـهُ

تَبدو عليه شمائلُ النِّسوانِ (٤)

٣ ـ ويُطلق الطاغوت على الشَّيطان، وهو رأسُ الطواغيت، فكل من تمرَّدَ عن طاعة اللهِ من جنود إبليس فهو طاغوت.

(۱) "أَهْوِنْ»: هذه كلمة تعجب، والمعنى: ما أشد هوانه لأنه ليسَ بشيء.

(٢) كم أهلكَ هذا الطاغوت من أتباعه؟ فصارُوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، كُلُّهم صَرعىٰ لهذا الطاغوت الذي حملهم علىٰ نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله.

(٣) ترى الجبانَ يخاف من هذا الطاغوت لكن المؤمن القوي لا يهمُّهُ لأنّه باطلٌ، والباطل لا يقوم أبداً.

(٤) المُخنَّث هو المشتبه أمرُه، والانخناث هو الاشتباه، فهو مذبذب لا يكون مع أهل الباطل، فتبدو عليه صفات النساء من الذِّلة والمهانة، فيتحوَّل من كونه رجلاً إلى صفة امرأة.

ويظلُّ مَنكوحاً لكلِّ مُعطِّلِ

ولكُلِّ زِنديتِ أخسي كُفرانِ (١)

وتَرَىٰ صَبِيَّ العقلِ يُفْزِعُهُ اسمُهُ

كالغُولِ حين يُقالُ للصبيانِ (٢)

كُفْرانَ هـذا الإسـم لا سُبحـانــهُ

أبداً وسُبحانَ العظيم الشانِ (٣)

- (۱) منكوح عقله بالآراء والمعتقدات، وليس منكوحاً، بفعل الفاحشة، لكنه منكوح بالآراء والاعتقادات الباطلة، فأدخلوها عليه، وأفسدُوه بها كما يُفسد الملوط به، فيتحول من الرجولية إلىٰ الأنوثية، وربما يُصاب بمرضٍ لا يصبر معه عن اللواط ويطلبُه بكلِّ وسيلة، ويدعو الناس للفعلِ به، وهذا واقعٌ ومعروف ولا حول ولا قوة إلا بالله فهكذا هؤلاء لمّا فتحوا علىٰ أنفسهم ترك الكتابِ والسُّنة، وأخذوا علم الكلام، نكحهم هؤلاء الكُفَّار، بمعنىٰ: أنَّهُم أفسدُوا عقائِدَهُم كما يُفسد صاحبُ اللواط من يفعل به الفاحشة، هذا وهذا من بابِ التشبيه.
- (٢) صبي العقل: هو الذي عقلُهُ صغير مثلَ عقل الطفل وإن كان كبيراً في جسمه، ولذلك يقول حسَّان:

لا عيب في القوم من طولٍ ومن قِصَرِ جسمُ البِغالِ وأحلامُ العصافيرِ يعني: أَنَّ أجسامُهُم كبيرة لكن ليس لهم أحلامٌ ولا عقول، فعقُولهم صغيرة.

(٣) يقول: كفرتُ بهذا الاسم اسم الطاغوت الذي هو التجسيم واعتقدتُ بُطلانَه، لا سبحانه كما يُنزهُهُ ويُقدسُه أصحابكم ويُحكِّمونه، فأنا لا أُنزهُ وإنما أُنزه وأسبِّح الله الذي يستحقّ التسبيح والتنزيه.

كُمْ ذَا التَّتُرُّسُ بِالمُحِالِ أَمَا تَرَىٰ

قَدْ مَرَّقَتْهُ كثرةُ السُّهْمانِ (١)

جِسْمٌ وتجسيمٌ وتشبيسهٌ أما

تَغْيُسُونَ مِن فَشْرٍ ومِنْ هَدْيانِ (٢)

أنتُمْ وضعتُمْ ذلك الطاغوتَ ثُمْ

مَ بِهِ نَفَيْتُم مُوجِبَ القُرآنِ (٣)

وجعلتمُ وه شاهداً بل حاكماً

هذا على مَنْ يا أُوْلي العُدوانِ (١)

(۱) يتترسون يعلم الكلام كما يتترس المقاتلُ بالتُّرس الذي يقيه من السلاح، فهم يَتَّقون الكتاب والشَّنة بعلم الجدل والكلام، وهذا التُّرس مزقته سهام الحقِّ فلا ينفع أصحابه، ولا يدفع عنهم سهام الكتاب والشَّنة.

(۲) هذه اصطلاحات عقيدتكم وهي: نفي الجسم والتجسيم، أمَّا إثبات الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسُّنَّة فهذا لا تلتفتون إليه، وإنَّما تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحاتٍ ما أنزلَ الله بها من سُلطان، والفشر والهذيان اسمان للكذب.

(٣) وضعتم هذا الطاغوت وهو التجسيم، ونفيتم به موجب القرآن فالأصل عندهم هو قواعد المنطق، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردُّوه بالتحريف والتأويل.

(٤) هذا وجه تسمية التجسيم بالطاغوت أنَّهم جعلُوه حاكماً يحكم في العقيدة فما وافقه فإنَّه يُقبل وما خالفَهُ فإنَّه يُردِّ. أعلى كتابِ اللهِ ثُمَمَّ رسولِهِ

بالله فاستَحْيُوا مِن الرحمْنِ (١)

فَقَضَاؤُهُ بِالجَوْرِ والعُدُوانِ مِثْ

كُ قِيَسَامِهِ بِالسُّرُّورِ والعُـدُوانِ

وقبامُهُ بالزُّورِ مثلُ قضائِهِ

بالجَوْرِ والعُدوانِ والبُهتانِ(٢)

كم ذي الجِعاجِعُ ليس شيءٌ تحتَها

إلاَّ الصدَّىٰ كالبُوم في الخِربانِ (٣)

ونظيـرُ هـذا قـولُ مُلْحِـدِكُـم وقَـدْ

جَحَدَ الصفاتِ لفاطرِ الأكوانِ

⁽۱) على ماذا نصبتم هذا الطاغوت، نصبتموه على كتاب الله وسنة رسوله، استحيوا من أنفسكم أنَّكم تقابلون كلام الله ورسوله بهذا الطاغوت، وترفضون كلام الله والرسول، وتعتقدون ما يقتضيه هذا الطاغوت ويحكم به.

⁽٢) قضاء هذا الحاكم الذي هو الطاغوت بالجور والظُّلم؛ لأنَّ أصله مزور لا حقيقة له ولا يقضي بالحقِّ، فالقضاء قضاء الله ورسوله، أمَّا قضاء غير الله ورسوله فهو قضاء باطلٌ ليسَ بشيء، فهو كلُّهُ زور، والزور هو الكذب، فشهادة الزُّور تعني: شهادة الكذب، وسمِّيت زُوراً من التزوير، وهو تزيين الشيء وتحسينه وتزويقُه حتىٰ يُقبل.

⁽٣) شبَّهُ ابن القيم هذا الطاغوت بنعيقِ البوم علىٰ الخراب، فالبوم يصيحُ علىٰ الخراب وليس لصوتها فائدة، فكلام هؤلاء مثل أصواتِ البومِ علىٰ الخِربان لا يُلتفت إليه ولا يُقام له وزن، وإنَّما المُعوَّل علىٰ الكتاب والسُّنة.

لوكان موصوفاً لكانَ مُركَّباً

ف الـ وصـ فُ والتـ ركيـ بُ مُتَّحِـ دانِ

ذا المَنجَنيتُ وذلكِ الطاغوتُ قد

هَـدَما ديارَكُم إلى الأركانِ(١)

واللهُ ربِّے قد أعانَ بكسر ذا

وبِقطعِ ذا سُبحانَ ذي الإحسانِ (٢)

فلئنن زعمتُ من أنَّ هذا لازمٌ

لِمَقَالِكُمْ حَقًا لُـزُومَ بيانِ

(۱) مثلُ التجسيم في البطلان قولُ مُلحدِهم: إنَّ إثبات الصفات يقتضي التركيب، أي أنَّ الله مُركَّب من هذه الصفات، وهذا كلامٌ باطل، فالتركيب لم يُذكر في الكتاب ولا في السنة لا نفياً ولا إثباتاً، فنحنُ لا نثبتُه ولا ننفيه، فلا نُقيم له وزناً إلاّ من بابِ الردِّ عليه وإبطاله، ولا يلزم من إثبات الصفات التركيب.

هذا المنجنيق الذي نصبتموه على أهلِ السَّنة والجماعة لرميهم به، والطاغوت الذي حكَّمتموه، هذا يرجع ضررُه عليكم أنتم، ولا يضرُّ أهلَ السُّنة والجماعة، وذلك لأنَّهم متحصنون بالكتاب والسُّنة.

(٢) أعان اللهُ أهلَ السُّنة على تدمير هذه الأقاويل و إبطالها بمعاول الكتاب والسُّنة، قال تعالى ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣] وقال الإمام المجدِّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهُ الله في رسالة كشف الشبهات: «لا يأتي أهلُ الباطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يُبطلها ويُبينُها» وهذا في مختلف الأزمان.

فلنا جواباتٌ تلاثٌ كُلُها

معلومَةُ الإيضاحِ والتّبيانِ(١)

مَنْعُ اللزوم وما بأيديكُمْ سِوَىٰ

دَعْوَىٰ مُجرَّدَةٍ عن البُرهانِ

لا يـرتضيهـا عـالِـمٌ أو عـاقــلٌ

بَـلْ تلـكَ حيلـةُ مُفلـسٍ فَتَـانِ (٢)

فلئن زعمتُم أنَّ مَنْعَ لـزومِـهِ

منكُم مكابرةٌ على البُطلانِ

فجوابُنا الثاني امتناعُ النفي في

مَا تَدَّعُون لُزومَهُ بِبِيانِ

⁽۱) إذا قلتم: إنَّه يلزم من إثبات الصفات، إثبات التجسيم، واللازم إذا كان باطلاً فإنَّ الملزومَ يكونُ باطلاً. فابن القيم يقول: نُجيبكم عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الأول: نُجيب بأنَّه لا يلزم من إثبات الصفات التجسيم، ولم يقل بهذا إلا أنتم، وأمّا الرُّسل وأتباعُهم فلم يقولوا بهذا.

الثاني: إذا تنزَّلنا معكم وقلنا: إنَّه يلزم ذلك فلازمُ الحقِّ حقُّ كما أن لازمَ النائي: الباطل باطلٌ، لكن أثبتوا لنا أنَّه يلزم ذلك فلا يُمكن أن يلزم إلا وهو حق. ويأتي الجواب الثالث.

⁽٢) إذا قُلتم: إنَّه لازم ولكنكم تنفونه وهو لازم، قلنا: إذا كان يلزمُ القرآن والسُّنة فلازمُ القرآن والسنة صحيح، فلازم الحقِّ حقٌّ لكن عليكم الإثبات بأنَّه يلزمُ أوَّلاً.

إنْ كيانَ ذليك لازمياً للنيصِّ والْ

مَلْـزومُ حــقٌّ وهــو ذُو بُــرهــانِ والحـــقُّ لازمُـــهُ فحـــقٌّ مثلُـــهُ

أنَّا يكونُ الشيءُ ذا بُطالان

ويكون ملووماً به حقّاً فذا

ريكون مطروك بسر عدات المُحال وليسَ في الإمكان

فتعيَّــنَ الإلــزامُ حينئـــذِ علـــىٰ

قولِ الرَّسُولِ ومُحْكَمِ القُرآنِ(١) ومُحْكَمِ القُرآنِ (١) وجعلتُم أتباعَمهُ ما نَسْتُراً

خـوفـاً مـن التصـريــع بــالكُفــرانِ

والله مــا قُلْنــا ســوى مــا قــالَــهُ

هـ ومٌ فنحـنُ وقـايـةُ القُـرآنِ(٢)

(١) من المُحالِ أنَّ الحقِّ يلزمُ عليه باطلٌ، فالحقُّ لازمُه حقٌّ.

(۲) يقول الناظم: أنتم سميتم أتباع القرآن والسُّنة مُجسِّمة تستراً، وأنتم تريدون أنَّ القرآن والسُّنة جاءا بالتجسيم، لكن لم تُصَرِّحُوا بهذا، فهذا معنىٰ كلامكم، فأنتم لو قلتم: إنَّ القرآن والسنة جاءا بالتجسيم لكان هذا كُفراً صريحاً، فأنتم تحاشيتُم هذا ووجَّهتم التجسيم لأهلِ السُّنَة والجماعة من باب التستر، فنحنُ لم نأتِ إلاّ بمثل ما أتىٰ به القرآن والسُّنة فقط، =

هذا وثالثُ ما نُجيبُ به هو اسْ

تِفْسَارُكُمْ يا فِرقة العِرفانِ

ماذا الذي تعنبون بالجسم الذي

أَلــزَمْتُمــونــا أَوْضِحُــوا ببيــانِ

تَعنونَ ما هُوَ قائمٌ بالنفسِ أوْ

عَالٍ على العرشِ العظيمِ الشانِ

أو ذا الذي قامَتْ به الأوصافُ أوْ

صَافُ الكمالِ عديمةُ النقصانِ

أو ما تَـرَكَّبَ من جـواهِـرَ فَـرْدَةٍ

أَوْ صُـورَةٍ حَلَّتْ هَيُـولَـيْ ثـانٍ

أوْ ما هُوَ الجسمُ الذي في العُرفِ أوْ

في الوضع عند تخاطب بلسانِ

أو ما هُوَ الجسمُ الذي في الذِّهن ذا

كَ يقَالُ تَعْليهم للذي الأذهانِ

ماذا الذي في ذاك يلزمُ مِنْ ثبو

تِ عُلُوّه مِن فَوْقِ كُلِّ مكانِ

فَ أَتُ وا بتعيينِ اللَّهِ هو لازمٌ

فِ إذا تعيَّ نَ ظ اهر ُ التبيانِ

⁼ فإذا رميتمونا بالتجسيم فمعنى ذلك: أنَّكم رميتم الكتاب والسُّنة بالتجسيم وهذا كفرٌ صريح.

فَأْتُوا ببُرهانيْن إبرهانِ اللزُو

مِ ونفي لازمِهِ فذانِ اثنانِ^(۱) واللهِ لـو نُشِرَتْ لكـم أشياخُكُمْ

عَجَـزُوا ولـو واطـاهُــمُ الثقــلانِ

(١) الجواب الثالث: الاستفصال، ماذا تُريدون بالتجسيم، هل تريدون إثبات الأسماء والصفات؟ فهذا حق ولا نسمِّيه تجسيماً، أم تريدون بالتجسيم أجسام المخلوقين؟ فِهذا منفيٌّ عن الله تعالىٰ فالله تعالىٰ يقول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ أَنْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] فالتجسيم لفظ مُحْدَث لا يُثبَت ولا يُنفَىٰ ولكن يستفصل فيه، فإن كان المعنىٰ صحيحاً قيل به، وإن كان باطلاً رُدًّ، أم تريدون بالتجسيم ما وصف الله ُ به نفسه من العُلوِّ والاستواء والنزول والسمع والبصر والحياة إلىٰ غير ذلك من الصفات؟ فهذا حقٌّ ولكن لا نُسمِّيه تجسيماً، أم تريدون بالجسم ما تركُّب من الأجزاء كالجدار يتركُّب من اللبنات والطَّين، والباب يتركُّب من الخشب والمسامير؟ أم تريدون بالتجسيم ما يُريدُه عُلماء المنطق أو علماء الفلسفة حيثُ إنَّ التجسيم عندهم ما رُكِّب من الهَيُولَىٰ والصورة، فأيُّ المعانى تريدون؟ فالمعنى الأول صحيح وهو أنَّ الجسم ما تقوم به الصفات فهذا معنيّ صحيح، وأمَّا المعنىٰ الثاني والثالث فهما باطلان، فالمهم أنَّ . الجسم لهُ معاني كثيرة فحَدِّدُوا مُرادَكُم بذلك واتركوا الإجمال فإنَّه لا يقبل، لأنَّه من التلبيس، فإذا بيَّنتُم ماذا تريدُون بالتجسيم من هذه المعانى، فحينئذ هاتوا أدلَّة علىٰ أنَّ إثبات الأسماء والصفات يقتضى التجسيم، وأنَّىٰ لكم ذلك؟

إِنْ كُنْتُمُ أَنْتُمْ فُحُولًا فَابْرُزُوا

ودَعُوا الشكاوَىٰ حيلةَ النِّسوانِ(١١)

وإذا اشْتَكَيْتُمْ فاجْعلُوا الشكوى إلىٰ الْـ

ـوَحْيَيْنِ لا القاضي ولا السُّلطانِ^(٢)

فَنُجِيبُ بِالتَّرْكِيبِ حِينَئِيدٍ جَوَا

باً شَافياً فِيهِ هُدَىٰ الحَيْرَانِ

الحَــقُ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ ونَفْيُهَا

عَيْنُ المُحَالِ وليْسَ في الإمْكانِ

فالجسم إمّا لازمٌ لشوتِها

فهو الصوابُ وليس ذا بُطلانِ

أَوْ لَيسَ يلزَمُ مِن ثُبُوتِ صفاتِهِ

فشناعَة الإلسزام بالبُهتانِ (٣)

⁽١) والله لو اجتمعتم أنتم وشيوخكم الأموات ما استطعتم تصحيح هذا الباطل الذي تفوهتم به، وهو أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم.

⁽٢) إذا عجزتم أنتم وأشياخُكم عن أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم فلا تلجؤوا إلى الشكوى إلى السلاطين والأمراء ليُعزُّوكُم وينتقموا لكم من أهل السُّنة والجماعة كما حصل من أسلافكم مع الإمام أحمد وغيره، ولكن الجؤوا إلى الكتاب والسُّنة إن كنتم تريدُون الحقَّ، والعاجز عن الحقِّ هو الذي يلجأ إلى السُّلطة.

 ⁽٣) نقول: إذا صحَّ القول بأنَّ إثبات الصفات يستلزمُ التجسيم، فهذا حتُّ، ولازمُ الحقِّ حتُّ، ولكن أنَّىٰ لكم إثبات هذا كما سبق.

فالمنعُ في إحدى المقدِّمتيْن مَعْ

مُصومُ البيانِ إذا بِلا نُكرانِ

فالمنعُ إمَّا في اللزوم أو انتفا.

هذا هو الطاغوت قد أضحى كما

أبصرتُموهُ بِمِنَّةِ الرحمونُ (١)

* * *

(۱) يقولون: إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والتجسيم باطلٌ، إذن إثبات الصفات باطلٌ، فالقاعدة عندهم مركبة من مقدمتين ونتيجة، فنحنُ أبطلنا المقدمة الأولى وقلنا: لا يلزم من أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم، ثمَّ أبطلنا المقدمة الثانية وقُلنا: وإذا لزمَ أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم فلازم الحق حقُّ وليس بباطل، فبطلت النتيجة لأنَّ المُقدِّمة باطلة، فإذن انكسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه حُجَّتهم والحمد لله، ولذا قال الناظم:

هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصرتموه بمِنَّةِ الرحمٰن فانكسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه مذهبهم في نفي الصفات.

فصل

في مبدأ العداوة الواقعة بين المُثبتين الموحدين وبين النُفاة المُعطِّلين

يا قدومُ تَدرُونَ العداوةَ بينا

مِن أجلِ ماذا في قديمِ زَمانِ (١)

إنَّا تَحَيَّزنا إلى القرآنِ والنَّه

نَقْلِ الصَّحِيلِ مُفَسِّرِ القُسرآنِ

وكذا إلىٰ العقلِ الصريح وفطرة الر

رَحمٰنِ قيلَ تغيُّدِ الإنسانِ

هي أربع متلازمات بعضها

قَدْ صَدَّقَتْ بعضاً على ميزانِ

⁽۱) نحن نسأل المعطلة ما هو السبب في العداوة التي بيننا معشر أهل السنة والجماعة وبينكم، وإنّما عاديتمونا من أجل اتباع الكتاب والسنة خصوصاً في إثبات الأسماء والصفات، هذا هو سبب العداوة، واتباع الكتاب والسنة لا يوجب العداوة وإنّما يجمع القلوب، وإنّما الذي يوجبُ العداوة هو الأهواء والنزاعات والحزبيات، قال تعالى: يوجبُ العداوة هو الأهواء والنزاعات والحزبيات، قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] فلا يُوحِد المسلمين إلا اتباعُ الكتاب والسّنة.

واللهِ منا اجتمعَتْ لنديكُمْ هنده

أبداً كما أقرر ثُهم بلسان (١)

إِذْ قَلْتُمُ العقلُ الصحيحُ يُعارِضُ الْـ

مَنقولَ مِن أثرٍ ومن قُرآنِ

فنُقلِمُ المعقولَ ثِمَ نُصَرِّفُ الْه

مَنقولَ بالتأويل ذي الألوانِ^(٢)

فإذا عَجَزْنا عَنْه ألقيناهُ لَمْ

نَعْبَأ به قصداً إلى الإحسان (٣)

(١) فنحنُّ اتبعنا هذه الأصول:

الأول: الكتاب: وهو كلامُ الله عزَّ وجل.

الثاني: السُّنة: وهي كلام الرسولِ المفسِّرة للقُرآن.

الثالث: العقل الصريحُ وهو لا يخالف النقل الصحيح.

الرابع: الفطرة السليمة التي فطر الله النَّاسَ عليها قبل فساد النَّاسِ في فطرهم أمَّا أنتم فليست هذه الأمور الأربعة عندكم.

(٢) قُلتم: إنَّ النقل الصحيح لا يوافق العقلَ الصريحَ فنحنُ نُقدِّم العقلِ لأنَّهُ يُفيد اليقين، والنقل لا يفيد إلا الظن، فهم يعتمدون على العقلِ ويُقدِّمونه، فهذا هو الذي سبَّبَ هلاكهُم، وماذا يفعلون بالنقل من القرآنِ والسُّنَّةِ؟ يُصَرَّفُونَهُ إمَّا بالتحريف والتأويل أو بالتفويض، بحيث لا يُعرف لَهُ معنى بل هو مُجرَّد ألفاظ تُردَّد لا يُعرف لها معنىٰ، فهو من الألغازِ والأحاجي، فهذه قيمة الكتاب والسُّنة عندهم أنها لا تفيد علماً.

(٣) قالوا: إذا عجزنا عن تأويله اعتبرنا العقل، ورددنا النقل، وفوَّضْنا معناه إلىٰ الله.

ولَكَم بِذَا سَلَفٌ لهِم تِـابَعْتُمُ

لمَّا دُعُموا لللخيدِ بالقُرآنِ

لمُـرادُنــا تــوفيــقُ ذي الإحســانِ(١١)

ولقد أُصِيبُوا في قلوبِهِمُ وفي

تلك العقول بغاية النقصان

فَأْتُوا بِأَقُوالِ إِذَا حَصَّلْتَهَا

أُسْمِعْتَ ضَحْكَةً هازلٍ مَجَانِ(٢)

هذا جزاء المُعْرِضينَ عن الهُدَىٰ

مُتَعَـوِّضِينَ زخارفَ الهَـذيانِ

⁽۱) قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا وَلَمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَعَلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنا ٓ إِلّا إِحْسَننا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: فَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَعَلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنا ٓ إِلّا إِحْسَننا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: ١٦-١٦]، فالمصيبة إمَّا أن تكون في الأموال والأنفس، وإمَّا أن تكون المصيبة في القلوب، وهي التي تكون بالزيغ والضلال، وهذا أشدّ، وهو المصيبة في القلوب، وهي التي تكون بالزيغ والضلال، وهذا أشدّ، وهو جزاء من أعرض عن الكتاب والسُّنَة أنَّهُ يُعاقب، قال تعالىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ النّور: ٣٣] وهو القين يُغَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٣٦] وهو القتل والتشريد أو زيغ القلوب.

⁽٢) أتوا بأقوال واعتذارات كُلّها أُضحوكات لا تغني من الحق شيئًا، وهذه صفة من أعرض عن الكتاب والسُّنة، يأتون بالعجب العُحاب.

واضْرِبْ لهم مثلاً بشيخ القوم إذْ

يَــأبــىٰ السُّجُــودَ بِكِبْــرِ ذي طُغيــانِ تـــمَّ ارتضـــىٰ أن صـــارَ قـــوَّاداً لأرْ

باب الفُسوقِ وكُلِّ ذِي عِصْيانِ(١)

وكذاكَ أهلُ الشركِ قالوا كيفَ ذا

بَشَرٌ أتى بالوَحْي والقُرآنِ (٢)

ثـم ارْتَضَـوْا أَن يَجِعُلُـوا مَعَبُـودَهُـمْ

مِن هــــذه الأحجـــارِ والأوثـــانِ (٣)

(۱) وهو إبليس لمّا أمرَهُ اللهُ بالسجود لآدم امتنع واحتج علىٰ الله بأنّه خيرٌ من آدم، فاحتج بالقياس حيث قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَيْ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٦] وزعم أنّ النار خيرٌ من الطّين فاحتج بالقياس الفاسد، فالنار في الحقيقة ليست خيراً من الطين، فالطين ينبت فيه النبات والكلأ، وتُغرس به الأشجار فتثمر بخلاف النار، فإنّها تُحرق وتُتلف، فهذا قياسٌ فاسد، وقد لجأ إليه عدو الله لأنّه لم يجد دليلاً، فهذا ما أنتم عليه يا معشر المتكلمين يُشبه ما كان عليه إبليس من قبل، وكلُّ مذاهب أهل الباطل مأخوذة من إبليس، والذي حمل إبليس علىٰ ذلك الكبر عن أمر الله، والحسد لآدم عليه السلام.

- (٢) وهذا القياس الفاسدُ أيضاً استعملَهُ المشركون في نفي الرسالة فقالوا: كيف يكون الرسول من البشر ونحنُ بشر، فهو بشرٌ مثلُنا حيث قال الله عنهم: ﴿ أَبَشَرُا مِنَا وَحِدًا نَّتِيَعُهُ ﴾ [القمر: ٢٤].
- (٣) وهذا من العجب أنّهم استغربُوا أن يكون الرسول من البشر، ولم يستغربوا أن
 يكون المعبود من الحجر، فعبدوا الأحجار والأشجار لانتكاس قلوبهم.

وكذاك عُبَّادُ الصليبِ حَمَوْا بَشَا

رِكَهُــم مــن النِّســوانِ والــوِلــدانِ

وأتوا إلى ربِّ السمواتِ العُلىٰ

جَعَلُوا لَهُ ولَداً من الذُّكرانِ(١)

وكذلِكَ الجَهْمِيُّ نَزَهَ رَبَّهُ

عَنْ عَرْشِهِ مِن فوقِ ذي الأكوانِ

حَـذَراً مِـن الحَصْرِ الـذي في ظنّه

أو أنْ يُـــرَىٰ متحيِّـــزاً بمكـــانِ

فأصارَهُ عدماً وليس وجوده

مُتحقِّقًا في خارج الأذهانِ (٢)

⁽۱) البطارقة أو البتاركة: شيوخُ النصاري، فيقُولُون: إنَّ البطريق أو البتريك أو القسيس أو الأب لا يليق به أن يكون له أولاد وزوجة، فنزهوا بطارقتهم عن الزوجة والأولاد ولم يُنزهُوا الله عن الصاحبة والولد، هذا من التناقض _ والعياذ بالله _ وعُبّاد الصليب هم النصاري الذي يعبدُون الصليب، والصليب: هو عبارة عن صورة آدمي مصلوبة على خشبة، يزعمُون أنّها صورة المسيح عليه السلام لمّا قُتل وصُلِبَ على الخشبة، فهم يعبدون هذا الصليب، وابن القيم يقول: كان الواجب عليهم تكسير الصليب، لأنّهُ عارٌ عليهم، لأنّهم يزعمُون أنّ اليهود قتلوا نبيّهم وصلبُوه، وهذا عارٌ على النصاري، فكيف يُظهرون هذا الصليب ويعبدونه، هذه مظاهر يفرح بها اليهود، لأنّها إعادة ذكرى قتل اليهود للمسيح عليه السلام بزعمهم فهذا من غباوتهم.

⁽٢) كذلك الجهمية وتلاميذهم ومَن حذا حذوَهُم في نفي الصفات، نزَّهُوا الله =

لكنَّما قُدماؤكم قالوا بأنَّ

النات قَدْ وُجِدَتْ بكلِّ مكانِ (١) جعلوه في الآبار والأنجاس والْ

حاناتِ والخَرباتِ والقِيعانِ (٢) والقَصدُ أَنْكُم تَحَيَّزْتُم إلى الآ

راءِ وهْمِيَ كثيرةُ الهَمْديانِ فتلونَ الهُمْديمُ فجئتُم أنتُمُ

مُتَلَوّنِينَ عجائب الأكوانِ وعَرَضْتُمُ قولَ الرسوٰلِ على الذي

قَـدْ قَـالَـهُ الأشيـاخُ عَـرْضَ وِزانِ

عن صفاتِه فسلبُوا عنه الكمال بحجة التنزيه، فلمَّا نفوا عنه الصفات لزم أن يكون معدوماً، لأنَّ الذي ليس لَهُ صفات هو المعدوم، فليس هناك شيءٌ موجود إلاَّ ولهُ صفات، فنزهُوا الله عن الصفات ولم يُنزِّهُوهُ من العدم.

(۱) الحُلوليَّة يقولون: لا يختصُّ الله بمكان فلا يكون فوق العرش ولا فوق السماوات. وإنَّما هو في كلِّ مكان نفياً للعُلو عندهم؛ لأنَّه يقتضي التجسيم، ويلزم على قولهم: أنَّ الله في الحُشوش ومحلِّ القاذورات وفي كلِّ مكانِ سيِّىء.

(٢) لأنَّهُم ما نَزَّهُوهُ عن الأمكنة القذرة ولا عن الخرائب ولا عن دورات المياه ولا عن أيِّ مكانٍ لا يليقُ بالبشر فكيف يليقُ بالله تعالىٰ.

وجعلتُ مُ أقوالَهُ مُ ميزانَ ما

قَدْ قَالَهُ والعَوْلُ في الميزانِ (١)

وَوَرَدْتُمُ سُفْلَ المياهِ ولم نَكُنْ

نَـرْضـى بـذاك الـورْدِ للظمـآنِ

وأخذتُمْ أنتُمْ بُنَيّاتِ الطريقِ ونَحْ

منُ سِرْنا في الطريقِ الأعظمِ السلطاني (٢)

(۱) عكستم الأمور، فالواجب أنكم تعرضُون كلام الشيوخ على كلام الله ورسوله، فما صَحَّحاهُ فهو صحيح، وما أبطلاه فهو باطل، أما أنتم فقد عكستم، حيث عرضتُم أقوال الكتاب والسنة على أقوال الشيوخ فما وافقوهُ أخذتم به وما خالفوه رددتموه، وهذه طريقة أهلِ الباطل وردهم للنصوص إمَّا أن يكون بالتحريف والتأويل، وإمَّا أن يكون بالتفويض.

(٢) بُنيات الطريق: هي الطرق الصغيرة المختلفة المنشقة عن طريق الحق الخارجة عنه، كما ورد عن عبد الله بن مسعود، قال: خطّ لنا رسولُ الله وين عبد الله بن مسعود، قال: خطّ لنا رسولُ الله وين شماله، وعلى ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه سبل متفرقة على كل سبيل شيطان يدعو إليه» (**) والنبيُّ والنبيُّ صَرب هذا المثال بالمحسوس حتىٰ يُقرِّب به المعاني، وهؤلاء سَلكُوا بُنيات الطريق، وهي الجَوَادُّ المختلفةُ، وأمَّا أهل السنة فسلكوا الطريق الأعظم السلطاني، الطريق الواضح الذي ليس فيه تعاريج ولا التواءات.

⁽ﷺ) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۰۷/۷-۲۰۸ (٤١٤٢)، والدارمي (۲۰۸)، والنسائي في «الكبرئ» ۲۰/ ۹۰ (۱۱۱۰۹)، والحاكم في «المستدرك» ۳۲۸/۳٤۹–۳۴۹ (۳۲٤۱) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وجعلْتُ مُ تُــرُسَ الكـــلامِ مِجَنَّكُــمْ تَبَــاً لِــذاكَ التُّــرسِ عنــدَ طِعــانِ^(١) ورميتُــمُ أهــلَ الحــديــثِ بــأشهُــم

عن قرس مَوْتُور الفواد جَبانِ

فتتـرَّسُـوا بـالـوحـي والسُنـن التـي فتتـرَّسُـوا بـالـوحـي والسُنـن التـي

تَتْلُوهُ نِعْمَ التُّرسُ للشجعانِ

هـو تُسرْسُهُمْ واللهِ مِنْ عُـدُوانِكُمْ والتُّـرْسُ يَـوْمَ البعثِ مِـن نيـرانِ (٢)

والشرس ينوم البنت مِن لين المِن أفتـــاركُـــوهُ لِفَشْــركُــمْ ومُحَــالِكُــمْ

لا كـانَ ذاكَ بِمِنَّـةِ الـرَّحمُـنِ ودَعَـوْتُمـونـا للـذي قُلْتُـم بـهِ

قُلْنًا مَعاذَ اللهِ مِنْ خِلْانِ (٣)

(۱) واتخذتم علم الكلام والجدل وقاية تترسُون به من الحقّ، ولكنّه لا يقيكم هذا الترسُ من سهام الحق، فهي تخترقه وتصل إليكم لأنّه ليس بشيء (۲) أهل الحديث: هم المتمسكون بالكتاب والسُّنة فهم يأخذون عقيدتهم منهما، وتترسُوا بترس الكتاب والسُّنَة، يدفعُون به الأهواء والشبهات، فبهما العصمة من الخطأ والضلال، وهذا في الدُّنيا، وفي الآخرة يقيهم هذا الترس من النَّارِ، لأنَّه يُوصًل إلى الجنّة، فنحنُ لا نترك هذا التُّرس من أجل أهوائِكُم ومن أجل رغباتكم.

هذه الدعوى، لأنَّها دعوةٌ إلى الضلالِ.

فَاشْتُـدُّ ذَاكَ الحَـربُ بيـن فـرِيقِنــا

وفُـرِيقِكُـمْ وتفاقَــمَ الأمــرانِ(١)

وتاصلت تلك العداوة بينا

مِن يدوم أمر الله للشيطان

بسجموده فعصمى وعمارض أمرة

بقيـــاسِـــهِ وبعَقْلِــهِ الخَـــوَّانِ (٢)

فأتى التلاميذ الوقاح فعارضوا

أخبارَهُ بالفَشْرِ والهَذيانِ (٣)

ومُعَارِضٌ للأمرِ مثلُ معارضِ الْـ

أخبَارِ هُمْ في كُفرِهم صِنْوانِ(١)

⁽١) لمَّا أبينا أن نأخذ ما دعوتمونا إليه، واعتصمنا بالكتاب والسُّنَّةِ، حصلت الحربُ بيننا وبينكم، الحرب الكلامية الجدلية، وتارةً تكون حرباً بالسّلاح.

⁽٢) فالحرب قائمة بيننا وبينكم منذ أن أمرَ الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلاَّ إبليس حيث لجأ إلى القياس فعارَضَ أمر الله تعالى وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢] فأول من قاسَ القياسَ الفاسِدَ هو إبليس، فحصلت الحرب بين حزب الله وحزب الشيطان من ذلك الوقت.

 ⁽٣) تلاميذ الشيطان هم: أهلُ الضلال نَحَوْ مَنْحَىٰ الشيطان فعارضوا الوحيَ بقواعدهم العقلية والجدلية والمنطقية. هذا هو سلاحُهُم وهذا ما عندهم.

⁽٤) الوحي قسمان: إمَّا أمر: وهو التشريع، وإمَّا خبرٌ عن الله وأسمائِه وصفاته وعن علم الغيب، وما يكون في آخر الخليقة، فلا بد من تصديق الخبر وامتثال الأمر، وأهل الباطل يُعَارِضون الخبر والأمر، فيكذبون بالخبر ولا يمتثلُون الأمر.

مَنْ عارضَ المنصوصَ بالمعقولِ قِدْ

ماً أخبرونا يا أُولِي العِرفانِ (١)

أَوَ مَا عَرَفْتُمْ أَنَّهُ القَدَرِيُّ والْ

حَبْسِرِيُّ أيضاً ذاكَ في القرآنِ

إِذْ قِـال قـد أغـوَيْتَنِـي وفَتَنْتَنِـي

لأُزْيِّنَـنَّ لهُم مدى الأزمانِ

فَاحْتَجَّ بِالْمَقْدُورِ ثُمَّ أَبِانَ أَنْ

نَ الفِعْلَ مِنهُ بِغَيَّةٍ وزِيانِ (٢)

(۱) من الذي عارضَ المنصوص وهو الكتاب والسنة بالمعقول؟ هل عارضَهُ الصحابة أو التابعون أو أهل القرون المفضلة حاشا وكلاً، إنّما عَارَضَهُ الخلفُ المتأخرون، الذين دبّ إليهم علمُ الجدل والكلام مِن قبل الفلاسفة وأهلِ الكلام، فحصلت عندَهم المعارضةُ بزعمهم بين المنقول والمعقول، والنقلُ الصحيحُ لا يخالف العقلَ الصريح أبداً، فالشرع لا يأتي بما تُحيلُهُ العقول، لكن يأتي بما تحارُ فيه العقول، لأنّ العقولَ لا تُدرك كلّ شيء بل تتوقّف وتُسلِّم أمرَها لله تعالىٰ.

(٢) الذي عارض النقلَ بالعقلِ هو الشيطان، عارضَ أمرَ الله تعالىٰ بالقدرِ وأنَّ إغواءهُ بقدر الله، ﴿ قَالَ رَبِّ عِمَّا أَغُويْنَنِي لَأُرْبِينَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحجر: ٢٩] فاحتجَّ بالقدر على الله ولم يلم نفسه ويقول: أنا الذي عصيْتُ وفرَّطت، بل أضاف هذا إلىٰ الله وبرّاً نفسهُ من ذلك، وقال: ﴿ لَأُرْبِتَنَّ لَهُمْ ﴾ فصار في الأول جبري وفي الثاني قدري، فالتزيين نسبه للى نفسه ولم ينسبه إلىٰ قدر الله عزَّ وجل، وهذا قول القدرية في أنَّ العبد يخلق فِعْلَ نفسه، وهذا شأن أهل الضلال دائماً يتناقضُون.

فانظر إلى ميراثِهِمْ ذا الشيخَ بالتُ

تَعْصِيبِ والميراثِ بالسُّهمانِ(١)

فسِــأُلْتُكُــمْ بِــاللهِ مَــنْ وُرَّاأُنُــهُ

مِنَّا ومنكُم بعدَ ذا التَّبْيانِ (٢)

هــذا الــذي ألقــي العــداوة بيننــا

إذْ ذاكَ واتَّصَلَـتْ إلـيٰ ذا الآنِ (٣)

أصَّلتُم أصلاً وأصَّلَ خصمُكُم

أصلاً فحين تقابل الأصلانِ

ظهرَ التبايُنُ فانتشَتْ ما بيننا الْ

حَرْبُ العوانُ وصِيحَ بالأقرانِ (٤)

⁽۱) عُلماء المنطق وعلماء الكلام الذين خالفوا الكتاب والسُّنة ورثوا إبليس في هاتين النقطتين:

الأولى: الجبر.

الثانية: نفي القدر. فهم ورثوا إبليس بالفرض والتعصيب.

⁽٢) نحنُ اتبعنا الملائكة في امتثالهم لأمرِ الله بالسُّجودِ لآدم، وأنتم اتبعتم الشيطان في امتناعه عن السُّجودِ بالقياس الفاسد، فمن هو الذي أولىٰ بإبليس أنحنُ أم أنتم؟

⁽٣) هذا هو سبب العداوة بيننا وبينكم، أنَّنا ورثنا الكتاب والسُّنة، وأنتم ورثتم ميراث إبليس في إنكار الخبر وعصيان الأمر، فَسَبَّبَ ذلك العداوة بيننا وبينكم.

⁽٤) الحرب العوان: هي الحرب المستمرة الدائمة، لمَّا أصَّلنا على الكتاب =

أصَّلْتُ مُ آرا الرجالِ وخَرْصَها

مِن غيرِ بُـرهــانٍ ولا سُلطــانِ^(١) هـــذا وكَــمْ رأي لَهُــمْ فَبــرَأْي مَــنْ

يَدعُو ويَمْنَعُ أَحَذَ رأي فُلانِ (٣) والخَصْمُ أَصَّلَ مُحْكَمَ القُرآنِ مع

قَوْلِ الرسولِ وفِطْرةِ الرحمٰنِ (٤) وبني عليه فاعتلى بُنيسائه مُ

نحو السما أعْظِمْ بِذَا البُّنيان

والسُّنة وأصَّلتُم على غيرهما، حصلت الحرب والأخذُ والرد والمناوشات بيننا وبينكم، وستستمر إلى أن تقوم الساعة.

(١) أصلُكُم آراءُ الرجال، قال فلان وقال فلان، وأمَّا أصلنا فقال اللهُ، وقال رسوله لا نعدل عن ذلك أبداً.

(۲) «كم» هنا بمعنى كثير، فإذا كان المصدر هو الآراء فالآراء كثيرة ومختلفة فمن نتَّبع؟ وأمّا فمن نتَّبع؟ وأمّا أهلُ الكتابِ والسُّنة فمصدرهم واحد لا يختلف، هو قال الله وقال رسوله.

(٣) ولهذا هم فيما بينهم متناقضون ومختلفون، كما قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّ حِزْبِ مِهِا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

(٤) أمَّا أهلُ السنة والجماعة فأصلهم قولُ الله ورسوله والفطرةُ السليمةُ والعقلُ السليمُ، فهم اعتمدُوا علىٰ هذا وعلموا أنَّها لا تتعارض. وعلىٰ شف اجُرُفٍ بَنَيْتُمْ أَنتُـمُ

فأتَّتْ سُيولُ الوَّحْي والإيمانِ(١)

قَلَعَتْ أساسَ بِنائِكُمْ فَتَهَدَّمَتْ

تلىكَ السقوفُ وخَـرَّ لـلأركــانِ^(٢)

اللهُ أكبَ رُ لَوْ رأيتُ مْ ذلك الـ

البُنْيَانَ حينَ علا كمثل دُخانِ

تَسْمُو إليه نواظرٌ مِن تحتِهِ

وهُـوَ الـوَضيعُ ولـو يُـرىٰ بِعينانِ

فَاصْبِرْ لَهُ وَهْنَا وَرُدَّ الطَّرْفَ تَلْهِ

عاهُ قريباً في الحضيضِ الداني(٣)

⁽۱) بنيان أهل الحقّ بُني علىٰ أساس صحيح فاعتلىٰ إلىٰ السماء؛ لأنَّ الأساس إذا كان سليماً ثبت البناء وارتفع، بخلاف الأساس الفاسد والمُنهار لا يُبنىٰ عليه شيء، ولو بُني عليه شيء فإنَّه ينهارُ سريعاً.

⁽٢) هذا اقتباس من القرآن ﴿ أَفَهَنَّ أَسَّسَ بُنْكُنَهُ عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرُ أَمْ مَّنَ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ عَلَى نَادِ جَهَنَّمُ ﴾ [التوبة: التوبة: الأبيات اقتباس من هذه الآية.

⁽٣) يعني بنيانكم حين ارتفع، فهو كالدخان يرتفع إلىٰ عَنانِ السَّماء لكنَّه ليس بشيء لأنه هباء، فكذلك بنيان أهل الباطلِ يرتفع وليس بشيء، فيعجبون به ويظنونَه بنياناً قوياً وهو في الواقع هباء ودُخَّان سُرعَان ما يَضمَحِل، فلا تعجبُ به ولا بارتفاعه واصبر قليلًا حتىٰ يتبين لكَ حقيقته ويذهب هباءً منثوراً.

فصل

في بيان أنَّ التعطيلَ أساسُ الزندقة والكُفران، والإثباتَ أساسُ العلم والإيمان^(١)

مَن قال إنَّ الله ليس بفاعل

فِعْ لا يقومُ به قيامَ معانِ

كَلَّا وليْسَ الأمرُ أيضاً قائماً بلا مِن جُملةِ الأكوان

كـــــلَّا وليــــس اللهُ فــــوقَ عبـــــادِهِ

بَـلْ عـرشُـهُ خِلْـوٌ مـن الـرحمـنِ فئـــلائــةُ واللهِ لا تُبقــى مــن الـ

ايمانِ حَبَّةَ خَرْدَلِ بوزانِ إِيمانِ حَبَّةَ خَرْدَلِ بوزانِ

وقد استراحَ مُعطِّبُلٌ هـذي الثـلا

تَ مِن الإلنهِ وجُملةِ القرآنِ (٢)

⁽١) التعطيل لأسماء الله وصفاته أساسُ الزندقة، وإثباتُ الأسماء والصفات هو أساسُ المعرفة والهُدى والإيمان.

⁽٢) من نفى أفعال الله تعالى ونفى كلامَه وقال: إنَّه مخلوق، ونفى عُلُوَّه فوقَ مخلوقاته وقال: ليس له مكان، فماذا بقي عندَه من الإيمان؟ ليس عندَه شيء من الإيمان، لأنه ليس عندَه وحيُّ من الله ولا معرفة بالله، ولا عنده ثقة بكلام الله وكلام رسوله، فماذا يبقى عندَه؟ هذا هو التعطيل ومقتضى =

ومِنَ الرَّسولِ ودينِهِ وشريعةِ الد

إسلام بَلْ مِن جُملةِ الأديانِ(١)

وتمامُ ذاك جُحودُهُ لصفاتِهِ

والذاتُ دُونَ الوصفِ ذُو بُطلانِ (٢)

وتمام ذا الإيمانِ إقرارُ الفتكى

باللهِ فساطِرِ هذهِ الأكوانِ

فإذا أَقَرَّ به وعَطَّلَ كُلَّ مَفْ

ـــرُوضٍ ولــم يَتَــوَقَّ مِــن عِصيــانِ

لم يَنقُصِ الإيمانُ حبَّةَ خردلٍ

أنَّىٰ وليس بقابلِ النُّقصانِ (٣)

⁼ هذا: أنَّهم جحدُوا وجود الله نهائياً، وهذا هو المعدوم، وهم لا يُسمُّونَه تعطيلاً وإنَّما يسمونه تنزيهاً، من أجل التمويه على النَّاس، فصار المُعَطِّلُ ملحداً لا يستدل بالكتاب ولا بالسُّنة، ولا يؤمن بربُّ ولا بكتاب ولا بشيء.

 ⁽١) إذا نفىٰ هذه الثلاثة لزِمَ من ذلك: أن ينفي رسالات الرسل، وإنزال
 الكتب، وجميع الشرائع، فمعنىٰ ذلك أنَّه عاد مُلحداً.

⁽٢) هذا الأمر الرابع: وهو نفي الصفات، ويلزم منه نفي الموصوف، لأنّه ما من شيء موجود إلا وله صفات، والذي ليس له صفات هو المعدوم، فيلزم من نفيهم للصفات عدمُ إيمانهم بالله تعالىٰ.

 ⁽٣) من جملة أقوال الجهمية القول بالإرجاء، وهو القول بأن الأعمال ليست
 من الإيمان، فيقولون: الإيمان هو المعرفة في القلب، فتعترف بقلبك =

وتمامُ هذا قرلُه أِنَّ النُّبُو

وَةَ ليس وصف أقامَ بالإنسانِ

لكِنْ تَعَلِّقُ ذلِكَ المعنَىٰ القديد

ـم بـواحـد مِـن جُمْلَة الإنسان

بوجود الربّ، ولو فعلت ما فعلت فأنتَ مؤمن، ومسألة الأعمال هذه أمرُها سهل، حتى ولو لم تفعل شيئاً من الطاعات، ولا تركت شيئاً من المنكرات، فأنت مؤمن، هذا هو قول المرجئة الغُلاة، وهم الجهمية الذين يقولون: إنَّ الإيمان هو المعرفة بالقلب، ويليه قول الأشاعرة وهو أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب، ويليه قول الكرَّامية وهو أنَّ الإيمان هو القولُ باللسان فقط ولو لم يعترف بالقلب، ويليه قول مُرجئة الفقهاء وهو أنَّ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وأمَّا الأعمال فليست داخلة في مُسمَّىٰ الإيمان؛ بل هي من لوازمه، فهؤلاء هم أخفُّ فرق المرجئة، ولكنَّ قولَهم قولٌ باطل.

وأمّا أهل السُّنّة فيقولون: الإيمان هو قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهذا القول مأخوذٌ من الكتاب والسُّنة. فالجهمية يرون أنه إذا فعلَ الشخص ما فعَلَ من المكفرات، وترك جميع الطاعات، فليس عندهم بكافر ما دام يعترف بقلبه بالله، ولذا يقولون: لا يضرُّ مع الإيمان ذنب.

فإيمان جبريل مثل إيمان أفسق المسلمين عندَهُم، وهذا قول جميع فرق المرجئة الأربع، وظهر الآن مَن يُناصرون قولَ المرجئة ويُدافِعونَ عنه. في خارج بل ذاك في الأذهان (١)

فَتَعَلُّتُ الْأَقْوَالِ لا يُعْطِي الذي

وقَفَتْ علَيْهِ الكَوْنُ في الأعْيَانِ

هذا إذا ما حصّل المَعْنَىٰ الذي

قُلْتُم هُوَ النَّفْسِيُّ فِي البُرْهَانِ

لكنَّ جُمْهُ ورَ الطوَائِفِ لَمْ يَسرَوْا

ذا مُمْكِناً بَالْ ذاكَ ذُو بُطْللانِ

ما قال هذا غيرُكُم من سائرِ النَّـ

نُظَّارِ في الآفاقِ والأزمانِ (٢)

⁽۱) يقولون: إنَّ الله لم يخاطب الرُّسل، لأنَّ الخطاب معنى قائمٌ بالنفس، أي: بذات الربِّ، وهو لم يخاطب الرُّسل، وليست النبوَّة صفةً قامت بالرُّسل، فاللهُ تعالىٰ لا يتكلَّم ولا يأمر ولا ينهىٰ عندهم، هذا من فروع قولهم بالكلام النفسيِّ ونفي الكلام عن الله وأنَّ كلامه مخلوقٌ وقالوا: إسنادُه إلىٰ الله مجاز والأشاعرة يقولون: قام الكلام به سبحانه وتعالىٰ ليس بحرفٍ ولا بصوتٍ، ويسمُّونه الكلام النفسانيِّ، فهم مثل الجهمية إلاّ أنَّهم أضافُوا إليه الكلام النفساني وقالوا: إنَّ الله لا يتكلَّم.

 ⁽۲) ما قال بالكلام النفساني أحدٌ غير الأشاعرة، حتى الجهمية التي هي أكفرُ الطوائف لم تقل بالكلام النفساني.

تسعون وجها بيَّنت بُطلانه لولا القريض لسُقتُها بوزانِ (۱) يا قوم أين الرَّبُ أين كلامُه أين الرَّسولُ فأوضِحُوا ببيانِ الرَّسولُ فأوضِحُوا ببيانِ ما فوق عرشِ الرَّبِ مَن هو قائِلٌ طله ولا حرفا من القرآنِ (۲) ولقد شَهِدْتُمْ أَنَّ هذا قولُكُمْ والله يَشْهَدُ مع أُولي الإيمَانِ والله يَشْهَدُ مع أُولي الإيمَانِ والدَّمَتَاهُ لكُمْ خَبَنتُمْ خَظَّكُمْ مِنْ كَلِّ معرفة ومِنْ إيمَانِ والقريمانِ وا

هـذي بضاعتُكُم فمَنْ يستامُها فقد ارتضى بالجهلِ والخُسرانِ(٤)

(۱) وذلك في الرسالة التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية ردَّ فيها على هذا القول من تسعين وجها، وذلك ردُّ على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفساني. (۲) ما دام نفيتم الكلام فإن الربّ، فالذي لا يتكلّم لا يكون ربّاً، وما دام نفيتم الكلام فكيف يُرسل الرسول من لا يتكلم.

(٣) نسبتم للكفر أهل الشُّنة وهم أولى بالإيمان منكم لأنَّهم صدقوا الكتابَ والسُّنة.

(٤) هذه بضاعتكم من يشتريها ويتعلمُّها باء بالخُسرانِ لأنَّها ضلال.

وتمامُ هذا قبولُكُمْ في مَبْدَإِ ومَعَادِنَا أَعْنِي المَعَادَ الثَّانِي وتمامُ هذا قبولكُممْ بفناءِ دا

رِ الخُلْـدِ فــالــدَّارانِ فــانيتــانِ^(١)

يَا قَوْمَنَا بِلَغَ الوُّجُودُ بِأَسْرِهِ الدُّ

دُنْيًا مَعَ الأُخْرِيٰ مع الإيمانِ

والخَلْقَ والأمْرَ المُنَزَّلَ والجَزَا

ومَنَـــــازِلَ الجَنَّــــاتِ والنِّيــــرَانِ

والنَّاسُ قَدْ ورثُوهُ بَعْدُ فَمْنهُمُ

ذُو السَّهْمِ والسَّهْمَيْنِ والسُّهْمَانِ

بئس المُورِّثُ والمُورَّثُ والتُّرا

ثُ تُسلائــةٌ أهـــلٌ لِكُـــلِّ هَـــوانِ^(٢)

يا وارِثِينَ نَبِيَّهُمْ بُشْرَاكُمُ مُ مَعَ إِرْثِهِمْ سِيَانِ مَعَ إِرْثِهِمْ سِيَانِ

⁽۱) قولهم بفناء الجنّة والنار لئلا تُشارِكَ الله تعالىٰ في البقاء كما قالوا بنفي تسلسلِ أفعالِ الله في الماضي لئلا تشارك الله تعالىٰ في القدم، وقالوا: حدثت له الصفات بعد أن لم يكن مُتَّصفاً بها لئلا تُشارِك الله في القِدمِ، وهذا وكذلك قالوا بفناء الجنّة والنار لئلا تشارك الله بالبقاء والأبدية، وهذا ضلال لأن الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان.

 ⁽۲) المورِّث بكسر الراء: الذي ورَّث هذه الضلالات وابتدأها، والمورَّث بفتح الراء هو الذي تعلَّمها واعتقدها ونفس الإرث وهي الضلالات، كلُها باطلة.

شَتَّانَ بَيْنَ السوارِثِينَ وبَيْنَ مَـوْ

رُوثيْهِمَا وسِهَامِ ذي سُهْمَانِ

يا قومُ ما صاحَ الأئمةُ جَهْدَهُم

بالجَهْمِ مِنْ أقطارِها بأذانِ

إلاَّ لِما عَرَفُوهُ من أقوالِهِ

ومـــآلِهـــا بحقيقـــةِ العِـــرفـــانِ

قىولُ الرَّسولِ وقولُ جَهْمِ عندنا

في قلبِ عبدٍ ليس يجتمعانِ(١١)

نصحــوكُــمُ واللهِ جَهْــدَ نصيحــةٍ

مافيهِمُ واللهِ مِنْ خَوَانِ (٢) فَحَدُوا بِهِدْيِهِمُ فَرَبِّي ضَامِنُ

ورسُولُــهُ أَنْ تَفْعَلُــوا بَجِنَــانْ (٣)

⁽۱) ما أنكرَ الأئمة على الجهم بن صفوان إلا لما يتضمنُه مذهبُه من هذه الدواهي، وهذا يوجب على أهلِ الحق فضح أهل الباطلِ دائماً وأبداً، فلا يجتمع قولُ الرسول على مع قول الجهم بن صفوان لأنَّ قولَ الرسول إيمانٌ، وقولَ الجهم كفرٌ.

 ⁽٢) مُرادُ أهلِ الحقّ بالردِّ على الجهم وغيره بيان الحقّ لئلا يَغْتَرَّ به الجُهَّال ويروج الباطل على النَّاس، وليس القصد الشخصيات أو الحسد.

 ⁽٣) مَن يقومُ بالحقِّ فإنَّ الله يتكفلُ له بالجنة، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَيَمْضُرَكُمْ وَيُشِّتُ مَن يَنصُرُونُ أَللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ مَن يَنصُرُونُ أَللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُونَ وَالحمد: ٧] يعني: النُصرة لدينه الذي هو من مصلحتكم وهدايتكم.

فإذا أبيتُم فالسلام على من ات

تَبَعَ الهُدَىٰ وانقادَ للقُرآنِ

سِيرُوا علىٰ نُجُبِ العزائم واجعلوا

بِظْهُورِهَا المسرَىٰ إلىٰ الرحمٰنِ

سبق المُفَرِّدُ وهو ذاكِرُ رَبِّهِ

في كلِّ حالٍ ليس ذا نِسيانِ(١)

لكن أخو الغف التي مُنقَطِعٌ به

بين المفاوِزِ تَحْتَ ذي الغِيلانِ^(٢)

⁽۱) كما قال تعالىٰ: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَىها الله: يعني الرجوع إلىٰ كتابه وإلىٰ سنة رسوله ﷺ وترك ما خالفهما، هذا هو الفرار إلىٰ الله، وقوله: «سبق المفرد وهو ذاكرُ ربّه» هذا مأخوذٌ من الحديث وهو أنَّ النبي ﷺ قال: «سبق المُفَرِّدُونَ» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» فالمفردون: هم الموحدون الذين أفردُوا الله جلَّ وعلا بالعبادة والتوحيد.

⁽٢) أمّا الذي لم يكن مع المفردين فإنّه قد قعدت به راحلته وانقطعت به في المفاوز المُهلكة، فالنّاس إما سابقٌ للخير أو منقطعٌ به في مفاوز الهلاك فليس هناك قسمٌ ثالث. والغيلان ما يتراءى للناس في المفاوز في ظلام الليل من تشكل الأضواء هو من عمل الجن لتضليل الناس عن الطريق.

^(*) أخرجه مسلم (٢٦٧٦) باللفظ المذكور من حديث أبي هريرة.

صيدُ السباع وكلِّ وحشٍ كاسرٍ

بِنْسَ المُضيفُ لأعْجَزِ الضِّيفَانِ (١) وكذلك الشيطانُ يصطادُ الذي

لا يـذكُـرُ الـرَّحمٰـنَ كُـلَّ أُوانِ (٢)

والـذكـرُ أنـواعٌ فـأعلـي نـوعِـهِ

ذكر الصفاتِ لربِّنا المَنَّانِ^(٣) وثبوتُها أصلٌ لهذا الذكر والنْ

نَافِي لها داع إلى النِّسيانِ (٤) فلذاك كانَ خليفة الشيطانِ ذا

لا مرحباً بخليفة الشيطان (٥)

(۱) فإذا انقطعت به السبل، وبقي في أثناء الطريق تسلَّطت عليه السباع تنهشهُ وتأكلُه فصار ضيفاً لها، وهي بئس المضيف، والمراد هنا الشياطين.

(۲) لا يُبعد الشيطان عن الإنسان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى ولذا سمًّاه الله بـ ﴿ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَـ اسِ ﴾ [الناس: ١] فهو يوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر

الله، ويخنس، أي: يتأخَّر عنه إذا ذكر الله تعالى، فهو وسواس خنَّاس. (٣) إذا كان لا ينجو من الشيطان إلاّ مَنْ ذكر الله، فأعلىٰ أنواع الذكر: ذكرُ

صفات الله وأسمائه جلَّ وعلا بأن نُسبِّحَه ونُقَدِّسَه ونتوسَّلَ إليه بأسمائه وصفاته، هذا هو أعلَّىٰ أنواع الذكر.

(٤) إذا نُفيت الأسماء والصفات فبماذا يُذكر الله تعالى وبم يُعظّم ويُعرف؟ فلا يُذكر ويُعظّم ويُعرف إلاّ بأسمائِه وصفاته سبحانَه وتعالىٰ.

(٥) الذي ينفي الأسماء والصفات يكون حليفة للشيطان ولا مرحباً به.

والذاكرون على مراتبهِم فأع الله مان والعرفان لله مان والعرفان بصفاته العُلْيا إذا قاموا بحَمْ

وأخصُّ أهلَ الذكرِ بالرحمٰنِ أعْـ لَمُهُمْ بها هُمْ صَفْوَةُ الرحمٰنِ (٢)

وكــذاكَ كــانَ مُحَمَّــدٌ وأبُــوهُ إبْـ

رَاهِيمُ والمَوْلُودُ مِنْ عِمْرَانِ

وكذاكَ نُوحٌ وابنُ مَرْيَمَ عِنْدَنَا

هُم خَيْرُ خَلْقِ اللهِ مِنْ إنْسانِ

لِمَعَارِفٍ حَصُلَتْ لَهُمْ بِصِفَاتِهِ

لَمْ يُوْتَهَا أَحَدُ مِنَ الإنْسَانِ

وهُم أُولُو العَزْم الذينَ بِسُورَةِ الْه

أحْـزَاب والشُّـورىٰ أتَـوْا بِبَيَـانِ

⁽۱) الذاكرون الله تعالى على مراتب: أعلاهُم أهل المعرفة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، فهؤلاء هم أعلى أنواع الذاكرين لله تعالى، فهم يُناجونَه تعالى ويتقرَّبون إليه بالتوسل بأسمائِه وصفاته، ويمدحونه ويثنون عليه بها.

⁽٢) أخصُّ أهلِ الذكرِ وأعرفُهم أعلَمُهم بمعاني أسماء الله وصفاته، وفي هذا ردُّ على الذين يقولون: إنَّها ألفاظ بدون معانٍ، أو يقولون: لها معانٍ ويُفوضون علمها إلى الله تعالىٰ، أو يقولون: لها معانٍ علىٰ غيرِ ظاهِرها.

وكذلك القُرآنُ مملوءٌ من الْ

ويصير مذكوراً لنا بِجَنانِ (١) ولِسَانٍ أَيْضًا مَعْ مَحَبَّتِنَا لَهُ

ف لأجل ذا الإثبات في الإيمان مِن البناء فَمَنْ يَرُمْ

هَدْمَ الأسَاسِ فكَيْهَ بِالبُنْيَانِ واللهِ مِا قِامَ البناءُ لدين رُسْ

ــلِ اللهِ بالتعطيلِ للدَّيَّانِ (٢) ما قام إلاَّ بالصفاتِ مُفصِّلاً

إثباتها تفصيل ذي عسرفان

(۱) وكذلك القرآن إذا تدبرت الآيات لم تجد آية تخلو من ذكر صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالىٰ، فالقرآن مملوء من أسماء الله وصفاته، والقصد من إنزالِ القرآن هو التعلق بالله سبحانه وتعالىٰ بأسمائه وصفاته، والأوامر والنواهي، والحلال والحرام، كل هذا تابع لهذا الأصلِ ومن حقوق هذا الأصل، فالأصل في القرآن هو التوحيد، وبقية معاني القرآن تابعة لهذا الأصل ومكملة له.

(٢) لا يقوم الدّين مع التعطيل ونفي الأسماء والصفات؛ لأنّ هذا يهدم الأصل والأساس، وهو التوحيد.

فهي الأساسُ لديننا ولكلِّ ديـ ـن قَبْلَهُ مِن سائر الأديانِ^(١)

وكذاك زندقة العباد أساسها الث

تعطيلُ يَشهدُ ذا أُوْلو العِرفانِ

والله ما في الأرضِ زَنْدَقةٌ بدَتْ

إلاَّ مِـــن التعطيـــلِ والنُّكـــرانِ^(٢)

والله ما في الأرضِ زَنْدَقةٌ بدَتْ

مِن جانبِ الإثباتِ والقُرآنِ (٣)

⁽۱) ما قام الدين إلا بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فهي الأساس لدين محمد على ولا ولدين إخوانه من النبيين؛ لأنّ دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وأمّا الشرائع والأوامر والنواهي فهي تختلف باختلاف حاجات الناس في كلّ زمانٍ ومكان، لكن الأصل وهو التوحيد لا يختلف، فالأنبياء إخوة ودينهم واحد وشرائعهم شتى، فالله يشرع لكلّ أُمةٍ ما يُناسبُها في وقتها، إلى أن جاء دين الإسلام فنسخ جميع الأديان والشرائع السابقة.

⁽٢) أصل التوحيد هو إثبات الأسماء والصفات، فليختر هؤلاء ما شاؤوا. إن شاؤوا فليختارُوا طريق الأنبياء وأتباعهم، وإن شاؤوا أخذوا بطريق الزندقة والإلحاد فصارُوا مع فرعون وهامان وجماعة الملاحدة وأهل الزندقة، والتعطيل وجاء من مذهب الجهمية الذين تبنوا مذهب اليهود الذين يلحدون في أسماء الله وآياته، فورثهم الجهمية ونفوا الأسماء والصفات بقصد إفساد الأديان كلها.

⁽٣) لم يحصل من جانب الإثبات والقرآن إلا التوحيد والإيمان، وما حَدَثَت الزندقة والإلحاد إلا من جانب التعطيل والإنكار والنفي.

هذي زنادقة العباد جميعهم ومُصنَفَاته م بكل مكانِ ومُصنَفَاته م بكل مكانِ ما فيهِم أحدٌ يقول الله فَو قَ العرشِ مُسْتَوْلٍ على الأكوانِ (١) ويقولُ إنَّ الله جللَّه مُتكلِّم بالوحيي والقُرآنِ متكلِّم بالوحيي والقُرآنِ ويقول إنَّ الله كلَّم عبده موسى فأسمَعه بني الآذانِ (١) ويقول إنَّ الله كلَّم عبده موسى فأسمَعه بني الآذانِ (١) ويقول إنَّ النقل غير معارض للعقل بل أمرانِ متفقان (٣)

(۱) هذه كتب الجهمية وتلاميذهم ممن جاء بعدهم من الفرق الضالة موجودة فتش فيها، إنك لن تجد فيها العناية بالتوحيد والعناية بإثبات الأسماء والصفات، فليس فيها إثبات العلوِّ ولا الاستواء على العرش، وإنما هي معنية بالتحريف والتعطيل وصرف النصوص عن ظاهرها، وهذا موجود في كتبهم، وسجَّلوه بأقلامهم، وقد أبقى الله هذه الكتب الفاسدة لتكون حُجَّةً عليهم.

(٢) ليس في كتبهم إثبات الكلام لله عزَّ وجل، وأنَّ الله تكلَّم بالوحي والقرآن وكلَّم موسى، وكلَّم موسى، فليس فيها إلا نفي الكلام بالوحي والقرآن ونفي تكليم موسى، فليس فيها إلا نفى الكلام عن الله تعالى والقول أنَّ كلام الله مخلوق.

(٣) ليس في كتبهم أنَّ النقل يتوافق مع العقل كما هو في كتب أهل السنة، بل فيها أنَّ العقلَ يُخالف النقلَ وأنَّ الأصلَ عندهم هو العقل، والنقل عندهم يفيد الطنَّ لا اليقين وهو مستفاد قواعد المنطق.

والنقـلُ جـاء بمـا يَحـارُ العقـلُ فيـ ـــهِ لا بـالمُحـالِ البَيِّــن البُطــلانِ^(١)

فانظُرْ إلىٰ الجَهْمِيِّ كيف أتىٰ إلىٰ أُسِّ الهُــدىٰ ومعــاقـــلِ الإيمــانِ

بمعاوِلِ التعطيلِ يَقْطَعُها فما

يُبقِي على التعطيلِ من إيمان(٢)

يَـدُرِي بهـذا عـارِفٌ بمـآخـذ الـ

أقوالِ مُضْطَلِعٌ بهذا الشانِ (٣)

(۱) هذه قاعدة وهي: أنَّ العقلَ الصريحَ لا يخالف النقلَ الصحيحَ، فإن اختلفا فلا بُدَّ أنَّ العقلَ غيرُ صريح، وإمَّا إنَّ النقلَ غيرُ صحيح، فهذه قاعدةٌ عظيمة، وإذا لم يُدرك العقلُ ما جاء في أمور الآخرة فإنه يُسلَّم للنص، فالنقل لا يأتي بما يُحيلُه العقلُ بل بما يحار فيه العقل؛ لأنه لم يُدركهُ ولم يُحط به، فموقفُهُ في ذلك هو التسليم لله عزَّ وجلَّ، ولا يكون من الذين قال الله فيهم: ﴿ بَلُ كَذَّبُوا بِمَا لَحَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: ٣٩] فالوحي قد يأتي بما يحار فيه العقول ولم يأت بما يُخالف العقولَ أبداً.

(٢) هذه مهنة الجهمي. إنّه يقطع أُصول الإيمان، وإذا قطعها فلا يبقى إلا التعطيل المحض والإلحاد والزندقة، هذه مهنة الجهمي وأتباعه.

(٣) إنّما يعرف بُطلان مذهب الجهمية وأتباعهم مَنْ سَبَرَ أحوالهم، وعرف مقالاتهم، وتنبّه لمقاصدهم، أمّا الإنسان الغر والجاهل، فقد تنطلي عليه أقوالُهم لا سيّما وأنّهم يكسونها بزخارف القول والحُجج، لكن العارف بأدلة الكتاب والسُّنة لا تنطلي عليه الزخارف فينظر إلى الحقائق لا الزخارف والتمويهات.

والله لــو حَــدَّقْتُـنِمُ لــرأيتُــمُ

هــذا وأعظــم منــه رأي عِيــانِ (١) لكِـنْ علــي تلـك العُيــونِ غِشــاوةٌ

ما حيلةُ الكَحَالِ في العُميانِ (٢)

* * *

(۱) لو أنّكم حَدَّقْتُم بأبصاركم وبصائركم وتفحصتم هذه الأقوال التي أتى بها الجهمية لتبيّن لكم بُطلانُها، أمّا إنّكم تأخُذونها على علاتها وينطلي عليكم زُخرفُها فهذا هو الهلاك، وهذا يوجب على طالب العلم ألا يستعجل، بل يجب عليه أن ينظر في الأقوال ويعرضها على الكتاب والسّنة حتى يتبين الحق من الباطل.

(٢) يعني: أن الأعمى لا ينفعُه الكحل أو ينفعُهُ العلاج، فكذلك هؤلاء عُميان لا تنفعُهم النصيحة والبيان، لأنَّه عميت بصائرهم بسبب قبولهم الباطل: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيْكُ مَهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُوّمِنُواْ بِهِ الْوَلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي الباطل: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيْكُ مَهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُوّمِنُواْ بِهِ اللّه وَلَنَّ مَنَّ وَنَذَرُهُمْ فِي الباطل: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيْكُ مُ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُوّمِنُواْ بِهِ اللّه على إعراضهم عن طُغْفِينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠] وهذا عقوبة لهم على إعراضهم عن الكتاب والسّنة، فالواجب على طالب العلم إذا صحّ عنده الدليلُ أن يقبلَهُ ولا يتوقّف فيه أبداً، فإن توقّف أو شكّ فإنَّه حَرِيٌّ أن يُصاب بالزيغ في قلبه وَالعمىٰ في بصيرته.

فصل

في بَهْتِ أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيصِ الرسول عَلَيْ (١)

ق الوا تَنَقَّصْتُ م رسولَ اللهِ وا عَجَبً لِهِ ذَا البَغْ ي والبُهت انِ^(٢) عَـزَلُـوهُ أَن يُحْتَـجَّ قـطُّ بقـولِـهِ

في العلم باللهِ العظيمِ الشانِ (٣)

⁽١) كذبوا علىٰ أهل السُّنة والجماعة وقالوا: إنَّهم تنقَّصُوا الرسول ﷺ.

⁽٢) أتدرون لماذا قالوا: تنقصتم رسول الله على قالوا ذلك: لأنَّ أهل السُّنة لم يعبُدُوا الرَّسولَ عَلَى ولم يطلبُوا منه الحوائج بعد موته، ولم يأتوا إلىٰ قبره ويستغيثوا به لأنه نهاهم عن ذلك، فهذا تنقُص للرسول على بزعمهم كما أنَّ عدم طلب ذلك من الأولياء تنقُص للأولياء، هذا هو التنقُص عندهم، أمَّا إذا أشركت الرسولَ مع الله تعالى فقد وفيته حقَّه. فهو رحمه الله قد بين في هذا الفصل أنّ الله له حق، وأنَّ الرسول على له حق، وأنَّ الرسول وقال: إنَّ الحقوق ثلاثة: حقٌّ خاصٌّ بالله تعالى، وحقٌ خاصٌّ بالرسول والمحبة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، هذا حقٌ مشترك، لكن العبادة والمحبة لله ورسوله، والاتباع والطاعة حقٌ للرسول على .

 ⁽٣) أيُّنا الذي تنقّص الرسول ﷺ؛ الذي عزل أحاديث الرسول ﷺ وقال: لا
 يُحتجّ بها، أو الذي قال: يجب طاعة الرسول فيما أمر، وتصديقُه فيما =

عَزَلُوا كلامَ اللهِ ثُبِمَّ رسُولِهِ

عَـنْ ذَاكَ عَـزْلاً ليـسْ ذَا كِتْمَـٰانِ جعلـوا حقيقتَـهُ وظـاهـرَهُ هـو الْـ

كُفْرُ الصريخُ البيِّنُ البُطْلانِ (١) قَالُوا وظاهرُهُ هُو التشبيهُ والتُ

تَجْسِيمُ حاشا ظاهرَ القُرآنِ (٢) من قال في الرحمٰنِ ما دلَّت عَلَيْهِ سهِ حقيقَةُ الأخبار والفُرقَانِ

أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يُعبد الله إلا بما شرع، فأيّنا أحق بمعرفة قول الرسول ينهي نحنُ أم أنتم الذين تقولون: إنَّ أحاديث الرسول يَنْ لا يُعتمدُ عليها، وأخبارَه لا تُفيد العلم. فيا عجباً كيف يقلبون معايبهم ويلمسوننا إيَّاها، وهي لهم وبهم ألصق. وقالوا: القرآن والسُّنة لا يُفيدان اليقين وإنَّما يفيدان الظن، والعقائد يقينية، واليقين لا يكون إلا بالأدلة العقلية، فالأدل العقلية هي الأصلُ عندهم. وأمَّا الكتاب والسُّنة فما وافقا فيه العقل أخذوا به، وما خالفا فيه العقل بزعمهم أوَّلُوه أو فَوَّضُوه.

(۱) جعلوا ظواهر النصوص تُفيد الشرك والكفر والتجسيم، فلذلك صارُوا فريقين: إمّا مفوِّضة يفوضُون معانيها إلىٰ الله بزعمهم، وإمّا مؤوِّلة يُحرِّفونها إلىٰ معانِ باطلة.

(٢) قالوا في القرآن والسنة: إنَّهما لا يُفيدان إلاّ التجسيم والتشبيه والتمثيل فلا تُبنى عليهما العقائد. إذاً من هو الذي تنقَّص الله أو تنقَّص الرسول على الحقيقة. نحن أم هم؟

فهو المُشَبِّهُ والمُمَثِّلُ والمُجَسْ

سِمُ عابدُ الأوثانِ لا الرَّحمٰنِ (١)

تَـاللهِ قَـد مُسِخَـتْ عُقُـولُكُـمُ فليـ

ـسَ وراء هذا قطُّ مِنْ نُقْصانِ (٢)

ورَمَيْتُمُ حِزْبَ الرسُولِ وجُندَهُ

بِمُصَابِكُمْ يا فِرقة البُهتانِ (٣)

وجعلْتُـمُ التنقيـصَ عيـنَ وِفــاقِــهِ

إذْ لَـمْ يُـوافِـقْ ذاكَ رأيَ فُـلانِ (٤)

⁽۱) عندهم أنَّ الذي يُثبت ما أثبتَه القرآن والسنة فهو مثبت للتجسيم والتشبيه فيكون مشركاً عابداً للأوثان، ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن كتاب "التوحيد" لابن خُزيمة: إنه كتاب الشرك، لماذا؟ لأنَّه يُثبت الأسماء والصفات لله عزَّ وجل.

⁽٢) فأيُّنا الذي تنقَصَ الله ورسوله؟ الذي اتبَّعَ الكتابَ والسُّنة وآمن بهما، واعتقد ما فيهما، أم الذي حرَّف الكتابَ والسُّنة وكذلك افترىٰ عليهما وحرَّف معانيهما وقال: لا يُفيدان إلاّ التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ فعادة أهل الباطل أنّهم يقلبون عيوبهم وعوارَهم علىٰ أهل الحق.

⁽٣) هذا مصابُكم أنتم، فالتعطيل والتشبيه والتمثيل، ليس من طريق ومسلك أهل الشُّنة والجماعة، وإنما هو مذهبكم.

⁽٤) وجعلتم التنقيص عين وفاق الرسول ﷺ إذ لم يوافق قول فلان من أئمتكم، وهذا من قلب الحقائق.

أنتُمْ تنقَّصتُمُ إلى العرش والْ عَصْرَانَ والمبعُــوثَ بِــالقُــرَانِ (١)

نَـزَّهتُمُـوهُ عـن صِفاتِ كَمـالِـهِ

وعن الكلامِ وفوقَ كُلِّ مكانِ (٢) وجعلتُكُمُ ذَا كُلَّ مُكَانِ التشبيعة والتُ

تَمْثيلَ والتجسيمَ ذا البُطللانِ^(٣) وكلامُكُمْ فيه الشفاءُ وغايةُ التُ

تَحْقِيقِ يا عَجَباً لِذا الخِذلانِ (٤)

(۱) أنتم يا معشر المعطلة تنقَّصْتُم الربَّ سبحانَه وتعالىٰ فنفيتم أسماءَه وصفاته، وتنقَّصْتُم القرآنَ فوصفتموه بأنه كتاب ضلال وأنَّه تجسيم وتمثيل ولا يعتمد عليه، وإنَّما يُعتمد علىٰ العقل فقط، وتنقَّصْتم الرسول علىٰ فيما بلَّغ عن الله، ورميتموه بالخيانة والتلبيس علىٰ النَّاسِ، وأنَّه ما جاء بالحقائق العقلية.

(٢) هذا من قلب الحقائق، أنّهم يُسمُّون التعطيل تنزيها، فالتعطيل ليس تنزيها وإنّما هو إلحاد وكفر، وإنّما التنزيه الصحيح إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسولُه على مع نفي التمثيل بالمخلوقات، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْهِ مَعَ نَفِي التمثيل بالمخلوقات، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَعَ نَفِي التمثيل بالمخلوقات، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ سُحَتُ مُ وَهُو التّنزيه لله الموحيد وهو التنزيه الصحيح، فهم أخذوا لفظ التنزيه سُترة لهم يسترون به التعطيل والإلحاد، والأسماء لا تُغيِّر الحقائق فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء.

(٣) جعلتم القرآن والسُّنة لا يُفيدان اليقين وليس فيهما شفاء :

(٤) وجعلتم كلام أهلِ المنطق والنُظَّار هو الذي يشفي ويُثبت العقائد اليقينة، فعلىٰ كلامِكُم لاحاجة إلىٰ إرسالِ الرسل وإنزال الكتب، وإنما نرجع إلىٰ = جَعَلُوا عُقُولَهُمُ أَحَقَّ بِأَخْذِ مَا

فِيهَا مِنَ الأخبارِ والقُرْآنِ

وكالأماة لا يُستفادُ به اليقيد

ـنُ لأجلِ ذا لا يَقْبَلُ الخصمانِ

تحكيمًه عند اختلافِهما بل ال

معقولَ ثُمَّ المنطقَ اليُوناني

أيُّ التنقُّص بعدَ ذا لـولا الـوقــا

حَـةُ والجـراءَةُ أُوْلـي العُـدوانِ(١)

يا مَنْ لَهُ عَقْلٌ ونورٌ قَدْ غدا

يَمْشِي به في النَّاسِ كُلَّ زَمانِ (٢)

لكِنَّنا قُلْنَا مَقَالةً صَارِخٍ

في كُلِّ وقْتِ بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ

العقول، إلى عقل أفلاطون وغيره من الفلاسفة كابن سينا والفارابي
 ويكفينا هذا عن الكتاب والشنة على قولكم.

⁽۱) عند النزاع في العقيدة لا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سُنة رسوله لأنَّهما لا يفيدان اليقين عندهم، فلا يُحكِّمونَهما عند النزاع في أمور العقيدة، ولا يقبلُون إلا حكم العقل فقط، ولمَّا بيَّن حقيقتهم وكشف عَوارَهم قال: أيُّ الفريقين أحقُّ بالتنقُّصِ، هل نحنُ أهل السنة والجماعة أم أنتم يا أهل التعطيل؟ (۲) لمَّا فرغَ منهم وأسقطهُم صرعى، توجَّه إلىٰ أهلِ الحقِّ وحثَّهُم علىٰ الثبات علىٰ ما هم عليه، وألا يتأثَّرُوا بهذه الشَّنْشَناتِ من أعداء الله ورسوله.

الــرَّبُّ ربُّ والــراللهـولُ فعبــدُهُ

حقًّا وليس لنا إلله تُنانِ

فلذاك لم نعبُده مشل عبادة الر

رَحْمُنِ فِعُلِ المشركِ النَّصراني (١)

كَ لِلَّا وَلَـمْ نَغْـلُ الغُلُّو َّ كَمَا نَهَسَىٰ

عنهُ السرسُولُ مخافةَ الكُفرانِ

(۱) عاد إليهم في رَدِّ دعواهم في قولهم. تنقصتُم الرسول على حيث لم تعطوه حق الله كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة فأنتم يجب أن تقولوا في محمد كذلك وفاءً بحقه على وتعظيماً له، هذا هو مذهبهم الخبيث، ونحنُ نقول: لا نُعطي الرسول على حقّ الله تعالى، ولا نهضم الرسول على حقّه الذي أعطاه الله، بل نُنزله منزلته عليه الصلاة والسلام، فنعطي الله حقّه بالعبادة، ونُعطي الرسول على حقّه في الطاعة والمحبة والاتباع والتوقير والاحترام، وما كان مشتركاً بين الله ورسوله من الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله فهذا مشترك، فالحقوق ثلاثة: حقِّ خاصِّ بالله لا يُشارِكُه فيه أحد، لا مَلكُ مُقرَّب، ولا نبيٌ مُرسل، وهو العبادة بجميع أنواعها، وحق للرسل عليهم السلام، وهو علينا، ولذا قال على «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنّما أنا عبدٌ فقولوا: عبدُ الله ورسوله» (*) يعني: لا تغلو في مدحي، فهذا حقّه عبدٌ فقولوا: عبدُ الله ورسوله» (*) يعني: لا تغلو في مدحي، فهذا حقّه ومنزلته، لا يُرفع فوق حقّه ومنزلته، ولا يُنقَص شيءٌ من حقّه عليه السلام.

⁽ الخرجه أحمد في «المستد» ١/ ٢٩٥ (١٥٤)، والبخاري (٣٤٤٥) من حديث عمر بن الخطاب.

للهِ حَــــقٌ لا يكــــون لغيــــرِهِ ولعبـــدِهِ حَـــقٌ هُمـــا حَقَّــانِ^(١) لا تجعلــوا الحَقَّيْــن حقّــاً واحــداً

مِن غيرِ تَمْييزٍ ولا فُرقانِ (٢)

فالحَجُّ للرَّحمٰنِ دُونَ رسولِهِ

وكذا الصلاةُ وذَبْحُ ذا القُربانِ

وكــذا السُّجـودُ ونَــذُرُنــا ويمينُنــا

وكذا مَتابُ العبدِ مِنْ عِصيانِ

وكذا التوكُّلُ والإنابَةُ والتُّقَلَىٰ

وكذا الرَّجاءُ وخشيةُ الرحمٰنِ (٣)

وكذا العبادة واستعمانتنا به

إيَّاكَ نعبدُ ذانِ تـوحيدانِ

⁽۱) لا ننقصُه حقَّه كما فعلت اليهود مع أنبيائهم، ولا نغلو في حقه كما فعلت النصارى بعيسى ابن مريم؛ بل نحنُ نُنزِّل الرسول منزلتَه التي أنزلَه الله بها، ولذا قال في الحديث: "إنَّما أنا عبدٌ فقولُوا عبدُ الله ورسولُه»(*).

⁽٢) لله حقٌ لا يكون لعبده، ولعبدِه حقٌ خاصٌ به. لا تخلطوا بين الحقَيْنِ وتجعلوا حقَّ الرسول ﷺ مع حقِّ الله تعالىٰ من غير تمييز بينهما، فهذا من لبس الحقِّ بالباطل، فحقُّ الله هو العبادة، وحقُّ الرسول ﷺ هو الطاعةُ والاتباع والمحبة والتوقير.

⁽٣) ومَثَّل حقَّ الله بالحجِّ والصلاة وهذا من باب التمثيل، وإلاَّ فجميع أنواع العبادة خاصة بالله عزَّ وجل.

^(*) سلف تخريجه ص٩٤٢.

وعليهما قمام الموجود بأسره

دُنيا وأُخرى حبَّـذا الـرُّكنـانِ^(١) وكــذلِـكَ التَّسْبِيــجُ والتَّكْبِيـرُ والنَّــ

تَهْلِيلُ حَــقُ اللهِنَــا الــدَّيَّــانِ لَكِنَّمــا التعــزيــرُ والتــوقيــرُ حــقْ

قُ للرسولِ بمقتضى القُرآنِ(٢)

والحبُّ والإيمانُ والتصديتُ لا

يَخْتَـصُّ بــل حَقَّــانِ مشتــركـــانِ^(٣)

(١) «إيَّاكَ نعبدُ» هذا يفيدُ حصر العبادة لله تعالى.

(۲) التعزير يُطلق ويُرادُ به التأديب كما في باب التعزير من كتب الفقه، ويُطلق ويُرادُ به الاحترام وهذا هو المقصود هنا، وذلك لقوله تعالىٰ: ﴿ لِتَوَّمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بَكَرَةٌ وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح: ٩] فجعل الإيمان مشتركاً بينهما، والتوقير والتعزير خاصاً بالرسول ﷺ، ولذا فالضمير يرجع إليه في قوله: ﴿ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ وجعل التسبيح لله تعالىٰ، فذكر حَقَّيْنِ: حتَّ مشتركٌ وهو الإيمانُ، وحتَّ خاصٌ بالله عزَّ وجلَّ وهو التسبيح، وحتَّ خاصٌ بالرسول ﷺ وهو التعزير والتوقير.

(٣) هذا هو الحقُّ المشتركُ كالحبِّ كما في الحديث: «أن يكون اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممّا سواهُما» (**)، وكذلك الإيمان: ﴿ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: ١٣٦]، ﴿ لِتَوْمِ مِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الفتح: ١٩].

⁽ه) أخرجه أحمد في «المسند» ١٩/ ٦١ (١٢٠٠٢)، والبخاري (١٦) ومسلم (٤٣) (٦٧) من حديث أنس بن مالك.

هـذي تفـاصيـلُ الحقـوقِ ثـلاثـةٌ لا تَجْهلُـوهـا يـا أُوْلِـي العُـدوانِ^(١)

حـــقُّ الإلـــــهِ عبـــادةٌ بـــالأمـــرِ لا بهَـــوَىٰ النُّفـــوس فـــذاكَ للشيطـــانِ

من غير إشراك به شيئاً هُمَا

سببا النجاةِ فحبَّـذا السَّبَانِ (٢)

ورسُولُهُ فهو المُطاعُ وقولُهُ الْهِ مو صاحبُ البُرهان (٣) مقبولُ إذْ هو صاحبُ البُرهان (٣)

والأمـــرُ منــه الحتـــمُ لا تخييــرَ فِيْــ

_ مِ عند ذي عَقْلِ وذي إيمان (١)

⁽١) لا بُدَّ من تمييز حقِّ الله عن حقِّ الرسول والحقِّ المشترك بينهما حتىٰ تكون علىٰ بصيرة.

 ⁽۲) حقُّ الله عبادتُه بالأمرِ، يعني بالشرع، لا عبادةٌ بالهوى والبدع والمحدثات، فالعبادة مبناها على التوقيف، والمراد اتباع ما جاء في الكتاب والسُّنَّة، فالعبادة لا تصحُّ إلاّ بشرطين:

الأول: الاتباع للرسول ﷺ فلا يكون فيها بدعة.

الثاني: الإخلاص لله عز وجل فلا يكون فيها شرك.

⁽٣) فالرسولُ عَلَى هو المُبلِّغُ عن الله، ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ [النجم: ٣] وهذا مقتضىٰ شهادة أنَّ محمداً رسول الله، طاعتُه فيما أمر وتصديقُه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهىٰ وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

 ⁽٤) فأمر الله ورسوله لا يقبل التخيير، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَ =

مَن قال قولاً غيرة قُمْنا على أقوالِ والميرانِ والميرانِ والمولِ وحُكمَهُ إن وافقَتْ قولَ الرسُولِ وحُكمَهُ فعلى الرؤوسِ تُشالُ كالتِّيجانِ أو خالفَتْ هذا رَدَدْناها على مَن قالَها مَن كان مِن إنسانِ أو أَشْكِلَتْ عنَّا توقَّفْنا ولَمْ نَجْرِمْ بلا عِلْم ولا بُرهانِ في الله علمنا الله كالله علمنا ويه نه الله كالله كالله كالله كالله أوان (١) هو الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله أوان (١) ويه نه نه الله كالله كالله أوان (١)

= ضَلَكُلُّ مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فأمرُ الله وأمر الرسولِ واجبٌ اتباعُه وطاعتُه وطاعتُه والانقيادُ والتسليمُ له.
(١) أمَّا قول غيره من المشايخ والعُلماء فهذا محلُّ نظر، يُعرض على الكتاب

والسُّنة لأنَّهم غيرُ معصومين، فما وافق الكتابَ والسُّنةَ قُبِلَ، وما خالفَهما فيعتذر عن صاحبه ويُردّ، لأنَّه مجتهد لم يصب الحقَّ، والاجتهادُ يكون فيما إذا كان المجال محلَّ اجتهاد، أمَّا أمور العقائد والعبادات فليست محلًّ للاجتهاد؛ لأنَّ مبناها علىٰ التسليم والقَبُول والاتباع، والأئمة يقولون: إذا خالف كلامُنا كلام الرسول فردُّوهُ ولا تقبلوه.

وهناك طرفان ووسط في هذا: فمن النَّاس من لا يقبل أقوالَ العُلماء مُطلقاً، ويقولون: هم رجال ونحنُ رجال، وهذا غلطٌ كبير وضلال، والعكس مَن يأخذُ أقوالَ العُلماء قضيَّةٌ مُسلَّمةٌ ويقبلها مطلقاً، ويقول: =

فه و المطاعُ وأمرُهُ العالي على أمرِ السورَى وأوامرِ السُّلطانِ وهو المُقَدَّمُ في مَحَبَّننا على السور السُّلطانِ وهو المُقَدَّمُ في مَحَبَّننا على السور والأزواجِ والسولدانِ أهلين والأزواجِ والسولدانِ وعلى النوب جَميعِهِمْ حتى على النوب فقد ضَمَّها الجَنْبانِ (١)

الإمام فلان يقول كذا وهو أعلمُ مِنّا، فيرفضون نصوص الكتاب والسُّنة، ويأخذون أقوالَ مشايخهم تعصباً، وهذا موجود عند المتعصبين من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، تقديم قول فلان وفلان علىٰ كلام الله ورسوله، وهذا ضلال، ومن تعمدَهُ فهو كافر.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "من زعم أنَّ أحداً تجب طاعتُه مطلقاً غير الرسول عَلَيْ فإنَّه يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِلَ فهذا طرف غالٍ في قبولِ أقوالِ العُلماء ولو كانت باطلة، والوسط هو الصحيح، أنَّنا نعرض أقوال أهل العلم على الكتاب والسُّنَة فما وافقها فهو مقبول، وما خالفها فهو مردود. هذا هو القول الوسط وهو الحق، فإذا وافقت أقوالُ العلماء قولَ الرسول فإنَّها تحملُ على الرؤوس إكراماً لها كالتيجان، وإذا خالفت قولَ الله ورسوله فهذه لا مجال لقبولها بل تُرد.

وإذا لم يتبيَّن لنا لا الموافقة ولا المخالفة فنتوقف فيها، وهذا هو القول الحقُّ في أقوال أهل العلم لا إفراط ولا تفريط.

(۱) فالرسول هو المُطاع مطلقاً، وأمرُه مُقدَّمٌ على الجميع كائناً من كان، فلا قولَ لأحد مع قول الرسول، وكذلك محبته ﷺ مُقدَّمة على محبة أيِّ مخلوق على النفس وعلى الوالدين وعلى الأولاد وعلى الناس أجمعين، =

ونظير مدا قول أعداء المسيد

ح مِنَ النَّصارَىٰ عابدي الصُّلبانِ

إنَّا تنقَّصْنا المسيحَ بقولنا

عبد وذلك غاية النُّقصانِ (١)

= ولذا قال ﷺ: "لا يؤمِنُ أحدُكُم حتىٰ أكون أحبَّ إليه من والدِه وولده والنَّاس أجمعين (**).

وقال عمر لرسول الله على: "لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحبّ اليّ من كلّ شيء إلاّ من نفسي، فقال على: "لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحبّ اليك من نفسك» فقال عُمر: والله يا رسول الله لأنت الآن أحبُّ إليّ من نفسي، فقال رسول الله على: "الآن يا عمر" "" فلا يُشارِك الرسول مخلوقٌ في محبته لا النفس ولا الوالدان ولا الأموال والأولاد وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُ وَاَبْنَآ وَكُمُ مَ وَإِخُونُكُم وَالْوَالِمُ وَعَشِيرُكُو وَالْمَولُ وَعَشِيرُكُو وَالله لا يَهْدِى الله وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ فَنَرَبُّهُ والْمَالَ عَلَى الله والمول الله يَهْدِى اللّهُ المَالِي وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ وَ فَتَرَبُّهُ والْمَالُ لا يَهْدِى الله ورسوله محبة شيء كائناً من كان.

(١) الذين يغلون في حقّ نبينا محمد ﷺ، ويرفعُونَه فوق منزلتَه، ويعطونَه شيئاً من العبادة، من الدُّعاء والاستغاثة، هؤلاء فِعْلُهم نظيرُ فِعْل النصارى =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٠٢/٢٠ (١٢٨١٤)، والبخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) (٦٩) من حديث أنس بن مالك.

⁽ ۱۸۰٤۷)، والبخاري (۱۲۳۲) من حديث عبد الله بن هشام.

لو قُلتُمُ وَلَدٌ إلىه خالتٌ وقَيْتُمُ و قُلَتُمُ بورُانِ (١)

وكذاكَ أشباهُ النَّصاريٰ قد غَلَوْا

في دِينهِم بالجهلِ والطغيانِ

صارُوا مُعادِينَ الرسولَ ودينهُ

في صورةِ الأحبابِ والإخوانِ (٢)

مع المسيح عليه السلام، فالنصارى غَلَوْا في المسيح حتى عبدُوه من دونِ الله، وعبدوا الصليب الذي يزعمُون أنّه على صورته وهو مصلوب، ولذا قال عليه: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنّما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله»(*).

⁽۱) هذا قول النصارى قالوا: إذا قُلنا: إنَّ المسيح عبد فقد تنقَّصناه، والصواب عندهم: أنه ابن الله أو أنَّه هو الله أو ثالثُ ثلاثة قالوا: هذا حقُّ المسيح، فأعطوا حقَّ الله للمسيح - قبَّحهم الله -، كذلك من غلا من هذه الأمة في محمد عَلَيْ يكون أعطى محمداً حقَّ الله تعالىٰ.

⁽٢) مَن شابه النصارى في الغلو في محمد حيث عبده من دون الله، صار معادياً للرسول على في هذا الفعل، وهو في صورة مَن يحبونه، وأنَّ هذا الغلو فيه لأنهم يزعمون أنَّه من حُبه، وأما من اعتدل في حقه فإنهم يزعمون أنَّه مبغض للرسولِ وجاف في حقه، فالغلو يسمونه حبّاً، وهذا من أقبح الكذبِ والافتراء.

⁽١) سلف تخريجه ص ٩٤٢.

ف انظُـرْ إلـىٰ تَبْـدِيلِهِــمْ تــوحيــدَهُ

بالشرْكِ والإيمانِ بالكُفْرانِ(١)

وانظرْ إلى تَجْرِيلِهِ التوحيدَ مِنْ

أسباب كُلِّ الشَّرْكِ بالرَّحمْنِ (٢) واجْمَعْ مقالتَهُم وما قد قَالَهُ

واسْتَدْع بِالنَّقَّادِ والسَّوزَّانِ

عَقْلٌ وفطرتُك السليمةُ ثمَّ زِنْ

هذا وذًا لا تَطْغَ في الميزانِ (T) فهَنُاك تعَلْمَ أيُّ حِزْبَيْنا هو الد

مُتَنَقِّصُ المَنْصُوصُ ذُو العُدُوانِ

(١) فبدَّلوا الإيمان بالكُّفر والتوحيدَ بالشرك وهم يُسمُّونَه محبة.

(٢) انظر إلىٰ تجريد الرسول على الله التوحيد من كل أسباب الشرك، فقد اهتم الرسول على بالتوحيد غاية الاهتمام وسد كل الوسائل التي تُفضي إلىٰ الشركِ كالغلو في مدحه، ونهىٰ عن الصلاة عند القبور، ونهىٰ عن الصلاة عند التشبه ونهىٰ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنها صورة للتشبه بعباد الشمس ووسيلة للشرك، ونهىٰ عن تجصيص القبور والكتابة عليها وعن البناء عليها، لأنَّ هذه من وسائل الشرك فقد حمىٰ عليه السلام التوحيد.

(٣) اجمع مقالة الرسول على معالة هؤلاء الضُلَّالِ واعرضها على أهل العلم ليبينوا لك الحق من الباطل، واعرضها على الكتاب والسنة وفطرتك السليمة وعلى عقلك وانظر مدى الموافقة فيها والمُخالفة.

رامي البَرِيءِ بِدَائِهِ ومُصَابِهِ

فِعْلَ المُبَاهِتِ أَوْقَحِ الحيوانِ

كمُعَيِّرٍ للنَّاسِ بالزَّغَلِ الذي

هُو ضَرْبُهُ فاعْجَبْ لِذي البُهتانِ(١)

يا فِرْقَةَ التنقيصِ بل يا أمَّةَ الده

دَعوى بلا علم ولا عِرفانِ

واللهِ ما قدَّمْتُمُ يـومـاً مقَـا

لتَـهُ على التقليدِ للإنسانِ (٢)

⁽۱) مثلهم كالذي يضرب نقوداً مغشوشة ويرمي النّاس بذلك ويقول: أنتم تبخسون النّاس أشياء هم وتغشونهم وهو الذي ضربها، فمصدر الغش من عنده، فهم الذين ضربُوا هذه السكة الخبيثة وهي الشرك، وألقوا بالملامة على الناس للتلبيس عليهم، فكيف من فعل هذا مع الرسول عليه وقال: أنت في درجة الله ولست بعبد، أنت تقضي حوائع النّاس وتفعل وتفعل، وأنت الذي خُلِق الخلقُ مِن أجلك، وهذا في الحقيقة تنقُص للرسول على لأنّه إنزالٌ له فوق منزلته التي أعطاهُ الله إيّاها.

⁽٢) أنتم أيها القبوريون تغلُون في حقَّ الرسول عَلَيْ وتَصفُونَه بما ليس من صفاته وبما لا يليقُ به، ومع غُلُوِّكُم في حقَّه فأنتم لا تمتثلُون أمره بل تُخالفونَه وتتبعون قول شيوخكم، فما قاله شيوخ الطرق وأئمة المذاهب فهو حقٌ عندكم، وما قالَهُ الرسول فيه نظر، فهذا تناقضٌ وغلوُّ وتنقُصٌ.

والله ما قال الشيوخُ وقالَ إلْ لا كنتُم مَعَهُمْ بلا كِتمانِ (١) واللهِ أغلاطُ الشيوخِ لديكُم واللهِ أغلاطُ الشيوخِ لديكُم أُولَىٰ من المعصومِ بالبرهانِ (٢) وكذا قضيتُمْ بالذي حَكَمَتْ به جَهْلًا على الأخبارِ والقُرآنِ (٣) واللهِ إنّهُمُ لديكُم مِثْلُ مَعْ صُوم وهذا غايةُ الطُّغيانِ (١) مصوم وهذا غاية الطُّغيانِ (١)

(۱) إذا قال الرسول قولاً وقال أشياخكم قولاً ذهبتم مع أشياخكم ولم تذهبوا مع قول الرسول مع قول الرسول وتُخالِفُوا ما قاله أشياخُكم. فأيننا المتنقص للرسول نحنُ أم أنتم؟

(۲) تتعصبون لأقوالِ أئمتكم وهي ضلالٌ أحياناً، وترفضون قول الرسول ﷺ وهم وهو القائل: «لا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك» (ه) وهم يبنُون على القبور ويُسرِجُونها ويُزخرفونها ويعملون لها سدنة وأنتم تمشون على أثرهم.

(٣) تقضون بقول أشياحكم على القرآن والسُّنَّة، فتجعلون أقوالَ الشيوخ هي الحَكَم بينكم وبين القرآن والسُّنَّة، ما وافقها من القرآن والسُّنَّة قَبِلْتُموهُ، وما خالفها رفضتموه، وكان الواجب هو العكس أن تُعرض أقوالُ شيوخكم على الكتاب والسُّنَّة فما وافقهما قُبِلَ وما خالفهما رُدَّ.

(٤) غلوتم في حق شيو حُكُم حتى أنزلتموهم منزلة المعصوم ﷺ وقلتم: إنَّ =

^(*) أحرجه مسلم (٥٣٢) من حديث جندب بن عبد الله.

تبّاً لكُم ماذا التنقُّصُ بعد ذا

لَوْ تَعْرِفُونَ العدلَ مِن نُقْصاذِ (١)

والله ما يُرضيه جَعْلُكُمُ لَـهُ

تُـرْسـاً لِشِـرْكِكُـمُ ولِلْعُـدوانِ(٢)

وكذاك جَعْلُكُمُ المشايخَ جُنَّةً

- (۱) ما هو التنقص إذاً؟ هل هو عندنا أو عندكم؟ نحنُ الذين نتبع قول الرسول على ونُقدِّم أقوالَه على قولِ كُلِّ أحد، ونعرض أقوال أئمتنا على قول الرسول على، أما أنتم فبالعكس من ذلك، تعرضون قول الرسول على على قول أئمتكم فما وافقها قبلتموه، وما خالفها رددتموه فأيننا المتنقص للرسول على نحن أم أنتم؟
- (٢) أي لا يُرضي الرسول على جعلكُم له تُرساً للشركِ بأن تصرفُوا له أنواعاً من العبادة باسم محبته وتعظيمه، وهذا الذي تترسُون من ورائِه لئلا تنكشف حقيقتكم، فأنتم تُظهرون محبة الرسول على وتعظيمه وهذا في الواقع كذب وبهتان؛ لأنَّه لو كان حقيقة لاتبعتم قول الرسول على.
- (٣) وهذه فعلة عظيمة أنَّهم يجعلون قول المشايخ جُنَّة يستترون بها ويقولون: أفتىٰ فلان بكذا، ويتبعون أقوال المفتين، ويأخذون منها ما يوافق هواهُم، ويقولون: نجعل هذا الشيخ جُنَّة وتُرساً بيننا وبين النار، وهذا من أعظم الخُذلان.

الشيوخ لا يُخطئون أبداً وهم أعلمُ مِنّا، وأنتم ترون أن أقوالَهم مخالفةٌ لقولِ الرسول ﷺ.

والله يشهد ذا بِجِ ذر قُلوبِكُمْ
وكذاك يشهده أُولُو الإيمانِ(١)
والله ما عَظَّمْتُمُ وْهُ طاعدة
ومَحَبَّةً يا فِرْقة العِصيانِ(٢)
أنَّى وجَهْلُكُم بِلهِ وبِدِينِهِ
وخِلافُكُمْ لِلْوَحْيِ مَعْلُومَانِ
أوصاكم أشياخُكُمْ بخلافِهِمْ
لوفاقه في سألِف الأزمانِ(٣)

(۱) الله يعلم أنَّكم أصحابُ هوى لا أصحابُ علم، وأنَّكم لم تأخذوا قولَ
 هذا العالِم حُبّاً له بل لأنَّه وافق هواكُم ووافق رغبتكم.

(٢) ليس تعظيم الرسول يحصل بعبادته، بل بطاعته ومحبته باتباع أمره على الله المحبة المحبة الصحيحة وهي الاتباع والطاعة.

(٣) الأشياخ والأئمة رحمهم الله أوصوكُم بتركِ أقوالهم لقول الرسول ﷺ، وأقوالهم معروفة ومشهورة.

يقول الشافعي رحمه الله: «أجمع المسلمون على أنَّ من استبانت له الله النبي ﷺ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحد».

ويقول الإمام مالك زحمه الله: «كُلُّنا رادٌّ ومردودٌ عليه إلاَّ صاحب هذا القبر» يعنى رسول الله ﷺ.

ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الأئمة الأربعة: «إذا جاء الحديث عن عن عن رسول الله ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن =

خِيالَفْتُمُ قَوْلَ الشيوخ وقولَهُ

فغدا لكم خُلْفانِ مُتَّفِقانِ

واللهِ أمرُكُم عَجيبٌ مُعْجِبٌ

ضِــدّان فيكُــمْ ليـس يَتَّفقـانِ (١)

تقديم أراء الرجالِ عليه مع

هذا الغُلُوِّ فكيف يَجتمعانِ (٢)

كَفَّرْتُمُ مَنْ جَرَّدَ التوحيدَ جَهْ

_لاً مِنْكُم بحقائق الإيمانِ

= صحابة رسول الله ﷺ فعلىٰ الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحنُ رجال وهم رجال».

والإمام أحمد رحمه الله وهو آخر الأئمة الأربعة يقول: "عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبُون إلىٰ رأي سفيان والله تعالىٰ يقول: ﴿ فَلَيْحَدْرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوتِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَقَ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

- (١) خالفتم قول الرسول على وقولَ إمامِكم الذي تزعمُون أنَّكم تتبعونه، ويعني بذلك بعض أتباع الأئمة الأربعة الذين يتعصبون لقول إمامهم، فإمامُكم أحالكُم على سُنة الرسول على الله المرسول المرس
- (٢) فعندكم أفتان: آفة الغلوِّ بالرسول ﷺ وآفة تقديم آراء الرجال علىٰ قوله علىٰ قوله علىٰ قوله علىٰ قالم وهذا تناقض، تزعمُون أنَّكم تحبونه وأنتم تغلُون في حقه، وتُخالفونه وتعصونه ﷺ، وهذا من التناقض العجيب.

لكِنْ تَجَرَّدْتُمْ لنصرِ الشَّرْكِ والـ

بِدَعِ المُضِلَّةِ في رِضا الشيطانِ (۱)
واللهِ لَمْ نَقْصِدْ سوى التجريدِ للتُ

تَوْحيدِ ذاكَ وصيَّةُ الرحلنِ (۲)
ورضا رسولِ اللهِ مِنَّا لا غُلُوْ
ورضا رسولِ اللهِ مِنَّا لا غُلُوْ
والله لو يرضى الرسولُ دُعاءَنا
والله لو يرضى الرسولُ دُعاءَنا

(۱) مَن أخلصَ التوحيد لله تعالى، وترك عبادة الأضرحة والقبور، تقولون عنه: هذا كافر؛ لأنّه مخالف لدين المسلمين، وعندكم: أنّ المسلمين هم عُبّاد القبور، هذا هو الإسلام عندكم، والواقع أنكم تنصرون الشيطان وتنصرون الباطل، ما دُمتم على هذا الأمر وهذه العقيدة، فهذا أمرٌ خطيرٌ جدّاً فيجبُ الوقوف عندَه وعدم الانسياق وراء التقليدِ الأعمى، وما عليه النّاسُ بدون تمحيص ونظر وتمييز.

واللهِ لو يرضىٰ الرسولُ سُجُودَنا كُنِّا نَخِرُ لَهُ على الأذْقسانِ

واللهِ مَا يُـرْضِيـه منـا غيــرَ إخْـ

ولقد نهى ذا الخَلْقَ عن إطرائِهِ

فِعْلَ النصاري عابدي الصُّلْبانِ(٢)

ولقد نهانا أن نُصيِّرَ قَبْرَهُ

عِيداً حَذارِ الشّركِ بالرحمْنِ (٣)

⁽۱) لو أَمَرَنَا الرسولُ بدُعَاتِه لأطعناه، وكذلك لو أمرنا بالسجودِ لَه، فنحنُ ندور مع قول الرسول ﷺ لكنَّه نهانا عن ذلك أشدَّ النهي فنمتثل نهيه، فالذي يُرضي رسول الله هو إخلاصُ العبادة لله، واتباعُ القرآن والسُّنَّة، وترك ما خالفها من أقوالِ الشيوخ.

⁽٢) يشيرُ إلىٰ الحديث: «لا تُطروني كما أطرت النصارىٰ ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (** والإطراء هو المبالغة في المدح، وهذا محرم لأنَّه وسيلةُ إلىٰ الشرك.

⁽٣) هذا في حديث صحيح «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» (***) والعيد: هو المكان الذي يُتردد إليه، أي: لا تترددوا إلىٰ قبري كلما دخل إنسان يذهب يُسلِّم علىٰ الرسول، وإنَّما هذا خاص =

⁽۱) سلف تخريجه ص٩٤٢.

⁽هه) أخرجه أحمد في «المسند» ٤٠٣/١٤ (٨٠٠٤)، وأبو داود (٢٠٤٢)، من حديث أبي هريرة، وهو حديث إسناده حسن.

ودعا بألاً يُجْعَلَ القبرُ الذي

قَدْ ضَمَّهُ وثَناً من الأوثانِ فَاجَابِ رَبُّ العالمينَ دعاءَهُ

وأحساطَــهُ بشـــلائـــةِ الجُــــدُرانِ حتّــيٰ اغتــدَتْ أرجــاؤه بــدُعــائِــهِ

في عِزَّةٍ وحمايةٍ وصِيانِ (١)

بمن قدم مِن سفر، أمَّا من جاء للمسجد يريد الصلاة فلا يتردد على القبر، لأنَّ هذا غلقٌ يؤول إلى الشركِ وكذلك الجلوس عند قبر الرسول هذا من اتخاذِه عيداً.

(۱) وهذا حديث آخر: قال فيه على اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدُ "فدلَ على أنَّ كُلَّ ما عُبِدَ من دونِ الله فهو وئن، ولو كان قبر نبي، ولو كان قبره، أفضل المرسلين فإنَّه يُصيرُ وثناً، فاستجاب الله دعاء رسوله فحمى قبره، وأحاطه بثلاثة جُدران وصار قبر الرسول على وسط الحُجرة، ولا يراه أحدٌ وإنَّما النَّاس يقفُون في المسجد ويُسلمُون عليه ولا يصلُون إلىٰ قبره ويُسلمُ ون عليه ولا يصلُون إلىٰ قبره في المنتجاب الله عنها: "ولولا ذلك في عنده ويُدعى عنده، كما قالت عائشة رضي الله عنها: "ولولا ذلك أبرزَ قبرُه غير أنَّه خُشِي أن يُتَخذ مسجداً "" فهذا سرُّ دفن الرسول في =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣١٤/١٣ (٧٣٥٨)، من حديث أبي هريرة، وإسناده قوي وانظر تمام تخريجه وتنقيده فيه.

⁽هه أخرجه أحمد في «المسند» ٥٨/٤١ (٢٤٥١٣)، والبخاري (١٣٣٠)، ومسلم (هه) أخرجه أحمد في عائشة رضى الله عنها.

ولقد غدا عند الوفاة مُصَرِّحاً

باللَّعنِ يَصْرُخُ فيهم بأذانِ

وعنىٰ الأُوْلَىٰ جَعَلُوا القبورَ مساجداً

وهُـم اليهـودُ وعـابـدُو الصُّلبـانِ(١١)

واللهِ لـــولا ذاكَ أُبْــرِزَ قَبْــرُهُ

لكنَّهُ م حَجَبُ وهُ بالحيطانِ

قَصَـ دُوا إلـى تَسْنيـم حُجْـرَتِـهِ لِيَمْـ

تَنِعَ السُّجودُ لَـهُ على الأذقانِ

⁻ حُجرة عائشة حفاظاً عليه من الغُلوِّ ومن أن يُعبد من دون الله، ولا يزال مصوناً ومُحاطاً بثلاثة جدران؛ لأنَّ الصحابة لما دفنُوه في الحُجرة جاؤوا إلىٰ الجدار الشمالي وجعلوه علىٰ شكل مُثلث لئلا يستقبله الناس في الصلاة.

⁽۱) قال على اليهود والنصارى الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك» فهذا من كمال بيانه عليه السلام في النهي عن البناء على القبور ولا سيّما قبرُهُ على وهذا من كمال نُصْحِه وشفقته لأمتِه، لأن البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٤٣/ ٨٧-٨٨ (٢٥٩١٦)، والبخاري (٤٣٦، ٤٣٥)، ومسلم (٥٣١) من حديث عائشة وابن عباس.

⁽ ۱۹۵۲ سلف تخریجه ص ۹۵۲.

قَصدُوا مُوافقةَ الرسولِ وقَصْدَهُ الت

تَجْريدَ للتوحيدِ للرحْمُنِ^(۱) يا فِرْقَةً جَهلَتْ نُصوصَ نَبيِّهـمْ

وقُصُـودَهُ وحقيقـةَ الإيمـانِ(٢)

(۱) لولا خشية أن يُتّخذ قبره مسجداً أو يُصلّىٰ عندَه أو يُدعَىٰ عندَه، لأبرِزَ مع قبور أصحابِهِ في البقيع، ولكنّهم خشوا من اتخاذِه مسجداً فدفنُوه في حُجرته، وجاء في الحديث أنّه عليه السلام قال: «لا ينبغي أن يُدفن نبيّ إلاّ حيث يموت» (**)، فالأنبياء يُدفنون في البقعة التي ماتوا فيها، وهو مات في الحجرة النبوية فدفنُوه فيها، ولذلك ليس هناك قبر من قبور الأنبياء السابقين معروف إلاّ قبر هذا الرسول وهو مصونٌ ومحميٌ، وقصد الصحابة إلىٰ تسنيم حجرته يعني: جعلها علىٰ شكل لمثلث من الناحية الشمالية لئلا يصلیٰ إلىٰ جدار القبر.

(٢) يُخاطب بذلك الخرافين والقبوريين الذين لم يتلفتوا إلى هذه النصوص ولا إلى هذا التحذير، فصارُوا يغلون في حقّ الرسول عَلَيْ وفي حقّ الأولياءِ والصَّالِحين، ويصرفُون لهم من أنواعِ العبادة من دون الله عزّ وجلّ أنواعاً كثيرة.

^(*) ورد في "السيرة النبوية" لابن هشام ٢٣٣/، وفي "سنن ابن ماجه" (١٦٢٨): قال أبو بكر: إني سمعت رسول الله على يقول: "ما قبض نبي إلا دفن حبث يقبض". وفي "سنن الترمذي" (١٠١٨) عن أبي بكر قال: سمعت من رسول الله شيئاً ما نسيته، قال: "ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه". قال الترمذي: هذا حديث غريب.

فَسَطَوا على أتباعِه وجُنُودِهِ

بالبَغيي والعُدوانِ والبُهتانِ(١)

لا تَعْجَلُ وا وتَبَيَّنُ وا وتَشَبُّ وا

فمُصابُكُم ما فيه مِن جُبران(٢)

قلنا الذي قال الأئمة قبلنا

وبه النُّصوصُ أتَتْ على التّبيانِ (٣)

القصد حَجُّ البيتِ وهو فريضَةُ الرّ

رَحمْنِ واجبةٌ على الأعيانِ (٤)

⁽۱) إذا روى العلماء لهم سنة رسول الله وبلَّغُوهم إيَّاها سطوا عليهم بالسباب والشتم ويقولون: أنتم تُبغضون الرسول عليه، وتنقصون رسول الله عليه، لأنَّنا لا نعبدُه كما هم يعبدونه. والعجيب أنَّهم يتنقصون ربَّ العالمين ويُسْركون به ويعبدُون غيرَه ولا ينظرون إلىٰ ذلك.

 ⁽٢) مصابهم لا يجبر لأنّه شرك، وقد قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨] فالشرك لا يدخل تحت الغُفران إلا من تاب منه فإنّ الله يتوب عليه،

⁽٣) إن كان هذا مذمة فياحبذا المذمة، اتباع الأئمة أئمة السلف الذين أخذُوا بنصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة، فإن كان هذا ذما عندكم فنحن لا نعبا بهذا الذم، لأنّه هو الكمال والمدح عند الله تعالى وعند أهل التحقيق والإيمان.

 ⁽٤) شرع الناظم رحمهُ الله في بيان حكم السلف للعبادة في مكان من الأمكنة،
 فليس هُناك مكان يُسافر إليه ويُعتقد فيه الفضل إلا ثلاثةُ مساجد: المسجد=

الحرام وهو أولُ بيتٍ وُضِعَ للنّاسِ، وهو أفضل المساجد، ثمّ المسجد النبوي في المدينة ثمّ المسجد الأقصى في فلسطين، هذه المساجد يُسافر إليها لأجل الصلاة فيها والاعتكاف، فصلاةٌ في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة، وصلاةٌ في المسجد النبوي عن ألف صلاة، وصلاةٌ في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة، وما عدا هذه الثلاثة لا ميزة له على غيره من المساجد، ومن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فهو مبتدع، لقوله على الله المساجد، وهن سافر إلى ثلاثة مساجد، وهذا مساجد، وهذا وهذا مساجد، وفي رواية: «لا تشدُّوا» بالنهي إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا حصر.

وأمّّا القبور فلا يُسافر إليها لا إلى قبور الأنبياء ولا إلى غيرهم، ولم يأتِ دليلٌ صحيح يدل على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول على وإنّما السفر لمسجده ويدخل قبرُه تبعاً، فأنت تسافر لقصد الصلاة في المسجد، أمّّا قصد زيارة القبر فهذا القصد بدعة ما أنزَلَ الله بها من سُلطان، والأحاديث الواردة التي يروونها في السفر لزيارة القبر بعد الحج أو قبل الحج كُلُها ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة كما نبّه على ذلك الأئمة، وبعضُ الخرافيين صنَّفُوا كتباً في فضل زيارة القبر، والسفر لزيارة القبر مناقضة لنصوص الرسول على مثل ما صنّف السبكي كتاباً في ذلك وردَّ عليه الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» فلا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، فأول مسجد وُضع في الأرض هو المسجد الحرام ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَّة مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعُلْمِينَ نَنَ فِيهِ مَايَتُ بَيْنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا =

^(*) سلف تخریجه ص ٦٨٧

ورِحَالُنَا شُدَّتْ إليْهِ مِنْ بِقَا

عِ الأرْضِ قَاصِيهَا كذَاكَ الدَّانِي من لم يَزُرْ بيتَ الإلهِ فما لَهُ

مِنْ حَجِّهِ سَهْمٌ ولا سَهْمَانِ (۱) ويَدُا نَشُدُّ رحالَنا للمسجدِ الْ

نَبُويِّ خيرِ مساجدِ البُلْدانِ(٢)

مِن بعدِ مكَّةً أو علىٰ الإطلاقِ فيـ

مِ الخُلْفُ بينَ القومِ مُنذُ زَمانِ (٣)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْمَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ وركن من أركان الإسلام إذا كان يستطيع وعندَه «الزاد والراحلة» وتشدُّ الرحال إليه لأجلِ العمرة في كلِّ وقت، وتُشدُّ الرحال فيه لأجلِ الصلاة والاعتكاف، وكذلك المسجد النبوي والمسجد الأقصىٰ.

⁽١) قال تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

⁽٢) وهذا هو المسجد الثاني في الأرض بعد المسجد الحرام الذي يسافر إليه لأجل الصلاة والاعتكاف فيه.

⁽٣) اختلف العُلماء: أيُّهما أفضل مكة أم المدينة؟ فالجمهور على أنَّ مكة أفضل، ومن العُلماء من يرى أنَّ المدينة أفضل من مكة لأنَّها مُهاجَر الرسول على ولكن الصحيح هو الأول، أن مكة هي أفضل البقاع لأنَّ الرسول على لما أخرجوهُ منها وقف في مكان يُقال له: الحزورة وقال: =

ونَراهُ عندَ النَّذْرِ فَرْضاً لكنِ النُّ نُعمانُ يسأبلى ذا وللنُّعمانِ

أصلٌ هو النافي الوجوبَ فإنَّهُ

ما جِنْسُهُ فرضٌ على الإنسانِ^(١) ولنا براهينُ تدلُّ بأنَّهُ

ولنسا بسراهيسن تسدل بسانسة بسانسان مفترض على الإنسان

"إِنَّكِ لأحبَّ البلاد إليَّ ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت (**) فدلَّ علىٰ أنَّها أحبُّ البلاد إلىٰ الله تعالىٰ وإلىٰ رسوله ﷺ فدلَّ هذا علىٰ أنَّ مكة أفضا.

(۱) يعني: لو نذر الإنسان أنَّه يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد النبوي أو المسجد الأقصىٰ فعند الجمهور يجب عليه الوفاء بالنذر لقوله ﷺ:

«من نذرَ أن يُطيعَ الله فليُطعه» (*** وهذا طاعة ، أمَّا النُّعمان وهو أبو حنيفة رحمهُ الله فإنَّه يقول: النذر فيه تفصيل: إن كان جنسُه واجباً في الشرع فإنَّ النذر يجب، مثل الصلاة والصيام فهذه جنسُها واجب بالشرع، أمَّا

زيارة المساجد الثلاثة فهذه جنسُها ليس بواجب في الشرع فيكون الوفاء بالنذر مستحبّاً وليس بواجب، لكن عموم قول النبي ﷺ: "من نذرَ أن يُطيع الله فليُطعه" يدلُّ علىٰ أنَّ الأول هو الراجح وهو قولُ الجمهور.

^(*) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» ٣١/ ١٠-١٤ (١٨٧١٥-١٨٧١٥)، والترمذي (هذا ١٨٧١٥) من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري، وهو حديث إسناده صحيح، وانظر تمام تخريجه في «المسند».

⁽۱۲۲۰) أخرجه أحمد في «المسند» ۸٦/٤٠ (٢٤٠٧٥)، والبخاري (٦٦٩٦) و(٦٠٠٠)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

أمرُ الـرسـولِ لكُـلِّ نـاذرِ طـاعـةٍ بـوفـائِـهِ بـالنَّـذْرِ بـالإحسـانِ^(١)

وصلاتُنا فيه بألفٍ في سوا هُ ما خلا ذا الحِجْرِ والأركانِ(٢)

وكــذا صــلاةٌ فـي قِبـا فكعُمْـرَةٍ فـي أجـرِهـا والفضـلُ للمنَّـانِ^(٣)

(۱) لنا دليل علىٰ أنَّ النذر واجبٌ مُطلقاً سواءٌ كان جنسُه واجباً أو لم يكن وهو قولُه ﷺ: "من نذر أن يُطيع الله فليُطعه" (*) والأمر يقتضي الوجوب وهذا عام في كلِّ نذر فلم يستثن نذراً دون نذر.

(٢) صلاتًنا بالمسجد النبوي عن ألف صلاة ما خلا مسجد الكعبة فالصلاة فيه عن مائة ألف صلاة.

(٣) كذا يستحبُّ لمن زار المدينة أو كان مُقيماً فيها يستحبُّ له أن يزور مسجد «قباء» ويصلِّي فيه كُلُّ أُسبوع لفعل النبي على لكن لا يُسافر من بلده لأجل مسجد «قباء»؛ لأنَ السفر مخصوص بالمساجد الثلاثة، والدليل على فضل زيارة مسجد قباء، والصلاة فيه أن النبي على حث على زيارته، وكان يزورُهُ عليه السلام كلَّ سبت وقال: «من تطهَّر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة» (***) وهذا فضل عظيم لكن لا يُسافر إليه وإنّما يدخلُ تبعاً.

^{(﴿} الله تخريجه في الصفحة السابقة .

⁽ ۱۲ الله ابن ماجه (۱۶۱۲) وبنحوه عند النسائي ۲/ ۳۷ (۱۹۸۸) من حديث سهل بن حنيف وهو في «مسند أحمد» ۲۵ / ۳۵۸ (۱۵۹۸۱) وهو حديث صحيح بشواهده. انظر تمام تخريجه في «المسند».

فإذا أتينا المسجد النبويُّ صَلَّ

لَيْنَا التحياةَ أُولاً ثِنتاا

بتمامِ أركانٍ لها وخُشُوعِها

قبرَ الشريفَ وَلَوْ على الأجفان

فنقــومَ دونَ القبــرِ وَقفــةَ حــاضِــعِ

مُتَــذَلِّــلٍ فـــي السِّـــرِّ والإعـــلانِ فكــأنَّــهُ فــي القبــرِ حــيٌّ نــاطــتٌ

فالواقفون نواكِسُ الأذْقانِ (٢)

(۱) شرع الناظم الآن يُبيِّن آداب دخول المسجد النبوي، فإذا وصلت إلى المسجد النبوي، فإذا وصلت إلى المسجد النبوي فأول شيء تُصلي تحية المسجد، لقوله على: «إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلِّي ركعتين» (**) ثمَّ بعد الصلاة ركعتين تتجّه إلى القبر وتُسلِّم على الرسول على وعلى صاحبيه.

(۲) هذه آداب الوقوف عند القبر فيقف الإنسان بسكينة وعدم رفع صوت، ويُسلِّم على النبي عَلَيْ الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ ﴾ [الحجرات: ٢]

صُوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلا تَجَهَّرُوا لَهُمْ بِٱلْقُوْلِ كَجَهَرِ بَعْضِكُمٌ لِبَعْضٍ ﴾ [الحجرات: ٢] فتعظيمُه وتوقيرُه واجب في حياته وبعد موته، فهو حيٌّ في قبره حياةً =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٧/ ٢٨٧- ٢٨٨ (٢٢٦٠١)، ومسلم (٧١٤) (٧٠) من حديث أبي قتادة.

ملكَتْهُم تلك المهابة فاعترت

تلك القوائم كثرة الرَّجَفَانِ

وتفجّرت تلك العيون بمائِها

ولطالما غاضَتْ على الأزمانِ(١)

وأتى المُسَلِّمُ بالسلام بِهَيْبَةِ

وَوَقِارِ ذي علم وذي إيمانِ

لم يرفع الأصوات حول ضريحِهِ

كلاً ولم يَسْجُدُ على الأذْقانِ

كلاً ولم يُر طائفاً بالقبرِ أُسْ

بوعاً كأنَّ القبرَ بيتٌ ثانِ (٢)

برزخيّة ليست هي كحياته على وجه الأرض، فنحترمُه كما لو كان بيننا
 عليه الصلاة والسلام، أمَّا الحياة البرزخيّة فإنَّها ثابتة له عليه الصلاة
 والسلام لأنَّه إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولىٰ.

⁽١) وذلك محبةً لرسول الله ﷺ وإجلالاً له تنبعث الدموع من العُيون عند زيارته عليه السلام.

⁽٢) لا يجوز الصخب ولا رفع الصوت ولا طلب الحوائج منه ولا الطواف به، وإنّما هذا خاص بالكعبة المشرفة قال تعالىٰ: ﴿ وَلْـيَطَّوّفُوا الطواف به، وإنّما هذا خاص بالكعبة المشرفة قال تعالىٰ: ﴿ وَلْـيَطَّوّفُوا بِاللَّمِيْتِ الْعَيْسِيّ يُطاف به إلاّ البيت العتيق، كذلك ليس هناك شيء يستلم ويُقبّل سوى الحجر الأسه د.

ثــمَّ انثنــىٰ بـــدعــاْئِــهِ مُتَــوَجِّهــاً

للهِ نحسوَ البيتِ ذي الأركانِ (١) هـذي زيارةُ مَنْ غـدا مُتَمَسِّكاً

بشريعة الإسلام والإيمان (٢) مِنْ أفضل الأعمالِ هاتيكَ النيا

رَةُ وهْيَ يومَ الحشرِ في الميزانِ (٣) لا تلبسُوا الحَتَّ الذي جاءَتْ بهِ

سُنَنُ الرَّسُولِ بِأَعْظَمِ البُرْهَانِ سُنَنُ الرَّسُولِ بِأَعْظَمِ البُرْهَانِ هَذِي زيارتُنا ولم نُنكِر سوى الْ

بِدَعِ المُضِلَّةِ يا أُوْلىي العُدوانِ

(۱) إذا أردت أن تدعو بعد زيارة قبر النبي ﷺ فاذهب وتوجَّه لاستقبال القبلة لأنها قبلة المسلمين في الدُّعاء والصلاة ووضع الأموات في القبور.

(٢) هذه الزيارة المذكورة هي الزيارة الشرعية، لكنها لا تُرضي الخرافيين والقبوريين.

(٣) زيارة المسجد النبوي والسلامُ على رسول الله من أفضل الأعمال إذا كانت على الوجه الشرعي كما ذكرَها الناظم هنا، وهي مُستوحاة من النصوص، أمَّا إذا كانت زيارة شركية أو بدعية فإنَّها تكونُ في ميزان السيئات.

وحديثُ شَدِّ الرَّحْلِ نصٌّ ثابتٌ

يجب المصير إليه بالبُرهان (١)

雅 恭 恭

⁽۱) يُخاطب الخرافيين: ويقول لهم: لا تخلطوا الحقَّ بالباطل، لا تقلبُوا الزيارة الشرعية ولا تعدلوا إلىٰ زيارة شركية أو زيارة بدعية، فنحنُ لا نمنع الزيارة الشرعية؛ بل نفعلُها ونأمُرُ بها ولكن نمنع الزيارة البدعية والشركية فنحنُ لا نفعلُ شيئاً إلاّ حسب الأدلة الصحيحة، أمّا أنتم فتبتدعُون وتشرعون من عند أنفسكم ما لم يأذن به اللهُ عزَّ وجل، وحديث شدِّ الرحال صحيح ثابت وهو قولُهُ ﷺ: «لا تُشدُّ الرحال إلاّ إلىٰ ثلاثة مساجد» فحصرها في المساجد الثلاثة دون غيرها من بقية المساجد، فلا يجوز السفر لزيارة مسجد غير المساجد الثلاثة ولا السفر لزيارة القبور، حتىٰ مسجد «قباء» لا يسافر لأجله وإنّما يدخل تبعاً في حق من زار المسجد النبوي أو كان مقيماً بالمدينة.

^(*) سلف تخریجه ص۱۸۷.

فصل

في تعيين أن اتباع السُّنة والقرآن طريق النجاة من النيران (١)

يا مَنْ يُريد نجاتَهُ يومَ الحسا

بِ من الجَحيم ومُـوقَـدِ النيـرانِ اتْبَـعُ رسـولَ الله فـى الأقـوالِ والْـ

أعمالِ لا تخرُجْ عن القُرآنِ وخذ الصحيحيْنِ اللذين هما لِعِقْ

بِ الدِّينِ والإِيمانِ واسطتانِ (٢) واقرأهُما بعد التجرُّدِ مِنْ هوى وتَعَصُّبِ وحَمِيَّةِ الشيطانِ

(۱) لا شكَّ أنَّهُ لا نجاة من النيران إلاَّ باتباع الكتاب والسنة، وأمَّا من أعرض عن الكتاب والسُّنَّة فإنَّه لا ينجو من النيران، لأنَّهُ ترك السبب الذي فيه النجاة.

(۲) يعني تمسك بالكتاب والسُّنَة، وأعظمُ الكتب وأصحها في حديث الرسول عَلَيْ هما صحيحا البخاري ومسلم، لأنَّ كلَّ ما فيهما من السنن الأحاديث فهو صحيح، وهذا بإجماع العُلماء، وأمَّا ما عداهُما من السنن الأربع والمسانيد فهذه لم يلتزم أصحابها الصحة بل يروون فيها الصحيح والحسن والضعيف ويبين ذلك سند كل حديث.

واجْعَلْهُمَا حَكَماً ولا تَحْكُمْ على

ما فيهِما أصلاً بقولِ فُلانِ(١)

واجعلْ مقالتَهُ كبعضِ مقالةِ الْـ

أشياخ تَنْصُرُها بكُلِّ أُوانِ

وانْصُرْ مقالتَهُ كنصرِكَ للذي

قَلَّدْتَهُ من غيرِ ما بُرهانِ (٢)

قَــدِّرْ رَسُــولَ اللهِ عِنْــدَكَ وحْــدَهُ

والقَـوْلُ مِنْـهُ إليْـكَ ذُو تِبْيَـانِ

ماذا ترى فرضاً عليك مُعَيَّناً

إن كُنــتَ ذا عقــلِ وذا إيمــانِ

⁽۱) لا تحكم على ما في الصحيحين بل هو صحيح لا يحتاج إلىٰ نظرك وحكمك.

⁽٢) اجعل مقالة الرسول على الأقل مثل مقالة من تُعظمهم من مشائخك، وإلا فهو فوق أقوال الناس كلهم فالبدع من يفضل قول شيخه على قول الرسول على فهذا ما يُسمَّى بالتعصب أو التقليد الأعمى، قال تعالى: ﴿ وَمَا مَائكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانَنهُوا ﴾ [الحشر: ٧] وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَائكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُ اللهِ وَمَا نَهُ فَانَنهُوا ﴾ [الحشر: ٧] وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْدُرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوا أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ السِمُ السول عَلَيْ وأمًا ما عير الرسول عَلَيْ فَيْتَبع قولُهُ فيما وافق فيه الرسول عَلَيْ وأمّا ما خالف فيه الرسول في الله في الرسول عَلَيْ وأمّا ما يخطىء ويُصيب بخلاف الرسول عَلَيْ فإنّه معصومٌ من الخطأ.

عَـرْضَ الدي قـالُـوا على أقـوالِـهِ أو عَكْسَ ذاكَ فـذانِـكَ الأمـرانِ(١)

هي مَفْرِقُ الطُّرُقَاتِ بين طريقنا

وطريق أهل النيغ والعُدوانِ (٢) قَدِّرْ مقالاتِ العبادِ جميعِهِمْ

عَـدَمـاً وراجِـعْ مَطْلَـعَ الإيمـانِ^(٣) واجْعَلْ جلوسَكَ بين صَحْبِ محمدٍ

وتلَّقَّ مَعْهُم عنه بالإحسانِ

(۱) هل ترىٰ أنَّ الواجبَ عليك اتباع الرسول أو غير الرسول؟ فإنْ كان الواجب عليك اتباع الرسول قدَّمتَ قولَهُ علىٰ قول غيره كائناً من كان، وإن كان الواجب هو العكس فهذا هو الضلال ـ والعياذ بالله ـ فلا بُدَّ من أحد أمرين: إمَّا أنَّكَ ترىٰ أقوالَ العُلماء تُعرض علىٰ أقوال الرسول علىٰ فما شهد لَهُ الرسول فهو حق، وإمَّا أنَّكَ ترىٰ العكس، وهو أنَّكَ تعرض أحاديث الرسول علىٰ أقوال العُلماء فما وافق قولَ العالم الذي أعجبت به أخذته وما خالفَهُ رددته، فليس هناك إلاَّ هذين القسمين فالواجب هو الأول، وهذا هو قول الأثمة، وهم يوصُوننا بذلك.

(٢) افترقت هذه الفرق عند هذا المنعطف، فأهل الإيمان أخذوا طريق الرسول على ومشايخهم، لأنَّ قول الرسول على ومشايخهم، لأنَّ قول الرسول معصوم، وقول أئمتهم غير معصوم، أمَّا أهلُ الضلال فبالعكس أخذوا بقول مشايخهم وتركوا قول الرسول على فهذا مفترق الطرق.

(٣) إذا خالفت أقوال العباد أقوالَ الرسول ﷺ قَدُّرُها غير موجودة وخُذ بقول رسول الله ﷺ الذي هو مطلعُ الإيمانِ.

وتَلَـقَّ عَنْهُـمْ مِا تَلَقَّـوْهُ هُـمُ

عَنْـهُ مـن الإيمـانِ والعِـرفـانِ(١)

أَفْلَيْسَ في هذا بلاغ مسافر

يَبْغَى الإله وَجَنَّةَ الحيوانِ(٢)

لولا التنافس بين هذا الخَلْقِ ما

كَانَ التَّفَرُّقُ قَطُّ في الحُسْبانِ (٣)

ف الرَّبُّ ربُّ واحدٌ وكتابُـهُ

حـــقٌ وفَهْـــمُ الحّــقّ منـــهُ دانِ (٤)

ورسُولُهُ قد أوضحَ الحقَّ المبيـ

ــنَ بغايـةِ الإيضاحِ والتّبيانِ

⁽۱) تلقَّ أحاديث الرسول ﷺ من الكتب الصحاح وعظمها كأنَّك جالس بين يدي الرسول ﷺ مع أصحابه، فإذا سمعت كلام رسول الله ﷺ فتأدَّب معه ولتأخذك الهيبة والوقار.

⁽٢) جنة الحيوان: يعني جنة الحياة الكاملة، ﴿ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ اللَّهَ الْحَيَوَانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] يعنى: الحياة الكاملة التي لا موت فيها.

 ⁽٣) الذي حمل الناس علىٰ التفرُّق والاختلاف علىٰ رسول الله ﷺ إنَّما هو
 التنافس علىٰ الرئاسة والمكانة بين الناس، هذا هو الذي فرَّق النَّاس.

⁽٤) الربُّ واحدٌ والطريق المُوصِّل إليه واحد وهو كتابُهُ وسُنَّة رسوله ﷺ فإذا كنتَ تريد أن تصل إلى الله فخذ هذا الطريق، طريق الكتاب والسُّنَّة.

ما ثُمَّ أوضحُ من عبارتِهِ فلا

يحتاجُ سامِعُها إلى تِبيانِ (١)

والنصحُ منهُ فوق كلِّ نصيحةٍ

والعلمُ مأخوذٌ عن الرحمنِ (٢) فلأيِّ شيءٍ يَعْدِلُ الباغي الهدى

عن قولِهِ لولا عَمَىٰ الخِذُلانِ (٣)

(۱) اللهُ أرسل إليك هذا الرسُول ليُبلغك ويدُلَّكَ على الله تعالى فاتبعه، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونَ اللهُ قَانَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللهُ قُلْ فَلْ اللهُ وَاللهُ عَفُورٌ لَّحِيبُ اللهُ عَفُورٌ لَحِيبُ اللهُ عَمُونَ اللهُ ورسوله فلا يحتاج إلى ترجمة لأنَّهُ فليس هناك كلام أوضح من كلام الله ورسوله فلا يحتاج إلى ترجمة لأنَّهُ بلسانٍ عربي مبين فليس فيه ألغاز ولا أحاج أمَّا كلام غير اللهِ ورسوله فهو عُرضة للتعقيد وعدم الفهم.

(۲) لا أحد من الخلق أعلم من الرسول على ولا أفصح من الرسول على ولا أحد من الخلق أنصح من الرسول على فاجتمع في حقّه ثلاثة أمور: العلم والفصاحة والنصح فهو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، وعلم الرسول على مأخوذ من الرحمٰن لأنَّ الرسول هو الواسطة لتبليغ الرسالة بين الله وبين خلقه، فالرسالة اختيارٌ من الله تعالى، ﴿ الله يُصَطِفِي مِنَ ٱلمَكَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله الله تعالى الحج: ٥٧]، ﴿ الله أَعَلَمُ حَيْثُ يَعْمِلُ رِسَالَتَهُ الله الأنعام: ١٢٤] فالله تعالى أعلم بمن يختارُ للرسالة من يختارُ للرسالة المناسلة الله تعالى أعلم بمن يختارُ للرسالة المناسلة الله الله المناسلة المن

 (٣) لأي شيء يعدل الإنسان عن قولِ الرسول ﷺ إذا كان يريدُ النجاة والسلامة، فمَنْ تلكَّأ عن أن يأخذ ما جاء في القرآن والسنة فإنَّه يُصاب = فَ النَّقْ لُ عَنْمَ مُصَدَّقٌ والقولُ مِنْ

ذِي عِصْمَةٍ ما عِندنا قَولانِ

والعكسُ عندَ سِواهُ في الأمرين يا

مَنْ يَهْدي هل يستوي النَّقلانِ(١)

تبالله قد لاحَ الصَّباحُ لمَن لَهُ

عَينانِ نحو الفجرِ ناظرتانِ

وأخو العماية في عمايته يقو

لُ الليلُ بعد أيستوي الرجُلانِ (٢)

بالزيغ، أمَّا من أقبل على كلام الله ورسُولِهِ برغبة ومحبة فهذا يُوَفَّق للهداية ويستنير قلبُهُ بالوحى.

⁽۱) فما نقل عن غير الرسول على فهو عُرضة للكذب وعدم قول الحقّ، فالإنسان بشر يخطى، ويُصيب، وقد يُصيبه شيءٌ من الهوى _ والعياذُ بالله _ فهل يُسوَّى هذا بالرسول على ولو كان من أصلح الناس، فهو عُرضة للخطأ، فكيف لو كان من أهلِ الأهواءِ والضلال، فهذا يترك الحق عن عمد، فهو كمن قال الله فيهم: ﴿ أَفْرَهَيْتَ مَنِ الْغَذَ إِلنَهم هُونه وَأَصَلَهُ الله عَلَي عِلْمِ وَخَمَّم عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْمِه، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَة فَمَن يَهدِيهِ مِنْ بَعَدِ الله قَلَم الله ورسُوله ورسُوله أو يكون في قلبه إعراض عن كلام الله ورسُوله.

⁽٢) إذا طلع الفجر فالذي بصرُهُ صحيح يرى الفجر، لكن الأعمىٰ لا يرىٰ الفجر ولو كان واضحاً، كذلك المؤمن يرىٰ الحق ببصيرته وأمَّا الضال فلا يرىٰ الحق لعمىٰ قلبه.

تاللهِ قَدْ رُفِعَتْ لَلِكَ الأعلامُ إِنْ

كُنتَ المُشَمِّرَ نلتَ دارَ أمانِ (١)

وإذا جَبُنْتَ وكنت كسلاناً فما

حُرِمَ الوصولَ إليه غيرُ جَبانِ (٢)

فَاقْدِمْ وعِدْ بالوَصْلِ نَفْسَك واهجُرِ الْـ

مَقْطُوعَ مِنْهُ قَاطِعِ الإنسانِ

عَسن نَيْسلِ مَقْصِدِهِ فذاك عَددُوُّهُ وَاللَّهُ منهُ القريبُ الداني (٣)

* * *

(۱) فأهل الحقّ يسيرون في طريق واضح لا غموض فيه ولا تيه، وعندهم أمارات تدلُهم على هذا الطريق، وأمّا أهل الضلال فليس لهم طريقٌ واضحٌ يمشُون عليه، وليست لهم أعلام يهتدون بها، وإنّما يتيهون مع الأفكار والأهواء المنحرفة، وهذا مأخوذ من قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلا تَنَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ مُ ذَاكِمُ وَصَّلَكُم بِهِ لِهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَن سَبِيلِهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(٢) الطريق واضح، فالشجاع والقوى يسير مع هذا الطريق ولا يتكاسل، والحقُّ أحبُّ إليه من كُلِّ شيء، أمَّا صاحب الشهوات والأهواء فإنَّهُ يتكاسل عن السير وإن كان الطريقُ واضحاً، فالأمر يحتاج إلى جد وصبر.

(٣) عليك بالجد في السير إلى الله تعالى، ولا تستمع لقول المرجفين والمُخَذِّلين، وكذلك لا تطع النفس الأمَّارة بالسوء.

فصل

في تيسير السير إلى الله على المُثْبتين الموحدين وامتناعه على المعطِّلين والمشركين (١)

يا قاعداً سارَتْ به أنفاسُهُ

سَيْرَ البريدِ وليسَ بالذَّمَلانِ(٢)

(۱) السير إلى الله تعالى سهلٌ على من وفقهم الله وهم أهل التوحيد، والسير المراد به: طريق العبادة فهو سيرٌ معنوي من صلاة وصيام وجهاد في سبيل الله وأعمال صالحة بعد معرفتهم لربهم وأسمائه وصفاته التي تحثهم على ذلك وتُحببهم إليه، فإنَّ الأسماء والصفات تُحبب العبد إلى ربه وتُرغبه في السير إليه، وأمًّا أهل الضلال فعندهم أنَّ إثبات الأسماء والصفات من التشبيه، فلا يعرفون ربَّهم، وبالتالي فلا يسيرون إليه، وأمَّا فالصفات صاروا لا يعرفونه.

(۲) كل إنسان فإنه يسير إلى الله سبحانة وتعالى: إمّا أن يسير إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعة الله عزّ وجل، وهذا هو السير المفيد، فإن لم يسر إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعته سارت به أنفاسه وأيّامه حتى تُوصِله إلى الله وهو على غير استعداد، فأنفاسه معدودة، إذا انتهت الأنفاس انتهت الحياة، فأنت سائر إلى الله وإن لم تسر باختيارك فأنت يُسارُ بك، تسير بك الأيام والليالي والأنفاس فأنت سائر إلى الله إمّا برغبة أو بغير رغبة، ومعروف أنّ البريد يُسرع بالأخبار والرسائل، فأسرع الركبان هو البريد لتوصيل الرسائل والأمور المهمة، فأيامك تسير بك سير البريد سيراً حثيثاً وليس بالذملان: وهو السير البطيء.

حتَّىٰ متىٰ هذا الرُّقَادُ وقد سَرَىٰ وفْدُ المحبَّةِ مع أُولى الإحسانِ^{(۱}

وحَدَث بهم عَزَماتُهُم نحو العُلا

لا حادي الركبانِ والأظعانِ (٢)

ركبوا العزائم واعْتَلُوْا بظهورِها

وسَرَوْا فما حَنُّوا إلى نُعمانِ (٣)

(۱) لماذا لا تسير مع أهل محبة الله؟ الذين عرفُوا أسماءَهُ وصفاتِهِ وأحبُّوه وأحبُّوه وأحبُّوا لقاءَهُ سبحانَهُ وتعالىٰ واستعدُّوا، لماذا تخلَّفَت عنهم؟ فما حَرَمْتَ إلاَّ نفسك ولا جنيت إلاَّ علىٰ نفسك، فلا ينفعك التوسُّل بجاه فُلان أو بحقً فُلان، فتوسل إلىٰ اللهِ بأعمالِك الصالحة، فلا ينفعك عملُ الصالحين ولو كانوا من أقرب النَّاس إليك. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَدَ أُخْرَجَا وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَةً إِلَى حَمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُدْرَ فَيْ إِنَا طَر: ١٨].

(۲) من العادة أنَّ الذين يسيرون في الليل يحدو بهم الحادي بصوته حتى تتبعّهُ الإبل، وحتى ينشط النَّاسُ في السير في الليل، ويسمونَهُ حادي الركب، وهذا من عادة النَّاس في الأسفار خصوصاً في الليل، يتخذون حادياً بصوت شجي وبصوت بليغ، وحتى لا يضيع أحد فيمشون خلفه والإبل يحدوها الحادي فتتبعُ صوته إذا سمعته، لكن الصالحين لا يحدوا بهم حادي المسافرين، بل أنفسهم هي التي تحدو بهم لرغبتها في الله عزّ وجلّ، فهي حاديهم الذي يحدو بهم إلى الله تعالى، فلم يَحْدُ بهم غيرُهُم، وإنّما عزَماتُهم ورغباتُهُم هي التي حدت بهم إلى الله جلّ وعلا. (٣) ركبوا العزائم وهي جمعُ عزيمة وهي القصد والجد فجعلُوها مراكبَهُم، يسيرون بها إلى الله سبحانَه وتعالى، وما حتّوا إلى نُعمان: وهو اسم =

سارُوا رُويداً ثـمَّ جـاؤوا أوَّلاً

سَيْرَ الدليلِ يَوَّمُّ بالرُّكْبانِ (١)

سارُوا بإثباتِ الصفاتِ إليه لا التـ

تعْطيل والتَّحْسريفِ والنُّكسرانِ^(٢)

= موضع ومكان، والمعنى: أنَّهُ ليس همُّهُم الديار والأماكن والمواضع يحنُون إليها كما يحنُّ الشُعراء ويتغنون بالمواضع والآثار والديار كما قال الشاعر:

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأوَّلِ منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأوَّلِ منزل فهؤلاء لا يحنون إلى الله جلَّ وعلا.

(۱) هذه صفة السير إلى الله تعالى والتي حثّ عليها النبي عِلَيْقُ السير رويداً، فالرسول حثّ على الاقتصاد في العبادة مع المداومة، فصفة السير إلى الله تعالى الوسط من غير تشديد ومن غير تساهل، فالمُنبَّت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، وهذا السير المتوسط يكسب قطع الطريق والراحة أيضاً، فهذا هو المقتصد والمتوسط فيكسب الأمرين: قطع الطريق والراحة وعدم المشقة وكما قال الشاعر:

يا عجباً من سيرك المُدلَّل تمشي رويداً وتجي في الأولِ فهذا هو المتوسط، وهذا البيت الذي ذكرهُ الشيخ مقتبس من بيت هذا الشاعر، وابن القيم رحمهُ الله أديب عنده إلمام بأقوال الشُعراء فهو يقتبس منها.

(۲) ساروا بإثبات أسماء الله وصفاته التي عَرَّفتهُم به، وحبَّبتُهم إليه سبحانهُ وتعالىٰ، فهذه الأسماء والصفات هي التي عَرَّفتهُم بالله وعرَّفتهم بفضله =

عرَفُوهُ بِالأوصَافِ فامتلأتْ قُلُو

بُهُم لَم لَم بالحبِّ والإيمانِ

فتطايرت تلك القلوب إليه بال

أشواقِ إذ مُلِئَتْ من العِرفانِ(١) وأشدُّهُ مُن أَدارهُمُ مُن أَدارهُمُ مُن العِرفانِ (١)

بصف اتِــهِ وحقــائـــقِ القـــرآنِ

فالحبُّ يَتْبَعُ للشعورِ بِحَسْبِهِ

يقوى ويَضْعُفُ ذاكَ ذو تبيانِ (٢)

وكرمه وغضبه وبطشه، فجمعوا بين الخوف والرجاء، فسارُوا إلى الله على هذا المنهاج بين الخوف والرجاء، وأمّا أهل التعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات وقالوا: إنّها تقتضي التشبيه والتجسيم فهؤلاء يجهلُون الله تعالىٰ ولا يعرفُونه، لأنّهم قطعوا سبيل المعرفة بالله تعالىٰ، فتخلّفُوا عن الوصول إلىٰ الله تعالىٰ، فهذا فيه فائدة إثبات الأسماء والصفات أنّه واعتقاد صحتها، وما تدلُّ عليه، وفيه ضرر نفي الأسماء والصفات أنّه يقطع عن الله جلّ وعلا.

(۱) هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، فليست هي مُجرَّد ألفاظ فقط بل هي أسماء وصفات تدلُّ على معانِ جليلة وتُعرِّفُ باللهِ عزَّ وجل وتُعلِّق القلب بالله خوفاً ورجاءً.

(٢) لا شكَّ أَنَّ أَهِلِ الإِيمَانِ يَتَفَاوِتُونَ فَأَشَدَّهُم حَبَا لَهُ أَعْرَفُهُم بِالله عَزَّ وجل وأعلمُهم بمعاني كلامِهِ وهو «القرآن» كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَـُوُّأَ ﴾ [فاطر: ٢٨] فهم أشدُّ خشية لأنَّهُم يعرفُون الله عزَّ وجل، = ولذاك كانَ العارفُون صفاتِهِ

أحبابَهُ هُم أهل هذا الشانِ(١)

ولذاك كانَ العَالِمُونَ بِرَبِّهِمْ

أَحْبَابَهُ وبشِرْعَةِ الإيمانِ

ولذاك كان المنكرون لها هم ال

أعداء حقاً هُم أُولُس الشَّنآنِ (٢)

ولـذاكَ كـانَ الجَاهِلُـونَ بـذَا وذا

بُغَضَاءَهُ حَقَّا ذوي شَنَانِ

ويعرفُون كلامه ومعانيه، فتزداد معرفتهم بالله، أمّا المؤمن الذي ليس عندَهُ تمكّن في العلم فهذا لا يصل إلىٰ درجة العُلماء وإن كان علىٰ طريق خير ونجاة. وهذا بخلاف قول المرجئة الذين يقولون: الإيمان شيءٌ واحد لا يزيد ولا ينقص، فإيمان جبريل كإيمان أفسق المسلمين، فحبك لله ينبني علىٰ معرفتك بالله، فإذا كانت معرفتك قوية فإنَّ حُبَّك لله يكونُ قوياً، وإذا كانت معرفتك دون ذلك فإنَّ حُبَّك لله ينقص بقدر ما تجهل من حقائق الأسماء والصفات.

⁽١) أي هم أهل المعرفة بالله عزَّ وجلَّ هم الذين يعرفُون أسماءه وصفاته.

⁽٢) المنكرون لأسماء الله وصفاته هم أعداء الله وأهل الشنآن، يعني البُغض، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ [المائدة: ٢] أي: بُغضُهُم، فهم أعداءٌ لله جلّ وعلا، لأنّهم نفوا أسماءَهُ وصفاته، وجحدوا معنى كلامه، وقالوا: القرآن مخلوق، وهم أهلُ الشنآن والبغض، يُبغضُون الله عزّ وجل ويُبغضُهم الله تعالىٰ.

وحياةُ قلبِ العبدِ في شيئين مَنْ

يُـرْزَقْهُما يحيا مدى الأزمانِ

في هذه الدُّنيا وفي الأخرىٰ يَكُو

نُ الحيّ ذا الرِّضُوانِ والإحسانِ

ذِكْرُ الإللهِ وحُبُّهُ مِن غيرِ إش

__راكٍ بِــهِ وهُمــا فمُمْتَنِعــانِ

مِنْ صاحبِ التعطيلِ حقًّا كامتنا

ع الطائرِ المقصوصِ مِن طَيرانِ (١)

(١) يكون حياً في الدنيا والآخرة من يعرف هذين الأمرين:

الأول: ذكر الإله: أن يُكثر من ذكرِ اللهِ تعالىٰ بالتسبيحِ والتهليل وقراءة القُرآن.

الثاني: حبّ الله جلّ وعلا، فمحبة الله تعالىٰ أعلىٰ أنواع العبادة، فمن رُزق هذين الأمرين: ذكر الله تعالىٰ ومحبته فهذا هو الذي يحيا قلبُهُ في الدُّنيا والآخرة، قال ﷺ: «مثلُ الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربه مثلُ الحيّ والميت» (﴿ وَقَالَ سبحانه: ﴿ الّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم يِذِكِرِ الله في والميت الله يُوسِحُ الله وقال سبحانه: ﴿ الزّينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم يِذِكِرِ الله قَلْ الله قَلْ الله وقال سبحانه: ﴿ الله في ملا ذكرهُ في ملا خير منه الله يذكرهُ في الملأ الأعلىٰ، فمن ذكر الله في ملا ذكرهُ في ملا خير منه يعني _ الملائكة _ ومن ذكر الله في نفسه ذكرهُ في نفسه كما قال تعالىٰ: ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرهُم ﴾ [البقرة: ١٥٢] والإشراك بالله تعالىٰ لا ينفع معُهُ عمل، لا ذكر ولا غير ذكر، وكذلك صاحب التعطيل = ينفع معُهُ عمل، لا ذكر ولا غير ذكر، وكذلك صاحب التعطيل =

⁽ الله عبد البخاري (٧٠ ١٤) من حديث أبي موسى الأشعري .

أيحبُّـهُ مَــنْ كــان يُنْكِــرُ وصْفَــهُ

وعُلُوهُ وكلامَه بِقُرانِ

لا والذي حقّاً علىٰ العرش استوىٰ

مُتكَلِّماً بالـوحـي والفُـرقـانِ(١)

اللهُ أكبِ رُ ذاك فضل الله يُـوْ

تِيهِ لمن يَـرْضَـىٰ بـلا حُسبانِ (٢)

وترىٰ المُخَلَّفَ في الدِّيارِ تقولُ ذا

إحدى الأثافي خُص بالحِرْمانِ (٣)

الذي يُعطِّل أسماء الله وصفاته، هذا مثل الطير الذي كُسرت جناحاهُ لا يستطيع أن يطير، فلا يعرف ربَّهُ عزَّ وجلَّ ما دام أنَّهُ جحد أسماء الله وصفاته فلا يعرف الله بشيء.

⁽۱) هل يحبُّ الله تعالىٰ من ينكر صفاتِ الله والقرآن ويقول: هو مخلوق وينكر علو الله علىٰ عرشه وفوق سماواته ويقول: هو في كلِّ مكان، هل هذا يحتُ الله عزَّ وجلَّ؟.

⁽٢) قال جلَّ وعلا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧] وهو يحرم من يشاء ممن لا يستحق، يحرمُهُ مِن ذكرِه ومن عبادته ومن فضله بسبب فعل العبد نفسه.

⁽٣) أمَّا المتخلِّف فهو مثل الأثافي، وهي مناصب القدر التي يوضع عليها، فهي مُثبتة لا تتحرَّك، وهذا لا يتحرَّك قلبُهُ ولا جسمُهُ في عبادة الله عزَّ وجلَّ، ولا تتحرَّك عزيمتُهُ فهو ثابتٌ على بدعته وضلاله، لا يُغادرُ مكانه، وهو في طريق غير طريق الله عزَّ وجلّ.

اللهُ أكب رُ ذاكَ عِلْدُلُ الله يَفْ

خصِيهِ على من شاء مِن إنسانِ (١)

ولَهُ علىٰ هذا وهذا الحمدُ في الْـ

أولى وفي الأخرى هُما حَمْدانِ

حَمْدٌ لذاتِ الربُّ جلَّ جلالُهُ

وكذاك حَمْدُ العَدْلِ والإحسانِ (٢)

بِ ا مَنْ تَعِنُّ عليهم أرواحُهُمْ

ويَـــرَوْنَ غَبْنـــاً بَيْعَهَـــا بهـــوانِ

(١) العقاب عدل منه سبحانَهُ وتعالىٰ، وأمَّا الثواب فإنَّهُ فضل منه سبحانه وتعالىٰ.

(۲) يُحمَد اللهُ جلّ وعلا على عدله وعلى فضله فيُحمَد على معاقبته للكفّار والمشركين وأصحاب الجرائم، لأنّ هذا عدل، فهو سبحانهُ وتعالىٰ يوقع عقوبته بمن يستحقُّها ممن خالف أمره وارتكب نهيه، واللهُ تعالىٰ يُحمَدُ لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جلّ وعلا، أي: يثنىٰ عليه بذلك، وأمّا الشُكر فإنّه لا يكون إلا على الأفعالِ فقط، فلذاك صار الحمدُ أعمّ من الشكر، ومن أفعاله سبحانه وتعالىٰ الجزاء علىٰ الأعمال، لا يُسوِّي بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي، بل يُجازي كلا على حسب عمله، هذا هو العدل من الله تعالىٰ فلا يُعاقب المحسن ولا يُثيب المسيء علىٰ إساءته بل يوقع عليه عدله، فيثيب المحسنين ويُعاقب المسيئين، ولذا قال جلَّ وعلا: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيَّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّياحِ وَمَمَا تُهُمُّ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجائية: ٢١].

ويَــرَوْنَ خُســرانــاً مبينـــاً بيعَهَـــا

في إثر كلِّ قبيحةٍ ومُهانِ

ويَـرَوْنَ ميدانَ التسابُـقِ بارزاً

فَيُتَارِكُونَ تَقَحُّمَ المَيدانِ

ويَــرَوْنَ أَنفُـاسَ العبـادِ عليْهِــمُ

قَـدْ أُحْصيَـتْ بِالعَـدِّ والحُسْبِانِ

ويَـرَوْنَ أَنَّ أمامَهُم يـومَ اللَّقَا

للهِ مسالتانِ شاملتانِ (۱)

ماذا عَبَدْتُم ثُمَّ ماذا قَدْ أَجَبْ

تُم مَنْ أتى بالحقّ والبُرهانِ

هاتوا جواباً للسؤالِ وهَيُّوا

أيضاً صواباً للجواب يدان (١)

وتَيَقَّنُوا لَيْسَ يُنْجِيكُمُ سِوى

تجريد كُم لِحقائِقِ الإيمانِ

تجريدُكُمْ توحيدة سُبْحَانَهُ

عَــنْ شِــرْكَــةِ الشَّيْطَــانِ والأَوْثَــانِ

(١) كلُّ الناس يوم القيامة يُسألون عن هاتين المسألتين، فمن أجاب بجواب صحيح فقد نجا، ومن أجاب بجواب خاطىء فقد هلك، فيسألون من ربكم؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وجاء في الأثر: أنَّ مسألتين يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدُون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهل تعبدون الله وحده أو تعبدون القبور والأضرحة والأشجار والأحجار والأهواء والشهوات والسلاطين والملوك وكلَّ من دعاكُم للخضوع له والاستكانة له. المسألة الثانية: ماذا أجبتم المرسلين، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥] ما هي استجابتك للرسل، هل أطعتهم واتبعتهم؟ هل عصيتهم وخالفتهم؟ فلا نجاة إلا بعد الجواب الصحيح عن هاتين المسألتين، وهما: ما هو معبودكم؟ وما هو متبوعكم؟ فهذا حاصل ما يُسأل عنهُ النَّاس يوم القيامة: العبادة والاتباع، وهذا هو معنى الشهادتين شهادة ألَّا إله إلَّا الله، أي: لا معبود بحقُّ إلَّا الله، وشهادة أنَّ محمداً رسول الله، معناها لا متبوع غير رسول الله الذي تجب طاعتُهُ واتباعُهُ والانقياد له وترك مخالفته، ولا بُدَّ أن يكون جوابُكم صواباً قال تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]، فليس أيَّ جواب من حيلةٍ ومكرٍ أو كذب أو خداع فهذا كلُّه لا يقبل عند الله تعالىٰ.

وكذاك تجريدُ اتباعِ رسولِهِ عَـنْ هـذِهِ الآراءِ والهَـذيـانِ^(۱) واللهِ مـا يُنْجِـي الفَتَـىٰ مِـنْ ربِّـهِ

شَـيْءٌ سـوى هـذا بِـلا رَوَغَـانِ

يا رَبِّ جَـرِّدْ عَبْدَكَ المسكين را

جي الفَضْلِ مِنْكَ وأَضْعَفَ العُبْدانِ^(٢)

لَمْ تَنْسَهُ وذَكَرْتَهُ فَاجْعَلْهُ لا

يَنْسَاكَ أنتَ بَدأتَ بِالإحسانِ

وبه خَتَمْتَ فَكُنْتَ أُولي بالجميد

لِ وبالثناءِ مِنَ الجَهُولِ الجَاني (٣)

فالعَبْدُ ليْسَ يَضِيعُ بَيْنَ فُواتِح

وخَـواتِّـم مِـنْ فَضْـلِ ذي الغُفْـرَانِ

أنت العليم به وقد أنشأته

مِنْ تُرْبَةٍ هي أضْعَفُ الأرْكانِ(١)

⁽۱) أي إخلاص متابعة الرسول وترك الآراء والبدع والمحدثات والخُرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان واتخذها كثيرٌ من النَّاس ديناً يتبعونه ويتوارثونه ويتواصون به، وهي مهالك _ والعياذ بالله _ وتركوا السنة الواضحة.

 ⁽٢) لمَّا بيَّن هذا رحمَهُ الله توجَّه إلىٰ الله بالدُّعاء حيث خاف علىٰ نفسه ودعا
 ربَّه في نفسه، فلا يفخر الإنسانُ بنفسِه وبعبادته ويغترّ بهذا.

⁽٣) بدأت بالخير فاختم لنا بالخير.

⁽٤) خلقت آدمَ عليه الصلاة والسلام من طين لازب وحماً مسنون.

كلٌّ عليها قد علا وهَوَتْ إلى

تَحْتِ الجميعِ بَـذِلَـةٍ وهـوانِ وعَلَـتُ عليهـا النَّـارُ حتى ظُـنَ أَنْ

وعدت عليها السار حسى طن ال الخَلْقُ مِنْ نيرانِ(١)

وأتـــىٰ إلـــىٰ الأبـــويـــن ظنّـــاً أنَّــهُ

سَيُّصَيِّـرُ الأَبـويْـنِ تَحْـتَ دُخـانِ^(٢) فَسَعَتُ إلىٰ الأَبويْنِ رحمتُكَ التي

وسِعَتْهُمَا فعلا بك الأبوانِ (٣) هـذا ونحنُ بنُـوهُما وحلومُنا

في جَنْبِ حِلْمِهما لدى المينزانِ

(۱) ظنَّ بعض الخلق أنَّ الذين يُخلقون من النار خيرٌ من الذين يخلقون من طين كما قاله إبليس لعنهُ الله: ﴿ أَنَا خَيرٌ مِنَهُ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢] مع أنَّ الكرامة ليست في أصل الخِلْقة وإنَّما هي في العمل، فالعمل هو الذي يُزكي الإنسان.

(٢) يعني يرتفع عليهم.

(٣) قال تعالىٰ: ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغُوكَ ﴿ اللَّهُ مُ أَجَّنْبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهُدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١-١٢١] والسبب في نجاتها هو: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبَّتَ مَنَا لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] فاعتذرا إلىٰ الله تعالىٰ واستغفرا من الذنب فغفر الله لهما، وأمّا إبليس فعصىٰ وتمرّد فلعنه الله وأبعدَه وطرده، وهذا يشمل كلّ مَن تابَ إلىٰ الله وكلّ مَن تمرّد علىٰ طاعة الله عز وجل.

جزءٌ يسيرٌ والعدقُ فواحِدٌ

لهما وأعدانا بلا حُسبان (١)

والضَّعْفَ مُسْتَوْلٍ عَلَيْنَا مِنْ جَميع

ع جَهَاتِنَا سيمًا مِنَ الأَيْمَانِ

يا رَبِّ مَعْذِرَةً إليْكَ فَلَمْ يَكُنْ

قَصْدُ العِبَادِ رُكُوبَ ذا العِصْيَانِ

لكنْ نُفُوسٌ سَوَّلْتُهُ وغَرَّهَا

فتَيَقَّنَتْ يا ربِّ أنَّكَ واسِعُ الْـ

لَخُفْ رانِ ذُو فَضْ لِ وذُو إحْسَانِ

ومقالنًا ما قاله الأبوانِ قَبْ

لَ مقالةِ العَبْدِ الظُّلُومِ الجَانِي

نحنُ الأُوْلَىٰ ظَلَمُوا وإنْ لَمْ تَغْفِرِ الذَّ

ذَنْبَ العظيمَ فنحنُ ذُو خُسرانِ (٢)

⁽۱) آدم وحواء عليهما السلام أعظم منّا عقولاً، أمَّا نحن فعقولنا ضعيفة لا تُوازن عقل أبينا وأُمّنا عليهما السلام، وكذلك آدم عدوُّه واحد وهو إبليس، أمّا أعداؤنا فأكثرُ، وهم إبليس وذُريته والأهواء والشهوات وشياطين الإنس وشياطين الجن فأعداؤنا كثُر فنحن في خطر أشدُّ.

⁽٢) هذا إشارة لما قاله آدم وحواء عليهما السلام: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آلَفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] فيجب على بني آدم المبادرة إلى التوبة إذا أخطؤوا اقتداء بالأبوين.

يا ربِّ فانْصُرْنا علىٰ الشيطانِ لَيْ

سسَ لنا به لولا حِماكَ يَدانِ (١)

* * *

(۱) كما قال الله عنه: ﴿ ثُمَّ لَاَيْتِنَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْكَنِهِمْ وَعَن شَمَالِهِهُمْ وَلَا عَدْرة عَدُدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۷] فيأتيك من كُلِّ جهة وليس لك قُدرة على مُقاومته إلا بالله جلّ وعلا، ولذلك تستعيذ بالله منه استعادة مع حضور قلب، وتكثر من الصلاة والذكر والعبادة حتى يُطرد عنك وسوسة الشيطان.

فصل

في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على مَنْ ليس بذي عينين (١)

والفَــرْقُ بیْنکُــمُ وبیْــنَ خُصُــومِکُــمْ مِـــنْ کُــلِّ وجْــهِ ثَـــابِـــتُّ بِبَیَـــانِ

مَا أَنتُـمُ مِنهُـمْ وَلا هُـمْ مِنكُـمُ

شَتَّــانَ بيــنَ السَّعْــدِ وَالــدَّبْــرانِ (٢)

فإذا دعونا للقُرآنِ دَعَوْتُهُ

للرأي أين الرأيُ مِنْ قُرانِ

وإذا دعونا للحديث دعوتهم

أنتُم إلى تقليد قولِ فُلانِ (٣)

وكذا تَلَقَّينا نصوصَ نبيِّنا

بِقَبُ ولِهِ السَالحَ قُ والإذْعانِ

⁽١) الطائفتان: طائفة الإيمان وطائفة الكفر.

⁽٢) ليس أهل الحقّ كأهل الضلال ولا العكس، فهما مختلفان ومتضادًّانِ لا يجتمعان أبداً.

 ⁽٣) نحنُ ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة، وأنتم تدعون إلى اتباع الآراء، فما أضلَّ النَّاسَ إلا اتباعُ رأي فلان وفلان وتركُ الكتاب والسُّنة.

مِنْ غيرِ تحريفِ ولا جَحْدٍ ولا تفويضِ ذي جَهْلٍ بلا عِرْفانِ (١) تفويضِ ذي جَهْلٍ بلا عِرْفانِ (١) لك باعراضٍ وتَجْهِيلٍ وتَا أَلَى ويللَّمُ مصع اللهُ رأن الكُورُ تُمُوهَا جَهْدُكُم فإذا أتى ما لا سَبِيلَ لَهُ إلى نُكْرَانِ أعْدرَضْتُم عنه ولَمْ تَسْتَنْبِطُوا منه هُدى لحقائقِ الإيمانِ فَوَضْتُمُ وها لا على العِرفانِ فَوَضْتُمُ وها لا على العِرفانِ فَوَضْتُمُ وها لا على العِرفانِ فَوَضْتُمُ وها لا على العِرفانِ

(۱) نحن تلقينا أقوالَ الرسول عَلَيْ بالقَبُولِ وآمنًا بها في الأسماء والصفات وفي غيرها، وأمّا أنتم فتلقيتم الأسماء والصفات بالجحد والتأويل أو تفويض المعنى، وتقولون: إنّها تجسيم وتشبيه فهل نجتمع مع هؤلاء؟ (٢) فهم بين ثلاثة أمور: إما أن يرفضوا سماعها من الأصل ويقولوا: هذه أدلة سمعية ونحن عندنا أدلة عقلية وبراهين يقينية. هذه أدلة سمعية ليست بقطعية الثبوت ولا الدلالة فنحن لا نرد القواطع العقلية، وإذا أكرهوا على سماعها قالوا: نؤولُها فليست على ظاهرها فنلتمسُ لها تفسيراً على مُرادنا، وإذا عجزوا عن التأويل قالوا: تُفوَّض ليس لها معنى،

الله أعلم بها، ومعنى هذا أنَّ الله أنزل علينا ما لا نعرفُه.

تَفْوِيضَ إعراضٍ وجَهْـل معـأن^(٢)

لكِنْ بجهل للذي سِيقَتْ لَـهُ

فإذا ابْتُلِيتُمْ بِاحْتِجَاجِ خُصُومِكُمْ أُولَيْتُمُ وَهَا دَفْعَ ذي صَولانِ أُولَيْتُمُ وَهَا دَفْعَ ذي صَولانِ فالجَحْدُ والإعْرَاضُ والتَّأْوِيلُ والتُ تَجْهِيلُ حَظُّ النَّصِّ عِنْدَ الجَانِي تَجْهِيلُ حَظُّ النَّصِّ عِنْدَ الجَانِي لِكِنْ لِدَيْنَا حَظُّهُ التَّسْلِيمُ مَعْ لِكِنْ لِدَيْنَا حَظُّهُ التَّسْلِيمُ مَعْ حُسْن القَبُولِ وفَهْم ذي الإحسانِ حُسْن القَبُولِ وفَهْم ذي الإحسانِ

※ ※ ※

فصل

في التفاوت بين حَظَ المُثبتين والمعطِّلين من وحْي ربِّ العالمين (١)

ولنا الحقيقة مِنْ كلامِ إللهنا

ونَصِيبُكُمْ مِنْهُ المَجَازُ الثانِيٰ (٢)

(۱) أراد المصنف رحمه الله بهذا الفصل أن يُبيّن انتفاع أهل السُّنة والجماعة من نصوص الكتاب والسُّنة واهتداء هم بهما، ويُبيِّن ما حُرِم المعطلة من الانتفاع بالوحيين، وأنهم اتبعُوا غير الكتاب والسُّنة فلم ينتفعوا منهما، بل إنَّهم صار حظهم من الكتاب والسنة هو العبث والتأويل والتحريف لتوافق مذاهبهم، فهم لا يعتمدون على الكتاب والسُّنة وإنَّما يعتمدون على القواعد التي قعَدُوها لأنفسهم من علم المنطق والجدل والكلام، لأنَّهم يقولون: إنَّها قواعد عقلية يقينية، وأمَّا ما جاء في الكتاب والسُّنة فإنَّه إذا جاء بما يخالف هذه القواعد المنطقية فإنَّهم لا يقبلونه وإنَّما يُحرفونه عن معانيه الصحيحة ليوافق مذهبهم، وما عجزوا عن تحريفه فوَّضُوهُ وقالوا: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلاّ الله، ما وافق مذهبهم قبلوهُ لا لأنَّه من الكتاب والسنة بل لأنَّه يوافق مذهبهم، فهذا هو موقفهم من الكتاب والسنة، أمّا علماء المسلمين فإنَّهم يقبلون كل ما جاء في الكتاب والسُّنة على ما جاء وعلى معناه ولا يُحرفُونه ولا يؤولونه بل في الكتاب والسُّنة على ما جاء وعلى معناه ولا يُحرفُونه ولا يؤولونه بل يُنقُونَه على ما دلَّ عليه وعلى ظاهره.

(٢) أهل السنة يقولون: كل كلام الله حقيقة وكذا كلام رسوله، أمّا أولئك فيقولون: هو محمولٌ على المجاز وليس هو على ظاهره.

وقواطِعُ الوَحْيَيْنِ شاهدةٌ لنا

وعليكُم مَلْ يستوي الأمرانِ (١)

وأدلَّةُ المعقولِ شاهدةٌ لنا

أيضاً فقاضُونا إلى البُرهانِ (٢)

وكذاكَ فطرةُ ربِّنا الرحمٰن شاهدةٌ

لنا أيضاً شُهوودَ بيَانِ (٣)

وكذاك إجماعُ الصحابَةِ والأُوْلىٰ

تَبِعُـوهُـمُ بِالعِلْمِ والإحْسَانِ (٤)

- (۱) قواطع نصوص الكتاب والسنة شاهدة لنا، يعني أهل السنة والجماعة بصحة ما نحن عليه، وهي شاهدة عليكم بالبُطلان، فهل يستوي الفريقان؟ مَن يشهد له الكتابُ والسُنَّةُ أنَّه على الحقِّ ومَن يشهد عليه الكتاب والسنة أنَّه على الباطل لا يستويان.
- (٢) كما أنَّ الكتاب والسُّنَة شاهدان لنا، فكذلك العقل الصريح شاهدٌ لنا؛ لأنَّ الكتاب والسُّنَة لا يمكن أن يُخالفا العقل الصريح فلا يتعارضان أبداً، وأمَّا العقل الفاسد فلا عبرة به، فالعقل الصريح يوافق الكتاب والسُّنَة ولا يُخالفهما، ولذلك صنَّف شيخ الإسلام كتابَه المشهور: "موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» وهو من أجود ما ألَّفه الشيخ رحمهُ الله.
- (٣) الأمر الثالث ممَّا يشهدُ لأهل السُّنَّة والجماعة: الفطر السليمة التي سلمت من التغير لأنَّ كلَّ مولود يولد على الفطرة وهي دين الإسلام فأبواه يُهودانه أو يُنصرانه أو يُمجسانه، فالفطر السليمة توافق ما جاء في الكتاب والسُّنَّة.
- (٤) الأمر الرابع ممّا يؤيّد أهل السُّنَّة والجماعة: هو الإجماع إجماع أهل الحق من الصحابة والتابعين والقُرون الثلاثة المفضلة على إثبات =

وكذاك إجماعُ الأئمةِ بَعْدَهُمْ

هذا كلامُهُمُ بكلِّ مكانِ (١) هذا كلامُهُمُ بكلِّ مكانِ (١) هذي الشهودُ فهل لدَيْكُمْ أنتُمُ

مِنْ شاهدٍ بالنفي والنُّكرانِ^(٢) وجنودُنـا مَنْ قَـدْ تقـدَّمَ ذِكْـرُهُــمْ

وجُنُودُكُمْ فعساكِرُ الشيطانِ (٣)

= الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى، وقد قال عليه: «لا تجتمع أُمتي على ضلالة»(*).

(۱) يعني الأئمة الأربعة أصحاب المداهب المتبوعة أجمعُوا على هذا ولم يخالفوا فيه، وكلام الأئمة هؤلاء مُدَوَّن وموجود في كتب السنة مثل: كتاب «شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» لللالكائي، وكتاب «السُّنة» لابن أبي عاصم، وكتاب «الشريعة» للآجُرِّي، تحكي أقوال أئمة أهلِ العلم علىٰ هذا الشيء، وكلُّهم متفقون فليس بينُهم اختلاف ـ والحمد لله _.

(٢) نحنُ لنا شهود أربعة: الكتاب والسُّنَّة، والعقل والفطرة والإجماع كلها متفقة على ما ذهب إليه أهل السُّنَّة والجماعة، وأما أنتم فليس عندكم ما يشهدُ لكم، فليس عندكم إلا الأباطيل والمُراوغات والمُغالطات.

(٣) جنود أهل السنة الذين هم على هذه العقيدة هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة من بعدهم كُلُهم تحت هذه الراية ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُّمُ الْعَلِيمُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣] وأما أنتم فجنُودُكم الشياطين مِن كلّ جَهْمِيّ ومعتزليّ وصوفيّ وفيلسوف وقرمطي، كلّ طوائف الضلال، هذه جنودُكم.

^(#) سلف تخريجه ص٣٨٠

وخيامُنا مَضْروبةٌ بمشاعرِ الْـ

_وَحيَثِنِ من خَيْدٍ ومِنْ قُدرآنِ

وخيامُكُم مَضْروبَةٌ بالتيهِ فالسُ

سُكِّانُ كِلُّ مُلَدَّدٍ حَيْرانِ (١)

هذي شهادَتُهُم على مَحْصُولِهِمْ

عند المَمَاتِ وقَوْلُهُمْ بلِسَانِ

واللهُ يَشْهَدُ أَنَّهم أيضاً كدا

تَكْفِي شهادةُ رَبِّنا السرحمن (٢)

ولنا المَسانِدُ والصِّحاحُ وهذه السُّ

حسنن أ التي نابَتْ عن القُرآنِ

⁽۱) خيامُ أهلِ العقيدة الصحيحة مضروبة على الوحيين: الكتاب والسُّنَة، والمشاعر: أعلام الحق، وأمَّا خيامِ أهل الباطل فهي منصوبة على التيه فليس عندهم دليل فهم تائهون في الصحراء والبراري، فليس عندهم ما يدلُهم على الحق، مثل أصحاب التيه، ويشهد لذلك ما ذكرَه أساطينهم كالرازي عند وفاته، والشهرستاني كما في كتابه «الملل والنحل»، ومثل ما قال غيرهما من أساطين علماء الكلام أنَّهم عندما حضرهم الموت اعترفوا أنَّهم ليسُوا علىٰ حق وكلامهم مُدوَّن، وذكر شيخ الإسلام في «الحموية» شيئاً من نصوصهم حيث اعترفوا أنَّهم ليسوا علىٰ شيء.

⁽٢) والله علىٰ كلِّ شيء شهيد، يشهد علىٰ أهل الحقِّ وعلىٰ أهلِ الباطل فلا يخفيٰ عليه شيء.

ولكُم تصانيفُ الكلام وهذِهِ الْـ

آراءُ وهْمِي كثيرةُ الهَاذَيانِ (١) شُبَهُ يُكَسِّرُ بَعْضُها بَعْضًا كبير

تٍ مِن زجاجٍ خرَّ للأركانِ (٢) هـلْ ثَمَّ شيءٌ غيرَ رأي أوْ كـلا

م باطلم أو منطق اليسونسان

(۱) نحن نعتمد على كتب الشّنّة: الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، والمسانيد كمسند الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي، وكتب السنن الأربع كالترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي، فالمسانيد هي الكتب التي تذكر الأحاديث التي رواها كلُّ صحابي على حدة، وأمّا الصحاح فهي الكتب التي التزم أصحابها فيها الصحة، وأمّا السُّنن: فهي الكتب التي ألّفت على أبواب الفقه، وأمّا أنتم فتعتمدُون على تصانيف علم الكلام مثل كتاب الجويني الإرشاد، والجوهرة، وكلّها على قواعد علم الكلام، وليس فيها قال الله وقال رسوله، وإنّما فيها قواعد منطقية وبراهين تسمونها عقلية فهذه هي عمدتهم.

(٢) الشبه المتعارضة مليئة بها مؤلفاتهم، يُكسِّرُ بعضها بعضاً؛ لأنَّها آراءُ رجال، وهي ليست معصومة، واللهُ تعالىٰ يقول: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَجَالَ، وَهِي ليست معصومة، واللهُ تعالىٰ يقول: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَذَا قَالَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَافًا كَيْبِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦] ولذا قال الشاعر:

حجيجٌ تهافتُ كالزجاجُ تخالها حَقّاً وكلُّ منها كاسر مكسور

ونقول قال اللهُ قال رسولُهُ

في كلِّ تصنيف وكُلِّ مكانِ (١)

لكِنْ تقولُـوا قـال آرِسْطُـوا وقــا

ل ابن الخطيب وقال ذُو العِرفانِ

شيخٌ لكُم يُدعَىٰ ابنَ سينا لم يَكُنْ

متقيِّداً بالدِّينِ والإيمانِ (٢)

وَخِيارُ ما تأتون قالَ الأشعريُ

يُ وتشهدون عليه بالبُهتانِ (٣)

⁽۱) هل في كتبكم إلا الآراء، إمّا آراء الفلاسفة كابن سينا والفارابي وأرسطو من أساطين اليونان وإمّا من أساطين المتكلمين كالرازي والجويني وفلان وعلان فهذا هو محتوىٰ كتبهم، وأمّا تصانيف أهل السنة فإنّهم يعتمدون فيها علىٰ القُرآن والسنة فلا يعتمدون علىٰ قواعد المنطق وعلم الكلام.

⁽٢) أرسطو من الفلاسفة، وابن الخطيب هو الرازي لأنَّ أباهُ كان خطيب الري، وابن سينا هو الفيلسوف الذي كان من الشيعة الباطنية وهو قد ادَّعيٰ الإسلام، وهو من أئمة الباطنية، وتصانيفه فيها من الضلال والتشكيكات الشيء الكثير وقد نقضها وردَّ عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه.

⁽٣) أحسن ما عندكم هو: أبو الحسن الأشعري الذي رجع لمذهب أهل السنة والجماعة وصرتم تعيبون عليه رجوعه. هذا أحسن ما عندكم، وهم الآن ينكرون رجوع الأشعري ولا يرتضون رجوعه وهو ثابت كما في «الإبانة عن أصول الديانة» أثبت فيه أنَّه على طريقة الإمام أحمد رحمه الله، وأنَّ الله فوق مخلوقاته مستو على عرشه.

فالأشعريُّ مُقَارِّرٌ لعُلُوِّ رَبْ

بِ العرشِ فوق جميعِ ذي الأكوانِ في غايةِ التقرير بالمعقولِ والـ

منقولِ ثم بفطرةِ السرحمينِ (۱) هـذا ونحينُ فتماركو الآراءِ للنَّه

نَقْلِ الصحيحِ ومُحْكَم الفُرقَانِ لَكِنَّكُمْ بِالعكِس قَدْ صَرَّحْتُمُ

ووَضَعْتُمُ القانونَ ذَا البُهتانِ (٢) والنُفيُ عندَكُمُ على التفصيلِ والـ

إثباتُ إجمالاً بلا نُكرانِ (٣)

(۱) راجعوا كتابه «الإبانة» و «مقالات الإسلاميين» وكل منهما مطبوع ومُتداول.
(۲) أهل السُّنَة لا يعدلون بالكتاب والسنة شيئاً حتى ولو كانت الآراء المخالفة لعلماء أفاضل، فإذا عارضت الكتاب والسنة فإنَّهم يردونها؛ لأنَّ هذا المخالف ليس بمعصوم، فإذا كانوا يردُّون قولَ أهل الفضلِ من العلماء، فكيف لا يَردون قول الفلاسفة وعلماء الكلام والباطنية وغيرهم، وأمَّا أنتم فبعكس ذلك تقبلون أقوال أئمتكم وتردون نصوص الكتاب والسُّنَة.
(۳) خالفتم ما جاء في القرآن، فالقرآن جاء بإثبات مفصل لصفات الكمال لله عزَّ وجل، وجاء بنفي النقائص عن الله نفياً مجملاً كما في قوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كُمِنَّلِهِ عَمَى النقائص عن الله نفياً مجملاً كما في قوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كُمِنِّلِهِ عَمَى الله تَعَلَّمُ لَمُ وَسَعِيمًا ﴾ [الشورى: ١١] ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَمُ سَمِينًا ﴾ [مريم: ١٥] أي: لا أحد يُساويه ويشاركه، والقرآن جاء بالنفي

المُجمل والإثبات المُفصَّل، وأمَّا أنتم فبالعكس فنفيتم مفصلًا وأثبتم = ا

والمُثبتونَ طريقُهُمْ نَفَيٌ علىٰ الْهِ المُثبتونَ طريقُهُمْ نَفَيٌ علىٰ الْهِ التَّبيان(١)

فَتَدبَّرُوا القُرآنَ مع مَنْ منْكُما وشَهادة المَبْعُروثِ بالقُرآنِ

وعَرَضْتُمُ قولَ الرسولِ على الذي قال الشيوخُ ومُحْكَمِ الفُرْقَانِ (٢)

فالمُحْكَمُ النَّصُّ الموافِقُ قَوْلَهُمْ لا يَقْبَلُ التأويلَ في الأذهانِ (٣) لكنَّما النَّصُّ المُخالِفُ قَوْلَهُمْ

مُتَشَابِهُ مُتَافِّاتُ بِمَعَانِ

مُجملًا، تقولون: اللهُ لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، فتصفون الله بالسلوب والنفي المُفصَّل، وأما الإثبات فلا تُثبتون له إلا ذاتاً مجردة من الصفات، فكل عقائدهم نفي الكمال عن الله تعالىٰ ممَّا يؤول إلىٰ العدم لأنَّه يستحيل وجود ذات مجرَّدة بدون صفات.

 ⁽١) هذا هو طريق الكتاب والسُّنة، الإثبات لله في الأسماء والصفات مُفصَّلاً
 والنفي عن الله مُجملاً.

⁽٢) جعلتم أقوال عُلمائكم هي الحَكَم على الكتاب والسنة، وأمَّا أهلُ السُّنَّة فبالعكس، عرضُوا أقوال الشيوخ على الكتاب والسُّنَّة فما وافق الكتاب والسُّنَّة قبلوه، وما خالفهما ردُّوه ولو كان صادراً عن أفضل العلماء.

 ⁽٣) فعندكم أن الذي يوافق قول علماء الكلام لا يقبل التأويل، والذي يُخالف رأيهم يُسلِّطُون عليه التأويل والتفويض والتضعيف في سنده.

وإذا تَـــأَدَّبْتُــمْ تقــولــوا مُشْكِـــلٌ

أفَواضِحٌ يا قومُ رأيُ فلانِ (١) واللهِ لو كانَ الموافقَ لم يَكُنْ

مُتَشَابِها مُتَافِلًا بلسانِ (٢) لَكُونْ عَرَضْنا نحنُ أقوالَ الشُّيو

خِ على الذي جاءَتْ به الوَحْيَانِ ما خالَفَ النَّصَيْنِ لم نَعْبَأْ بِهِ

شيئاً وقلنا حَسْبُنا النَّصَّانِ (٣) والمُشْكِلُ القَوْلُ المُخالِفُ عندنا

في غَايَةِ الإشكَالِ لا التَّبْيَانِ والعِزْلُ والإبقاءُ مَرْجِعُهُ إلى الْ

آراءِ عندكُم بلا كِتْمانِ(١)

(٢) لو كان يوافق هواكم لما قلتم: إنَّ هذا متشابه أو هذا مؤول.

(١) يعنى رأي فلان عندكم ليس بمُشكل وكلام الله مُشكل.

(٣) أما نحن معشر أهل السنة ما خالف الكتاب والسنة لا نقبلُهُ ولو قال به من قال من أفاضل العُلماء، والأثمة يوصون بذلك، فنحنُ يكفينا النصان من الكتاب والسنة.

(٤) أما أنتم ما خالف مذهبكم من النصوص عزلتموهُ ولم تقبلوه وما وافق قبلتموه. لَكِنْ لَـدينَـا ذَاكَ مَـرْجِعُـهُ إلَـىٰ قَـوْلِ الـرسـولِ ومُحْكَـمِ القُـرآنِ^(۱)

والكفر والإسلام عين خِلافِهِ

وَوِفَاقُه لا غيرُ بالبُرهانِ

والكفْرُ عندكم خلافُ شيوخِكُمْ ووفاقُهُم فحقيقةُ الإيمانِ^(٢)

هـ ذي سبيلُكُم وتلك سبيلُنـا

فالموعد الرحمن بغد زمان

وهناك يُعْلَمُ أيُّ حِزْبَيْنَا على الْ

حمق الصريح وفطرة الدَّيَّانِ (٣)

فاصْبِرْ قليلاً إنَّما هي ساعةٌ

فإذا أُصِبْتَ ففي رِضا الرحمٰنِ

 ⁽۱) فنحنُ عندنا الحَكَم هو الكتاب والسُّنة، وأمَّا أنتم فالحَكَم عندكم قول
 فلان وفلان، فهذا هو الفرق بيننا وبينكم.

⁽٢) الكفر عندنا مخالفة الكتاب والسُّنَّة، والإسلام موافقة الكتاب والسنة، وأمَّا الكفر عندكم فمخالفة شيوخكم، والإسلام هو موافقة شيوخكم، فهذا هو الفرق بيننا وبينكم.

⁽٣) فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة، ويحكم الله به بين الفريقين، ويتبين هناك من هو المُجِقّ والمُبطل.

فالقبوم مِثْلُكَ يألمون ويصبرو

نَ وصَبْرُهُمْ في طاعَةِ الشيطانِ(١)

* * *

فصل

في بيان الاستغناء بالوحي المُنزَّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء^(١)

يا طالبَ الحقِّ المبينِ ومُؤثراً

عِلْمَ اليقينِ وصِحَّةَ الإيمانِ

اسْمَعْ مقالةً ناصح خَبِرَ الذي

عندَ الورَىٰ مُذْ شَبَّ حتىٰ الآنِ (٢)

ما زالَ مُلْ عَقَدَتْ يلداه إزارَهُ

قد شَدَّ مِيزَرَهُ إلى الرحمٰنِ (٣)

وتَخَلُّ لُ الفتراتِ للعَزَماتِ أمْ

__رٌ لازمٌ لطبيعَــةِ الإنسـانِ(١)

⁽۱) أغنانا الله تعالىٰ بالقرآن والسنة عن اتباع الأقوال والآراء. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣].

⁽٢) يعني نفسه رحمهُ الله، يقول: أنَّه خَبِرَ ما عند النَّاس من الأقوال والاعتقادات، ودَرَسَ ما جاء في الكتاب والسنة، فهو رحمهُ الله يخبرك عن علم لا عن ظنِّ بل عن علم وتجربة.

⁽٣) لأنَّه رحمه الله منذُ ميَّز فإنَّه يتعلَّم ويتفقه في دين الله فهو لم يقل عن غير علم.

⁽٤) يقول رحمهُ الله: قد يحصل منِّي فتور وكسل لكن هذه طبيعة الإنسان وهذا من باب عدم تزكية النفس.

وتَولُّدُ النقصانِ مِن فتراتِهِ أو لَيْسَ سائِرُنا بني النُّقْصانِ (۱) طافَ المذاهِبَ يبتغي نوراً ليَهْ سديسهِ ويُنْجيه من النيرانِ وكأنَّهُ قد طافَ يبغى ظلمةَ ال

لَيْ لِ البهيمِ ومَـذْهَـبَ الحيـرانِ البهيمِ ومَـذْهَـبَ الحيـرانِ والليـــلُ لا يـــزدادُ إلاَّ قـــوَّةً

والصبُّجُ مقهورٌ بني السلطانِ حتَّىٰ بَدَتْ في سَيْرِهِ نارٌ علىٰ

طُورِ المدينةِ مَطْلَعِ الإيمانِ(٢)

(۱) هذا منه رحمهُ الله عدم تزكيةٍ لنفسه لكنَّه يقول: إنَّه في الجملة اعتنى بهذا الأمر ودرسه وليس معنى هذا أنَّه أحاط بكل شيء.

(۲) يقول رحمه الله: إنّي درست مذاهب المتكلمين والفلاسفة ومذهب أهل السنة حتى تبين لي نارٌ على جبل، وهذه النّار هي نار الوحي، ومن عادة العرب أنّهم يوقدون النار على رؤوس الجبال لأجل هداية السائرين، فالذي يدرس هذه المذاهب مثل الذي يسير في ظلمة الليل، لا يدري الطريق الصحيح من الحفر والشوك، لكن بدت له نارٌ على مُرتفع فذهب إليها، وإذا هذه النار هي مدينة الرسول على منبع الإيمان والوحي، وهذا تشبيه بقصة موسى لما ذهب بأهله وأصابهم البرد وأضاعوا الطريق، رأى ناراً فذهب إليها ليقتبس منها ناراً يوقد منها ناراً يصطلُون عليها، ويسأل عن الطريق الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم الطريق الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم الطريق الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم الطريق الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم المنار التي رءاها ابن القيم المنار الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم المنار الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم المنار التي رءاها ابن القيم المنار الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم المنار الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم المنار الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم المنار الذي يذهب به إلى مصر، وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم المنار التي رء المنار المنار التي رء المنار التي رء المنار الم

فأتى لِيَقْبِسَهَا فلَمْ يُمْكِنْهُ مَعْ

تِلْكَ القُيُّودِ منَالُهَا بِأَمَانِ

لولا تَدَارَكَهُ الإله بِلُطْفِهِ

ولَّــِىٰ علـــىٰ العَقِبَيْــنِ ذا نُكْصَــانِ

لكنْ توَقَّفَ خَاضِعاً مُتَلَلَّا

مُسْتَشْعِرَ الإفلاسِ مِنْ أَثْمَانِ

فَأَتَاهُ جُنْدٌ حَلَّ عَنْهُ قُيُودَهُ

ف امْتَ لَّ حِينَتِ لِي لَهُ البَاعَانِ

واللهِ لَــوْلا أَنْ تُحَـلَ قُيُــودُهُ

وتَـــزُولَ عَنْــهُ رِبْقَــةُ الشَّيْطَــانِ

كانَ الرُّقَيٰ إليٰ الثُّريَّا مُصْعِداً

مِـنْ دُونِ تِلْـكَ النَّـارِ فـي الإمْكــانِ

فرأى بِتِلْكَ النَّارِ آطَامَ المَديِ

نَةِ كَالْخِيَامِ تَشُوفُهَا العَيْنَانِ

ورأىٰ هُنــالِــكَ كُــلَّ هَــادٍ مُهْتَــدٍ

يَدْعُو إلى الإيمانِ والإيقانِ

فَهُناكَ هنَّا نَفْسَهُ مُتَاذَكِّراً

ما قَالَهُ المُشْتَاقُ مُنْذُ زَمَانِ

⁼ نار الهُدىٰ والوحي، وابن القيم رحمهُ الله أديبٌ كبير ويسوق الكلام ويُحسن التعبير ويقتبس فهو من كبار الأدباء.

والمُسْتَهَامُ على المَحبَّةِ لَمْ يَـزَلْ
حَـاشَـا لِـذِكْـرَاكُـمْ مِـنَ النَّسْيَانِ
لَـوْ قِيـلَ مـا تَهْـوىٰ لقَـالَ مُبَـادِراً
أهْـوىٰ زِيَـارَتَكُـمْ على الأَجْفَانِ
تاللهِ إِنْ سَمَحَ الـزَّمَـانُ بِقُـرْبِكُمْ
وحَلَلْتَ مِنْكُمْ بالمَحَلِّ الدَّانِي
وحَلَلْتَ مِنْكُمْ بالمَحَلِّ الدَّانِي
لأُعَفِّـرَنَّ الخَـدَّ شُكْـراً في الشَّرىٰ
وأكحُلَـنَ بِتُـرْبِكُـمْ أَجْفَانِي
وأكحُلَـنَ بِتُـرْبِكُمْ أَجْفَانِي
إِنْ رُمْتَ تُبْصِرُ مَا ذَكَرْتَ فَغُضَّ طَرْ
في السَّعْدِ مَا يُغْنِكُ عَنْ دَبْران (٢)
واتْـرُكْ رُسُـومَ الخَلْقِ لا تَعْبَا بها
في السَّعْدِ مَا يُغْنِكَ عَنْ دَبْران (٢)

(۱) يقول: إذا أردت أن تصل إلى الهُدى فلا تنظُر إلا إلى الكتاب والسنة مثل الذي حصل لي لمّا اهتديت إلى أعلام المدينة، ولقيت أهلها من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، واطمأننت بعد الحيرة، وأنست بعد الوحشة بلقياهم. إذا كنت تريد هذا فعليك أولاً: بالصبر والتحمُّل، وثانياً: بأن تغمض عيونك عن الشبهات والشكوك وأقوال النَّاس، ولا تنظر إلا إلى الوحي حتى تصل إلى الحق.

(۲) يعني: سعد السعُود ونظمُهُ هذا من باب الأدب الرفيع والتشبيه البليغ، فهو يقول: إنَّ هناك نجماً يُسمَّىٰ سعد السعود يُغنيك عن دبران وهو نجم خفي يخرج خلف الثُريا، وسعد السعُود واضح وبيَّن، فهذا النجم الواضح يُغنيك عن هذا النجم الخفي.

حَدِّقْ بِقلبِكَ في النصوصِ كمثل ما قد حَدَّقُوا في الرأْي طُولَ زمانِ^(١)

واكْحَلْ جُفونَ القلبِ بالوَحْيَيْنِ واحْدِ لَكُمْلُهُمْ يا كَثْرةَ العُميانِ (٢)

فَ اللهُ بيَّن فيهما طُرُقَ الهُدى

لِعبادِهِ في أحسنِ التّبيانِ (٣)

لم يُحْوِجِ اللهُ الخلائقَ مَعْهُما

لخيـــالِ فَلْتـــانٍ ورأي فُــــلانِ (١)

فالوَحْيُ كافٍ للذي يُعْنَي به

شَافٍ لداءِ جَهالَةِ الإنسانِ (٥)

 ⁽١) يعني تدبّر النصوص فلا تقرأها وأنت غافلٌ لا تتدبرها، ولذا قال: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] فالتدبُّر للنصوص يجعل الإنسان يقتدي وينتفع بها.

 ⁽٢) عيون القلب هي التي تُبصر الهدى فالقلب إمَّا أنَّه يُبصر أو أنَّه يعمى،
 فالبصر بصر القلب والعمى عمى القلب، قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى الْفَلْبُوبِ ﴾ [البحج: ٤٦].

 ⁽٣) أي: بالكتاب والسنة، وهذا البيان يحتاج إلىٰ تدبر وتأمم وسؤال أهل
 العلم.

⁽٤) أغنىٰ الله سبحانه وتعالىٰ الخلائق عن الأقوالِ والآراء بالكتابِ والسُّنَّة.

⁽ه) لأن الله جعلَه شفاء قال تعالىٰ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُهُ ۗ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] شفاءٌ للقلوب من =

وتفاوتُ العُلماءِ في أفهامِهِمْ

للوحي فوقَ تفاوُتِ الأبدانِ(١) والجَهْلُ داءٌ قاتِ الأبدانِ وشفاؤُهُ

أمرانِ في التركيبِ مُتَّفِقانِ نصلٌ من القرآنِ أو مِنْ سُنَّةٍ

وطبيب ذاك العالمُ الرَّبَّاني (٢)

الشكوك والأوهام والشرك والعقائد الباطلة، وشفاءٌ للأبدان من الأمراض الحسية والمعنوية، فهو شفاء حسى ومعنوي .

(۱) العُلماء ليسوا على وتيرة واحدة، منهم من يُوفّق لفهم ثاقب وفقه غزير ويستوعب من الكتاب والسنة الشيء الكثير، ومنهم من يستوعب شيئاً قليلاً، ومنهم المتوسط، فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، فأفهام العلماء متفاوتة، كما أن أجسام بني آدم متفاوتة، فمنهم الصحيح ومنهم السقيم ومنهم المعتل وهكذا.

(۲) الجهل داءٌ قاتل بلا شك لكن له علاج وطبيب، فالعلاج وحده لا يكفي فلا بُدَّ من طبيب يُرشد إلى طريقة الاستعمال، فالعلاج موجود وهو الكتاب والسنة، مثل ما تُركَّب الأدوية بعضها مع بعض، وهذا يكون بمراجعة العلماء وسؤالهم، فلا تعتمد على فهمك وكتبك، بل لا بُدَّ من مراجعة أهل العلم والجلوس عندهم في الحلقات، فلا يصلح أبداً أن نأخذ العلم بدون مُعلِّم، كما أنَّ الدواء لا يؤخذ إلا بمشاورة طبيب، ولا بُدَّ أن يكون العالم ربانياً؛ لأن العُلماء منهم من يكون من عُلماء الضلال، لكن عليك بالعالم التقي سليم العقيدة والنية والقصد، والرباني: الذي يُعلِّم النَّاس على الحقّ، قال ابن عباس: الرباني: الذي يُعلِّم النَّاس =

والعلمُ أقسامٌ ثـلاثٌ مـا لَهـا

مِـــن رابـــعٍ والحـــقُّ ذو تِبيـــانِ

عِلْمٌ بأوصافِ الإلك وفِعْلِـهِ

وكذلك الأسماء للرحمن

والأمرُ والنَّهْ يُ اللَّهِ هِـو دِينُـهُ

وجَـزاوُّهُ يـومَ المَعـادِ الثـانـي

والكلُّ في القرآنِ والسُّنَنِ التي

جاءَتْ عن المبعوثِ بالفرقانِ(١)

الأول: جهلٌ بسيط.

الثاني: جهلٌ مُركَّب، والمُركَّب أشد وأخطر من البسيط، والجاهل البسيط: هو الإنسان لا يدري ويعرف أنَّه لا يدري، وهذا يزول بالتعلُّم، لذا سُمى بالبسيط؛ لأنَّه يمكن علاجُه بالتعلُّم.

صغار العلم قبل كباره. والرباني: هو المربي الذي يُحسن التعليم شيئاً فشيئاً، يُعلِّم النَّاس المسائل شيئاً فشيئاً، هذه هي الطريقة الصحيحة فلا بد من التدرُّج في طلب العلم شيئاً فشيئاً.

⁽۱) تكلَّم الشيخ رحمه الله عن العلم والجهل والمراد بالعلم هنا: العلم الشرعي، هذا إذا أُطلق، وأمَّا غيرُه فيُقيَّد فيُقال: علم الهندسة والزراعة، ولا يُطلق، لأنَّ الإطلاق يكون خاصًا بالعلم الشرعي، والعلم كما عرَّفهُ الأصوليون: تصوُّر الشيء المعلوم علىٰ ما هو عليه في الواقع، والجهل: تصوُّر الشيء علىٰ خلاف ما هو عليه في الواقع، والجهل ينقسم إلىٰ قسمين:

واللهِ منا قنالَ المنزرُ مُتَحَنْدُلِتُ

بِســواهُمـا إلاّمــن الهَــذَيــانِ(١)

وأما الجهل المركب فهو أن يكون الإنسان لا يدري ولا يدري أنّه لا يدري، فيظن أنّه عالم، فهو جاهلٌ بالشيء فيرى أنّه عالم فلا يتعلّم ولا يسأل غيره، وهذا صعب وقلّ من يسلم منه إلّا من وَفَقَهُ الله للرجوع إلىٰ الحقّ وإلاّ فإنّه يتعصب لجهله.

ولذا قال الشاعر:

قال حمارُ الحكيم توما لو أنصف الدهرُ كنتُ أركب لأنني جاهلٌ بسيطٌ وصاحبي جاهلٌ مركّب وأمّا العلم فهو علىٰ أقسام ثلاثة:

الأول: علم التوحيد، وأشار إليه الشيخ بقوله: عِلْمٌ بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماءُ للرحمٰن وهذا هو الأصل وهو المهم، وهو الذي من أجله أرسل اللهُ الرسل

وأنزل الكتب.

الثاني: علمٌ بالأوامر والنواهي، والحلال والحرام والأحكام في المعاملات والأخلاق وفي جميع الأمور.

الثالث: علم اليوم الآخر، وهو يوم القيامة وما يكون فيه من الحساب والميزان والصحف والصراط والجنّة والنار، وكل هذه الأقسام الثلاثة جاءت في الكتاب والسنة، وهذا التقسيم حاصر لجميع أقسام العلم وليس هناك قسم رابع.

(۱) المُتحذلق: من ادَّعلى الحذق وهو ليس كذلك، ويدعي أن هناك علماً شرعياً في غير الكتاب والسُّنَّة.

إِنَّ قُلْتُ مُ تَقْرِي رُهُ فَمُقَ رَّرٌ

بأتَم تقرير من الرّحمن

أَوْ قُلْتُ مُ إِيضًا حُهُ فَمُبَيَّانً

بأتَــمُّ إيضـاحِ وخَيْــرِ بيـــانِ

أَوْ قُلْتُ مُ إِيجِازُهُ فهو الذي

في غماية الإيجازِ والتّبيانِ(١)

أَوْ قُلْتُمُ معناهُ هذا فاقْصَدُوا

مَعّنَـٰىٰ الخطـابِ بعينــه وعِيــانِ(٢)

أَوْ قُلْتُمُ نَحْنُ التَّرَاجِمُ فَاقْصِدُوا الْـ

مَعْنَى بِلَا شَطَطٍ ولا نُقْصَانِ

أو قلتُم بخلافِ فكلامُكُم

في غاية الإنكارِ والبُطلانِ (٣)

أو قلتُ مُ قشنا عليه نَظيرَهُ

فقياسُكُـمْ نــوعــانِ مُختلفــانِ

⁽۱) جميع هذه الأقسام الثلاثة موجودة في الكتاب والسنة لكن معرفة ذلك تحتاج إلى تعلُّم وبصيرة.

⁽٢) إن طالبتم ببيان المعنى، فالمعنى واضحٌ لمن تدبَّر وأحضر قلبَه، وإنَّما يخفىٰ المعنىٰ علىٰ من لا يتدبَّر كلام الله ورسوله.

⁽٣) من يدعي أنَّ علم التوحيد يؤخذ من غير الكتاب والسنة، أو أنَّ علم الحلال والحرام يؤخذ من غير الكتاب والشُنَّة، أو أنَّ أمور الآخرة تؤخذ من غيرهما فهذا في غاية البطلان.

نوعٌ يُخالفُ نَصَّهُ فهو المُحا

لُ وذاكَ عنــــدَ اللهِ ذو بُطـــــلانِ

وكلامُنا فيه وليس كلامُنا

في غيره أعني القياس الثاني ما لا يُخالف نصُّه فالنَّاس قد

عَمِلُوا به في سائر الأزمان (١)

لكنَّــهُ عنـــد الضَّــرورَةِ لا يُصـــا

رُ إليه إلا بعد ذا الفُقْدان (٢)

(١) الأدلة عند الأصوليين على قسمين:

ا _ قسمٌ متفقٌ عليه! ٢ ـ وقسم مختلف فيه.

فالمتفق عليه:

السنة . الكتاب.

الإجماع. وقسم مختلف فيه هو القياس: وهو إلحاقُ فرع بأصل في حُكْم لعلَّةٍ جامعة بينهما، فالجمهور على أنَّه دليلٌ يُستدلُّ به وهو الصحيح، والظاهرية ينكرون القياس وإنكارهم ليس بصحيح، فالقياس موجود في الكتاب والسنة، وكلام أهل العلم، وهناك أدلة أيضاً مختلف فيها كقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة، وأما القياس الفاسد فهو المخالف للنصُّ فلا يصحّ الاستدلالُ به.

والقياس الصحيح الذي هو على وفق الضوابط، هذا ما عليه جمهور النَّاس في سائر الأزمان، وإنَّما أنكرهُ الظاهرية.

(٢) لا يُستدل بالقياس إلاّ إذا لم يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، =

هـذا جـوابُ الشافعـيِّ لأحمـدِ

للهِ دَرُّكَ مِن إمامِ زمانِ (١)

واللهِ ما اضْطَرَّ العبادُ إليه فيه

ما بينَهُم من حادِثِ بـزمانِ(٢)

فإذا رأيت النص عنه ساكتاً

فسكوتُه عُفْوٌ من الرحمن (٣)

⁼ والإمام أحمد رحمَه الله مشهورٌ عنه تقديم الحديث الضعيف علىٰ القياس، فالقياسُ إنَّما يُحتاج إليه عند الضرورة وبقدر الحاجة.

⁽۱) الإمام الشافعي: هو محمد بن إدريس، وهو من الأئمة الأربعة وهو شيخ للإمام أحمد، فالشافعي قال للإمام أحمد: "إنّ القياس لا يُحتاج إليه إلاّ عند الضرورة».

⁽٢) يعني لو عمل الناس بهذه القاعدة، صار الاستدلال بالقياس قليلاً جدّاً، لأنَّ الأدلة المتفق عليها تُغني، فيُصار إلىٰ القياس عند الضرورة مثل: المنة للمضطر.

⁽٣) لأن الرسول عَلَيْ قال: «إنَّ الله فرضَ فرائض فلا تضيعوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رَحْمَة لكم غيرَ نِسيانٍ فلا تبحثوا عنها»(**) فما سكت عنه الوحي فإنَّه معفوٌ عنه منه.

^(*) رواه الدارقطني ١٨٣/٤-١٨٤، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٥٨٩)، والبيهقي ١/١١-١٨٠، من حديث أبي ثعلبة الخشني ٩/١٧. وانظر تنقيده وشرحه في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ٢/١٥٠، الحديث الثلاثون.

وهْوَ المُبَاحُ إِبَاخِهَ العَفْو الذي

مَا فَيِهِ مِنْ خَرَجِ وَلَا نُكُنَّرَانِ فأضِفْ إلى هذا عُمُومَ اللفظ وال

مَعْنَىٰ وحُسْنَ الفَهْم في القُرْآنِ(١) فهُنَاكَ تُصْبِحُ في غِنى وكِفَايَةٍ

عَـنْ كُـلِّ ذي رأْي وَذِي حُسْبَـانِ

ومُقدّراتُ الذِّهْنِ لم يَضْمَنْ لنا تيبانُها بالن

وهْ يَ التي فيهَا اعْتِرَاكُ الرَّأْي مِنْ

تَحْتِ العَجَاجِ وجَوْلَةِ الأَذْهَانِ

لكِنْ هنا أمرانِ لو تَمَّا لما احْد

تَجْنا إليه فَحَبَّذا الأمران

(١) إذا عرفت الكتاب والسنة معرفة صحيحة لم تحتج إلى الآراء والاجتهادات فتستغنى بالكتاب والسُّنَّة، ولا تقلُّد أحداً، وهذا يتحقق في المجتهد المطلق الذي توفرت له شروط الاجتهاد، وأمَّا من كان دون ذلك وعندَه قُدْرَةٌ على الترجيح فإنَّه يُرجِّحُ إذا أمكنَهُ ذلك، فيأخذ ما يظهر لَهُ دليله، وأمَّا العامي أو المبتدىء الذي ليس عندَه علمٌ أصلاً فهذا يسأل أهل العلم ويقلِّدهم.

(٢) الاجتهاد يخطىء ويُصيب فلا يُعتمد عليه، لكن يعتبر بالدليل ﴿ فَإِن نَنْزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] فالآراء تُركة إلى الأدلة.

جَمْعُ النصوصِ وفَهُمُ معناها المرا

دِ بلفظِهــا والفَهْــمُ مَــرْتَبتــانِ

إحداهُما مَدْلُولُ ذاكَ اللفظِ وضد

حماً أوْ لـزوماً ثُمَّ هـذا الثاني

فيه تفاوتَتِ الفُهومُ تفاوُتاً

لَمْ يَنْضَبِطْ أبداً لَهُ طَرَفانِ(١)

ف الشَّنُّ عُلَّزَمُ لُهُ لَـوَازِمُ جَمَّةٌ

عنْدَ الخبيرِ بِهِ وذِي العِرْفَانِ

فَبِقَـدْرِ ذَاكَ الخَبْرِ يُحْصِي مِنْ لُـوَا

زِمِــهِ وهـــذا واضِـــځُ التُّبيَــانِ

ولذاك مَنْ عَرَفَ الكتابَ حقيقةً

عَـرَفَ الـوجـودَ جميعَـهُ ببيـانِ (٢)

⁽۱) هذه مرتبة المجتهد المطلق: وهو الذي جمع النصوص من الكتاب والسنة وعرفها واستقرأها وفهمها، وهذه مرتبة نادرة لا يحصل عليها إلا أكابر العُلماء، وهي الإلمام بالنصوص، وفهمها الفهم الصحيح، ودلالة النص على قسمين: دلالة بالوضع، ودلالة باللزوم، فالدلالة بالوضع هي استعمال اللفظ فيما وضع له، ودلالة باللزوم وهي استعمال اللفظ في شيء خارج عن معناه لكنه لازم له، لأنَّ لازمَ الحقِّ حقِّ.

⁽٢) يعني من فهم القُرآن، ويدخل فيه السُّنَّة، فمن أُعطي فهم الكتاب والسُّنَّة فإنَّه قد عرف الوجود كُلَّهُ؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰكِ مِن شَيْعٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] وأفهام الناس متفاوتة وتختلف من عالم إلى عالم.

وكنذاكَ يَعْرِفُ جُملَةَ الشرعِ الذي

يَحْتَاجُهُ الإنسَانُ كَـلَّ زَمَـٰانِ عَلْمًـا مُجْمَـلًا عَلْمًا بَفْصِيـل وعِلْمـاً مُجْمَـلًا

تفصيلُه أيضاً بِوَحْيِ ثانِ (١)

وكِـــلاهُمَــا وحْيَــانِ قَــدْ ضَمِنَــا لنَــا

أعلى العُلُومِ بِغَايةِ التَّيْكَانِ اللهُ والْ ولذاكَ يُعْرَفُ مِن صفاتِ الله والْ

أفعالِ والأسماءِ ذي الإحسانِ ما ليسَ يُعْرَفُ مِن كتاب غيرهِ

أبداً ولا ما قالتِ الثقلانِ (٢) وكذاك يُعْرَفُ مِن صفاتِ البعثِ بالتُ

تَفْصيلِ والإجمالِ في القُرآنِ

(۱) النصوص منها ما هو مُحْكَم ظاهرُ المعنىٰ لا يحتاج إلىٰ دليل آخر يُفَسَّرُهُ ويُوَضِّحُهُ، ومنها ما هو متشابه، وهو ما يحتمل عدة احتمالات ولا يُدرىٰ أَيُّها المراد، فهذا يُفسِّرُهُ المُحْكَم حينما يرد إليه، وهذه طريقة أهل العلم، وهي ردُّ المتشابه إلىٰ المُحْكَم، وأمّا أهل الزيغ فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم.

(٢) أسماء الله وصفاتُه إنَّما تُعرَف من الكتاب والسُّنَّة، فلا تُعرف لا من العقل ولا من القياس، فالعقائد توقيفية، فالمرجع في ذلك من جهة الإثبات والنفي إلى الكتاب والسنة، وكذلك إثبات العبادات توقيفي لا يدخله الاجتهاد.

ما يَجْعَلُ اليومَ العظيمَ مُشاهَداً

بالقَلْبِ كالمشهودِ رأْيَ عيانِ (١)

وكذاكَ يُعْرَفُ مِن حقيقةِ نفسِهِ

وصفاتها بحقيقة العرفان

يَعْرِف لـوازِمَهـا ويَعْرِفُ كـونَهـا

مَخلُوقَةً مَرْبُوبَةً ببيانِ (٢)

وكذاكَ يَعْرِفُ ما الذي فيهَا مَن الْـ

حَاجَاتِ والإعْدَامِ والنُّقُصَانِ

وإذا قرأت ما ذكرَهُ اللهُ في اليوم الآخر، فإنك تكون كأنَّك تشاهدُهُ بقلبك لأنَّكَ توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنَّكَ تراها.

(۲) النفس وهي الروح موجودة بلا شك، ومع ذلك فإنّك لا تراها؛ لأنّها من علم الغيب، وهي مخلوقة تُقبض وتُرسَل وتُنعَم وتُعذّب فلا يعلمها إلا الذي خلقها.

⁽۱) البعث في اليوم الآخر من علم الغيب لا يُعرف بالعقل، لا يُعرف إلا من الكتاب والسنة؛ لأنّه من علم الغيب الذي اختص الله بعلمه، مثل عذاب القبر ونعيمه، ولذلك لما دخل أناس في ذلك ضَلُّوا كالمعتزلة فأنكروا عذاب القبر لعدم رؤيتهم له، وهذا ليس مَحَلاً للإدراك؛ لأنّه من أمور الآخرة التي لا يعلمُها إلاّ الله فنهينا عن الدخول في ذلك، فأمور البعث لا يُقال فيها بالرأي، وإنّما يُقال فيها بالدليل من الكتاب والسُّنَّة لأنّها من أمور الغيب.

وكـــذاكَ يُعـــرفُ ربَّــهُ وصفـــاتِــهِ أيضـــاً بــــلا مِثـــل ولا نُقْصـــانِ^(١)

وهنا ثلاثة أوْجُه فافطِنْ لها

إنْ كنتَ ذا علم وذا عِرفُانِ بِالضَّدِّ والأَوْلَىٰ كَذَا بِالإمتنا

ع لعلْمِنا بـالنَّفْـسِ والـرَّحْمُـنِ فـالضِّـدُّ معـرفَـةُ الإلـٰه بضـدٌ مـا

في النفسِ مِن عَيْبٍ ومِنْ نُقْصانِ وحقيقةُ الأوْلَـــي ثُهـــوتُ كمـــالِـــهِ

إذْ كان مُعْطيهِ على الإحسانِ (٢)

(۱) كذلك أسماءُ الله وصفاته هي من علم الغيب فلا ندخل فيها بآرائنا وعقولنا.

(٢) هناك ثلاثة أشياء: الأول: الضد.

الثاني: الأوْلَىٰ. الثالث: الامتناع.

والمراد بالأوْلَىٰ قياسُ الأوْلَىٰ فيقال: ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصاً فالله أولَىٰ به، وما يُنزَّه عنه المخلوق فالله أولىٰ بالتنزيه عنه، كالنقائص والعيوب.

والامتناع أن يقال: هذه صفة نقص فتمتنع في حق الله تعالى، والضد أن يقال: كل عيب ونقص فالله يوصف بضدهما وهو السلامة.

فصل

في بيان شروط كفاية النَّصَّيْنِ والاستغناء بالوَحْيَيْنِ

وكفاية النَّصَّيْنِ مشروطٌ بتج سريدِ التَّلَقِّي عنهما لِمَعانِ^(۱) وكذاك مشروطٌ بخَلْعِ قيودِهِمْ فقيودُهُم غُللٌ إلى الأذقانِ^(۲) وكذاك مشروطٌ بهَدْمِ قواعدٍ ما أُنْزِلَتْ بِبيانِها الوحيانِ^(۳) وكذاك مشروطٌ بإقدامٍ على الْ

آراءِ إِن عَـرِيَـتْ عـنِ البُـرهـانِ

 ⁽١) هذا هو الشرط الأول: تجريد التلقي من الكتاب والسُّنة فلا تتلقَّىٰ من أقوال النَّاس وإنَّما تتجرَّد للتلقّي من الوحيين.

 ⁽۲) الشرط الثاني: ترك القيود التي يضعونها لأنها تُعوق عن فهم الكتاب والسُّنَّة فهي قيود وضعُوها من عندهم.

⁽٣) الشرط الثالث هدم قواعد علم المنطق وعلم الكلام بحيث لا تلتفت إليها إذا كنت تريد الاستفادة من الكتاب والسُّنة فاخلع قواعد المنطق، ولا تعتبرها شيئاً، وارفضها رفضاً تاماً.

بالرّدِ والإبطالِ لا تعبَا بها

شيئاً إذا ما فاتَها النَّصَانِ^(١) لوْلا القَوَاعِدُ والقُيُّودُ وهذه الْـ

آراءُ لاتَسَعَتْ عُرَىٰ الإيمَانِ لكنَّهَا واللهِ ضَيِّقَةُ العُرِيٰ

فاحْتَاجَتْ الأَيْدِي لَذَاكَ تَوَانِ وَتَعَطَّلَتْ مِن أَجِلِهِا واللهِ أَعْدِ

حدادٌ مِن النَّصَّيْنِ ذاتُ بيانِ (٢) وتَضَمَّنَتْ تقييدً مُطْلَقِها وإط

للقَ المُقَيَّدِ وهـو ذُو ميـزانِ^(٣)

(۱) الشرط الرابع يشترط في الاستفادة من الوحيين: ألاّ تُقدِّم عليهما شيئاً من أقوال الناس والشيوخ والعُلماء، فتُقدِّم الوحيين دائماً وأبداً. وما حصل في الأمة الخلل إلا من هذه الناحية، وهي أنَّه تُؤخذ أقوال الرجال ويُترك الكتاب والسُّنَّة.

(۲) هذه سلبيات الأحد بالآراء المخالفة للكتاب والسُّنة. الأولى أنهم لا يأخذون من النصوص إلا ما وافق هواهُم، ويردّون ما خالف ما هُم عليه، وقالوا: عُلماؤُنا أعرف بالقرآن والسنة، فتعطَّلَتْ من أجل آراء النَّاس النصوصُ من الكتاب والسُّنَّة.

(٣) الثانية أنهم صارُوا يُقيِّدُون المطلق ويُطلقُون المقيَّد بأهوائهم بدون أدلة من الكتاب والشَّنة، فالمطلق لا يُقيَّد إلاّ بدليل، ولا يُخصص العامّ إلاّ بدليل من الكتاب والسُّنَة.

وتَضَمَّنَتْ تَخْصِيصَ ما عَمَّتْهُ والتُّ

تَعْمِيهُ لِلْمَخْصُوصِ بِالأَعْيَانِ

وتَضَمَّنَتُ تَفْرِيقَ مَا جَمَعَتْ وَجَمُّـ

حماً للذي وسَمَتْهُ بالفُرقَانِ (١)

وتَضَمَّنَتْ تضييقَ ما قد وسَّعْتَد

ـــهُ وعكسُــهُ فَلْتَنْظُــرِ الأمــرانِ (٢)

وتَضَمَّنَتْ تحليلَ ما قد حَرَّمْتَ

ــهُ وعكسُــهُ فَلْتَنْظُــرِ النــوعـــانِ (٣)

سكَتَتْ وكان سُكوتُها عَفْواً فَلمْ

تَعْفُ القواعدُ باتِّساع بِطانِ (٤)

⁽١) الثالثة أن هذه الآراء تضمنَّت تفريق ما جمع الله سبحانَه وتعالىٰ وجمع ما فرق الله.

⁽٢) الرابعة أنهم ضيَّقوا الواسع ووسَّعُوا الضيِّق عكس النصوص.

⁽٣) الخامسة تغير الأحكام الشرعية فمثلاً حرَّمت النصوص الربا والميسر الذي هو القمار، والآن يوجد مَن يفتي بحل الفوائد الربوية، ويُفتي بالميسر ويسميه مسابقات وجوائز ونحو ذلك فسمَّوها بغير اسمها واستحلوها، وحرَّموا ما أحلَّ الله كما فعل الرهبان والأحبار ﴿ أَتَّفَ لُوَا الله كَمَا فعل الرهبان والأحبار ﴿ أَتَّفَ لُوا الله المَّارَهُمُ وَرُهَبَ نَهُمُ أَرْبَ الله عِن دُوبِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] وذلك بتحليل الحرام وتحريم الحلال كما قاله على فاتخذوهم أرباباً.

⁽٤) السادسة أن النصوص إذا سكتت عن شيء فهو مباح، فيأتي بعض النَّاس ويقول: هو حرام، فهذا عكس ما شرعه الله تعالى، وما سكت عنه فهو عفو، فقواعدهم لم تسكت عن هذا الشيء الذي سكت الله عنه.

وتَضَمَّنَتْ إهْدَارَ مِا اعْتَبَرَتْ كَذَا

بِالعَكْسِ والأَمْرَانِ مَحْدُورَانِ وَتَضَمَّنَتْ أَيضاً شُرُوطاً لَم تَكُنْ

مَشْرُوطَةً شَرْعاً بلا بُرهانِ (١) فمث الله على قلب الفتى فمث الله في قلب الفتى

وتُباتُها في مَنْبَتِ الإيمانِ كالزَّرْع يَنْبُتُ حولَه دَغَلٌ فَيَمْ

نَعُهُ النَّما فتراهُ ذا نُقْصانِ (٢)

(۱) السابعة وضع شروط مخالفة لكتاب الله وقد قال على: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» (**)، وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً» (***).

(٢) أي مثال شبه أهل الباطل وما تورثه في القلوب مثل ما ينبت في الزرع من النوابت الفضوليّة؛ لأنَّ الزرع إذا بُدر ونبت ينبت معه نباتات طُفيلية، فهذه النباتات إن تركت فإنَّها تتعاظم وتغطي على الزرع، وقد تقضي عليه فلا يحصل منه غلَّة، أمّا إذا أُتلفت هذه النباتات الطفيلية وأبيدت فإنَّ الزرع يقوى ويُثمر غلةً طيبة.

^(*) قطعة من حديث عائشة أخرجه أحمد في «المسند» ٤٣/ ٣٥٥ (٢٦٣٣٥)، والبخاري (٢٦٠١)، ومسلم (٢٥٦١).

^{(﴿ ﴿} ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوف، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وكذلك الإيمانُ في قَلْبِ الفَتَىٰ

غَرْسٌ مِن الرحمٰنِ في الإنسانِ(١)

والنفسُ تُنْبتُ حولَه الشهواتِ والشُّ

شُبُهاتِ وَهْمِي كثيرةُ الأفنانِ

فيعــودُ ذاك الغــرْسُ يَبْســاً ذاويــاً

أو ناقص الثمراتِ كللَّ أوانِ

فتراهُ يَحْرُثُ دائبً ومَغَلُّمهُ

نَــزُرٌ وذا مِــنْ أعظــمِ الخُسُــرانِ

واللهِ لــو نُكَــشَ النبــاتَ وكـــان ذا

بَصَــرِ لـــذاكَ الشَّــوْكِ والسَّعْـــدانِ

لأتى كأمشال الجبال مَغَلُّهُ

ولكانَ أضعافاً بلا حُسبانِ (٢)

⁽١) الإيمان في القلب هو زرع الرحمٰن تؤثر عليه الشبه كما يؤثر الدغل في الزرع الذي يزرعه الإنسان.

⁽۲) وهكذا مذاهب أهل الباطل وشبههم مثل النباتات الطفيلية التي تنبت مع الزروع يجب مراقبتها ومراعاتُها والعمل على إزالتها وإتلافها وألا يغفل المُزارع عنها، فالمُزارع هنا هم العلماء الذين يعرفُون هذه الآفات وما يُضادُّها ويقضي عليها، فيجب العناية بهذا الأمر فإذا نكشها، يعني أزالها وإلا فإنها تصبح ذات أغصان وأفنان وتغطي على الزرع، بل تصبح ذات شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية فتشوِّه منظر الزرع وتغمره، وهذا مثل آخر لشبه أهل الباطل.

وتَضَمَّنَتْ أيضاً موانعَ لم تكن

ممنوعةً شَـرْعـاً بــلا تِبْيــانِ^(١) إلاَّ بـــــاقْيسَـــــةٍ وآراءٍ وتَقْــ

لِيدٍ بِلاَ عِلْمٍ أَوِ اسْتِحْسَانِ عمَّنْ أتَتْ هذي القواعدُ من جميـ

ع الصَّحْبِ والأتباع بالإحسانِ

ما أسَّسُوا إلا اتباع نبيِّهِم

لا عقــلَ فَلْتــانِ ورأيَ فــلانِ^(٢)
بَــلُ أَنْكَــرُوا الآرَاءَ نُصْحــاً مِنْهُــمُ

أَوَ لَيْسَ في خُلْفٍ بها وتناقُضٍ ما دَلَّ ذا لُبِّ وذا عِـرُفانِ^(٣)

(۱) تضمنت هذه الآراء والقواعد المنطقية موانع لم تكن ممنوعة من قبل الشرع، فعملوا بقواعدهم ومنعوا من أشياء والشرع لم يمنع منها.

(٢) هذه القواعد المنطقية لم تأت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لأنّهم يمشون على الكتاب والسنة، وإنّما حدثت هذه القواعد العقلية بعد القرون المفضلة، وهي قول فلان وعلان.

(٣) يعني أن تناقضها واختلافها يدلُّ على بُطلانها، يعني أنَّها لو كانت حقاً ما تناقضت ولا اختلفت. واللهِ لو كانت مِن الرحمٰنِ ما اخْـ

حَلَفَتْ ولا انتقَضَتْ مدىٰ الأزمانِ (١)

شُبَه تهافَتُ كالرجاج تَخالُها

حقًّا وقد سَقَطَتْ علىٰ صَفْوانِ (٢)

واللهِ لا يـرضـي بهـا ذو همّـةٍ

علياء طالِبَة لهذا الشَّانِ (٣)

张 恭 张

في زخرف القول تزيينٌ لباطله والحقُّ قد يعتريه سوء تعبير (٣) والله لا يرضىٰ بقواعدِ المنطق وعلم الكلام. من له همةٌ علياء في فهم الكتاب والسنة، فالمسلم لا يعدل بالكتاب والسنة شيئاً من آراء الناس ولا أقوال الناس.

⁽۱) كما قال تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّالَ اللَّالَةُ اللَّا الللَّاللَّا الللللَّاللَّاللَّهُ

⁽٢) هذه الآراء والقواعد المنطقية مثل الزجاج إذا سقط على الحصى ينكسر، وشبهت هذه الآراء والقواعد بالزجاج؛ لأنّها برَّاقة يظهر للذي يقرؤها أنّها صحيحة لأنها مُزوقة، والشاعر يقول:

فصيل

هـذا وليس الطّعْنُ بـالإطـلاق فيـ

لها فعْلَ الجَهُولِ الجانِي بل في التي قَدْ خالفت قولَ الرسو

لِ ومُحْكَم الإيمانِ والفُرقانِ^(۱) أو في التي ما أنزلَ الرحمٰنُ في

تَقْريرِها يا قَوْمِ مِنْ شُلطانِ(٢)

(۱) ليس الكلام في حُجج المخالفين معناه: أنها تكون كلها باطلة فقد يكون فيها شيءٌ من الحق فيقبل ما فيها من الحق ويُرد ما فيها من الباطل، هذه طريقة أهل السنة والجماعة مع خصومهم، فالرسول على قبل مقالة اليهود في بعض الأمور مثل قول اليهودي حين قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فقال رسول الله على: "قولوا: ما شاء الله، ثم شئت، وقولوا: ورب الكعبة» فأهل العلم كذلك ينظرون ما مع خصومهم، فما كان فيه من حق قبلوه، فالحق ضالة المؤمن، وما كان فيه من باطل ردُّوه، بخلاف أهل الباطل فإنَّهم يردون كلَّ ما مع خصومهم ويكون ذلك من باب الحسد والحقد والاستكبار عن قبول الحق دون نظر وتبصر.

(٢) فالأشياء التي تُرد هي الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان.

^(\$) أخرجه أحمد في «المسند» ٤٣/٤٥ (٢٧٠٩٣)، والنسائي ٧/٦ (٣٧٨٢)، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٣١ (٧٨١٥) من حديث تُتيلة بنت صيفي وقال: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.

فهي التي كم عطَّلَتْ مِنْ سُنَّةٍ بَـلْ عَطَّلَتْ مِـنْ مُحْكَـمِ القـرآنِ^(١)

هــذا ونــرجــو أنَّ واضِعَهـا فــلا يَعْـــدُوهُ أجـــرٌ أَوْ لَـــهُ أجـــرانِ

إذ قال مَبْلَغُ عِلْمِهِ مِن غيرِ إيج

ابِ القَبُولِ لهُ على إنسانِ (٢)

(۱) ترد لأنها عطَّلت نصوص الكتاب والسنة حيث نفوا أسماء الله وصفاته من أجل قواعدهم وشُبههم، كذلك ما مع القبوريين من الشبهات عطَّلوا ما جاء في القرآن من الدعوة إلىٰ التوحيد ومن إنكار الشرك، وصار الكتاب والسنة لا مجال لهما عندهم، فالحق عندهم ما وافق قول شيوخهم.

(٢) لمّا ذكر رحمه الله أنّ ما مع النّاس من قواعد وشبه إذا خالف شيء منها القرران والسنة فإنّه يُرد ويُترك، سواءاً كان أصحابها من الفقهاء أو من علماء الكلام، لكن إذا كان هؤلاء الذين ذكروا هذه القواعد ذكروها عن اجتهاد وعن حُسن قصد فإنّنا مع ردّنا لها نعتذر لهم؛ لأنّهم مجتهدون يريدون الحق ولكنّهم لم يوفقوا، والنبي عَنِيلًا يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ فله أجرً" (*) وهذه قاعدة عظيمة ينبغي لطلبة العلم السير عليها، وأمّا إذا كان من وضع هذه الأشياء متعمداً يريد بها الاستغناء عمّا جاء في القرآن والسنة، وهم =

⁽७) سلف تخريجه ص٥٦١.

بل قَدْ نهانا عن قَبُولِ كلامِهِ

نَصّاً بتقليدٍ بـــلا بُـــرهـــانِ^(١) وكـــذاك أوصـــانــا بتقـــديـــم النُّصـــو

صِ عليمه مِن خَبَرٍ ومِنْ قَرآنِ (٢)

يعلمون أنَّها خطأ فهؤلاء لا اعتذار لهم ولا احترام لهم، بخلاف من كان متحرياً للحق وقصدُه الاجتهاد ولم يوفَّق لذلك فإنَّه يُعذر بذلك. والنَّاس تجاه هذه الأشياء على ثلاثة أقسام:

١ - قسم يقبل أقوال النّاس بلا تمحيص وبدون نظر ويعتبرها أقوالاً معصومة فهذا قول المتعصبة والمقلدين التقليد الأعمى.

٢ ـ وقسم يرفضها كلية ولا يلتفت إلىٰ ما فيها من حق، ويتهجم علىٰ العُلماء، وهذا أيضاً مرفوض، وهو نقيض الأول.

" - الوسط: هم الذين ينظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ويعرضونها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة تركوه، واعتذروا لصاحبه، ولم يتهجموا عليه، بل يحترمونه؛ لأنَّ هذا هو مبلغ علمه، وهو الذي أدَّى إليه اجتهادُه، وقصدُه الحقُّ ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه.

(۱) نهى الأئمة عن قبول كلامهم من غير استناد إلى الدليل الذي بنوا عليه، فالأئمة كلُّهم يوصُون باتباع الكتاب والسنة، ويُوصون بترك ما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم، ولا يتعصبون لأقوالهم.

(٢) كلُّ إمامٍ من أنمة أهل السنة فإنَّه يوصينا بتقديم النصوص من القرآن والحديث.

نصَحَ العبادَ بنا وخلَّص نَفْسَهُ عِنْدَ السؤالِ لها مِن الدَّيَّانِ^(١)

والخوفُ كلُّ الخوفِ فهو علىٰ الذي تَرَكَ النصوصَ لأجلِ قولِ فلانِ^(٢)

وإذا بَغَى الإحسانَ أُوَّلَهَا بما لَوْ قالَهُ خَصْمٌ لَهُ ذُو شانِ لَوْ قالَهُ خَصْمٌ لَهُ ذُو شانِ لَرَماهُ بالداءِ العُضالِ منادياً

بفسادٍ ما قد قالَه بأذانِ (٣)

^{* * *}

⁽١) لأنَّه يتقي الله ويخاف الله فهو قد نصح العباد أنْ يقلِّدوه علىٰ خطأ، وبرّاً ذمته أمام الله تعالىٰ إذا سألَه يوم القيامة.

 ⁽۲) هذا هو الذي يُخاف عليه، مَن قدَّم قول فلان على النصوص، فيُخاف عليه من الهلاك والزيغ والخروج من الدين.

⁽٣) وإذا أحسن هذا الذي يردّ النصوص لقولِ إمامه فإنه يؤوّل النصوص تأويلاً باطلاً حتى توافق هواه، ويرتضي هذه الطريقة السيئة لنفسه في حين لو أن خصمه فعل مثل فعله لشنع عليه علانية.

فصل

في لازم المذهب هل هو مذهبٌ أم لا(١)

(۱) هذه مسألةٌ مهمة جداً: هل لازمُ المذهب مذهبٌ أم لا؟ أنواع الدلالات ثلاث:

١ ـ دلالة مطابقة . ٢ ـ دلالة تضمُّن . ٣ ـ دلالة التزام .

فدلالة المطابقة والتضمُّن هذه لا شك أنَّها حق ويُقال بها، لكنّ دلالةَ الالتزام وهي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه محلُّ بحث، ومنه قولُهم: هل لازمُ المذهب مذهبٌ أم لا؟

نقول: ما كان لازماً لكلام الله وكلام رسوله فإنَّه حق، لأنَّ كلام الله ورسوله حق فلازمُهما حق، أمَّا لازم مذاهب المجتهدين فهذا هو الذي فيه التفصيل:

١ - إذا كان صاحب المذهب عرف لازم المذهب وقصدَه فإنّه مذهبٌ له،
 لأنّه عرف لازم مذهبه وقصدَهُ.

٢ - إذا كان صاحب المذهب لا يعرف هذا اللازم ولا تَصَوَّرَهُ عندما قال قولَه، فإنَّ هذا اللازم لا ينسب لمذهبه، لأنَّه ما عرف هذا اللازم ولا تَصَوَّرَهُ عندما تكلَّم، فلا يُلصق به، ويُقال: لزم على كلام فلان كذا وكذا، وهو لم يعرف هذا اللازم ولا تَصَوَّرَهُ عند تبنيه للمذهب الذي يختارُهُ ويقول به.

أمَّا كلام الله ورسوله فلازمُهما حق؛ لأنَّ الله تعالىٰ عالمٌ بكلِّ شيء، لا يخفىٰ عليه شيء، فهو يعلم سبحانه وتعالىٰ ما يتناولُه كلامُه، وما يلزم علىٰ كلامه، لا يخفىٰ عليه شيء سبحانه وتعالىٰ، فلازم كلام الرب حق، وكذلك لازم كلام رسول الله فهو حق، لأنَّه معصوم عن الخطأ.

ولوازم المَعْنَى تُرادُ بذكره

مِنْ عارفٍ بلنزومِها الحَقّاني

وسِواهُ ليس بلازمٍ في حَقِّهِ

قَصْدَ اللَّوازِمِ وهي ذو تِبيانِ

إذْ قَدْ يكون لزومُها المجهولَ أوْ

قَــد كــان يعلمُــهُ بــلا نُكــرانِ

لكن عَرَثُهُ غَفْلَةٌ بِلُزومِهَا

إذْ كانَ ذا سَهْ وِ وذا نِسْيانِ

ولذاك لَمْ يَكُ لازماً لمذاهبِ الْـ

عُلماءِ مندَّهُ مُ بلا بُرهانِ

فالمُقْدِمُونَ على حكايةِ ذاكَ مَذْ

هَبُهُم أُولُو جَهْلٍ مع العُدوانِ(١)

لا فَــرْقَ بَيْــنَ ظُهُــورِهِ وخَفَــائِــهِ

قَدْ يَذْهَلُونَ عَنِ اللَّذُومِ الدَّانِي

سِيمًا إذا ما كانَ ليْسَ بِالأَزْمِ

لَكِنْ يُظَنُّ لُسِزُومُهُ بِجَنَانِ

⁽١) الذين يُلزمُون العُلماء بلوازم مذهبِهِم هؤلاء معتدون على العُلماء ومتقوِّلُون عليهم.

لا تَشْهَدوا بالزُّور ويْحَكُمُ على

ما تُلزِمونَ شهادةَ البُهتانِ (١) بخلافِ لازم ما يقولُ إلْهنا

ونَبِيُّنَا المعصومُ بِالبُرهانِ^(٢) فلنذا دلالاتُ النُّصوص جَلِيَّةٌ

وخَفِيَّةٌ تَخْفَى على الأذهانِ (٣) وخَفِيَّةٌ تَخْفَى على الأذهانِ (٣) والله يرزق مَن يشاء الفَهم في آياتِه وزقا بلا حُسْبان (٤)

(۱) لا تُلزِموا الأئمة بأشياء لم يُصرِّحوا بها إلاّ إذا كان عندكم دليل علىٰ أنَّهم قصدوها، وأنَّهم يعرفونها، فحينئذ تقولون: إنَّ لازم المذهب مذهب، لأنَّهم عرفوها وقصدوها.

(٢) أمّا ما يلزم علىٰ كلام الله وكلام الرسول فهو حق؛ لأنَّ الله عالمٌ بكلّ شيء، ولا يذهل سبحانه ولا ينسىٰ بخلاف المخلوق فإنه يجهل كثيراً، ولو علم فإنه ينسىٰ ويذهل، وكذلك النبي على فهو معصوم فيما يُبلغ عن الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَنِطِقُ عَنِ الْمُوكَةَ ﴾ [النجم: ٣] فما يُبلّغهُ الرسول عن ربّه فهو حق ولا يتطرق إليه شك؛ لأنّه معصوم عليه السلام، أمّا ما عدا الرسول من أهل العلم فليس بمعصوم.

(٣) دلالات النصوص من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: ١ ـ نصوص جليّة واضحة.

٢ ـ ونصوص خفيّة، يعني معناها خفي لا يتفطن له إلا الراسخون في
 العلم.

(٤) يرزق اللهُ الفهم لكلامه وكلام رسوله من يشاء، وقد يُعطي بعضَ النَّاسَ =

واحذر حكاياتٍ لأربابِ الكلا

م عن الخُصُومِ كثيرةِ الهَذيانِ فَحَكَوْا بما ظَنُّوهُ يُلْزِمُهُمْ فَقَا لُوا ذاك مَذْهَبُهُمْ بلا بُرهانِ (١)

رو، دال مندهبهم بسار بسرمسو كَـذَبُــوا عَلَيْهــمْ بَـاهِتِيــنَ لَهُــمْ بِمَــا

ظَنُّوهُ يُلْوِمُهُم مِنَ البُّهُ تَانِ

فحكىٰ المُعَطِّلُ عن أُوْلي الإثباتِ قَوْ

لَهُ مْ بِأَنَّ اللهَ ذُو جُثمانِ (٢)

وحكئ المُعَطِّلُ أنهم قالوا بأنْ

نَ اللهَ ليس يُسرَىٰ لنا بِعِيانِ (٣)

أكثر من بعض في الفهم، فالعلماء ليسوا على درجة واحدة في الفهم بل
 يتميَّز بعضهم عن بعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

⁽۱) مثل قولهم: إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، وسمَّوا أهلَ السنة مُجسِّمة، فهذا اللازمُ باطلٌ لم يقل به أحدٌ من أهل السنة، فأهل السنة يقولون: نحنُ نُثبت ما أثبتَهُ الله لنفسه، وما أثبتَهُ له رسولُه من غير تحريف ولا تمثيل، وأمَّا لفظ الجسم فنحنُ لا نتعرَّضُ له لا بإثباتٍ ولا بنفي، لأنَّه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة فنسكت عنه.

⁽٢) الجثمان هو «الجسم»، وهذا لم يقل به أهلُ السنة والجماعة أبداً؛ لأنَّه لم يأتِ به كتابٌ ولا سُنة، وإنَّما هو من قول علماء الكلام واختراعهم.

 ⁽٣) قال المُعطِّلة: إنَّ الله لا يُرى أبداً، لأنَّه لو ثبتت الرؤية للزم أن يكون جسماً، لأنَّه لا يُرى إلا الأشياء التي هي أجسام، أو التي تكون في جهة =

وحكىٰ المُعَطِّلُ أَنَّهُم مُ قَالُوا يَجُوْ

زُ كلامُهُ من غَيْرِ قَصْدِ معانِ^(١) وحكىٰ المعطِّلُ أنهم قالوا بتَحْ

ييز الإله وحَصْرِهِ بمكانِ (٢) وحكى المعطِّلُ أنهم قالوا له الْ

أعضاء جَلَّ اللهُ عن بُهْتانِ (٣)

وحيِّر، فنقول: كلُّ هذه لوازم ما قال بها أهل السنة ولا قصدوها، فالله تعالىٰ يُرىٰ كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر رسولُه، وأمّا اللوازم التي جئتم بها من عند أنفسكم فهذه لا تلزم أهل السنة والجماعة.

(۱) يعني كما قال الأشاعرة، أن كلام الله كلام مجرد بدون حرف ولا صوت، بل هو كلام نفساني، ولا يدل على صفة التكلم.

(٢) قالوا: يلزم من إثبات العلوّ والاستواء على العرش كما قال أهل السنة أنَّ الله متحيزٌ في مكان، فأهل السنة يثبتون صفة العلو والاستواء على العرش كما أخبر عن نفسه من دون ذكر هذه اللوازم الباطلة، وأمّا لفظ: التحيُّز والمكان فهذه من اختراعات أهل الباطل، لا تلزم أهل السنة والجماعة، لأنَّه ما جاء فيها نصُّ لا من الكتاب ولا من السنة، فنحنُ لا نُثبتها ولا ننفيها بل نتوقف عنها.

(٣) لمَّا أثبت أهل السنة لله ما أثبتَه الله لنفسه من الوجه واليدين قالوا: إنَّ أهل السنة يُشبتون الأعضاء لله تعالى والأبعاض ونحن نقول: هذه اللوازم لا تلزم أهل السنة والجماعة، ولم يتعرضُوا للكيفية، ولا أنَّ هذه أعضاء أو أبعاض، فهذه اللوازم التي أتيتم بها هي من اختراعِكُم الباطل ولا تلزم أهل السنة.

وحكىٰ المعطِّلُ أنَّ مذهبَهُمْ هو التـ

تَشبيهُ للخالاقِ بالإنسانِ(١)

وحكىٰ المعطِّلُ عنهُـمُ ما لَـمْ يَقُوْ

لُوهُ ولا أشياخُهُمْ بلسانِ (٢)

ظ في المعطّ لُ أنَّ ه ذا لازمٌ

فلذا أتى بالرُّورِ والعدوانِ (٣)

فعليه في هذا معاذيرٌ ثلا

ثُ كلُّها مُتَحقِّقُ البُطللانِ

⁽۱) لأنّ أهل السنة لما أثبتوا لله يدين وسمعاً وبصراً قال المعطلة: هذه الأشياء أعضاء في الإنسان فإذا أثبتناها شبّهنا الله بالإنسان، فنقول: إن هذا باطل، وذلك لأنّ الله له صفات تخصه، والإنسان له صفات تخصه، ولا تشابه بينهما لقوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله عنه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر مع أن الإنسان فيه سمع وبصر، فالله له صفاتٌ تخصُّهُ والمخلوق كذلك له صفات تخصُّهُ والمخلوق كذلك له صفات تخصُّهُ والمخلوق كذلك له صفات تخصُّهُ.

⁽٢) فلم يقل أحد من أهل السنة: إنَّ الله جسم، أو أنَّه في مكان من المخلوقات، ولا قال: إنَّ الله ذو أبعاض وأعضاء فهذه اصطلاحات من المعطلة.

⁽٣) وهذا كُلُّه مبنيٌّ على قاعدتهم وهي: أنَّ لازم المذهب مذهب، فيلزم عندهم على مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفات وصف الله بهذه اللوازم الباطلة فنقول: هذا لا يلزم.

ظَـنُّ اللـزوم وقـذْنُهُـمْ بلـزومِـهِ

وتمامُ ذاك شهادةُ الكفرانِ^(١) يا شاهداً بالزُّور ويْحَكَ لَمْ تَخَفْ

يسومَ الشهادةِ سَطْوَةَ السِدَّيَانِ

يا قائلَ البُهتانِ غَطِّ لَوازِماً

قَـدْ قلـتَ مَلـزومـاتِهـا ببيـانِ(٢)

(١) يعني: ارتكب المعطلة ثلاثة محاذير:

الأول: ظنهم بوجود لوازم تلزم على إثبات الأسماء والصفات لله عزَّ وجل.

الثاني: شهادتهم على أهل السنة أنّهم قالوا بهذه الأشياء وكذبوا عليهم فيها، وأهل السنة يقولون: نحنُ نُثبت ما أثبتَهُ الله أو أثبتَهُ له الرسول ولا نتعرّض للكيفية، فما سكت الله عنه أو رسوله فنحنُ نسكت عنه ولا نتعرّض له فلا نثبتُهُ ولا ننفيه.

الثالث: أنَّهم شهدوا على أهل السنة أنَّهم قالوا بهذه الأشياء شهادة زور.

(٢) لأنَّ الرسول ﷺ لما أخبر عن الكبائر قال: «الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين» وكان مُتكناً فجلس فقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يُرددها حتى قُلنا ليته سكت (*)، فشهادة الزور خطرها عظيم =

⁽ه) قطعة من حديث أبي بكرة نُفَيْع بن الحارث بن كلدة أخرجه أحمد في «المسند» ٢٢/٣٤ (٢٠٣٨٥)، والبخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧)، والترمذي (١٩٠١).

أوصاف والأفعال للرحمن

والله لازِمُهــا انتفــاءُ الــدِّيــنِ والــ

قــرآنِ والإسـالام والإيمانِ

ولزومُ ذلك بَيِّنٌ جداً لِمَنْ

كانَتْ لَـهُ أُذنانِ واعينانِ

واللهِ لـولا ضيـقُ هـذا النظـم بَيْـ

يَنْتُ اللزومَ بأوضح التّبيانِ

ولقد تقدَّمَ منه ما يكفي لِمَنْ

كانت لَـهُ عينانِ ناظرتانِ(١)

لا سيّما في حق الله ورسوله وهم يقولون لك: هات بياناً على ما قُلت وإلا فإنّك مسؤول أمام الله تعالى، وسيخاصمك أهل السنة عند الله يوم القيامة عمّا قلته في حقهم، وهم لم يقولوه وإنّما قالوا ما قاله الله ورسوله فقط، ولم يقولوا شيئاً من عند أنفسهم.

⁽۱) إنَّ اللوازم الباطلة هي في أقوالكم أنتم، فأقوال المعطلة هي التي يلزم عليها اللوازم الباطلة، فإذا قُلتم: إنّ الله ليس له يدان ولا سمع ولا بصر واعتمدتم على النفي فنفيتم ما أثبته الله وقلتم: إنَّ الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمنة ولا يسرة فما الذي يلزم على هذا؟ يلزم على هذا _ والعياذ بالله _ نفي وجود الله ونفي الدين والقرآن والإسلام والإيمان وغير ذلك مما لا يتسع هذا النظم لبيانه ويكفي ما ذكر منه.

إِنَّ اللَّذِكِيَّ بِبَعِيضٍ ذَلَّكَ يَكَتَفِّي

وأخو البلادةِ ساكنُ الجَبَّانِ(١)

يا قَوْمَنَا اعْتَبِرُوا بِجَهْلِ شُيُوخِكُمْ

بِحَقَ الِيمانِ والقُرْآنِ

أَوَ مِا سَمِعَتُمْ قَـوْلَ أَفْضِلُ وَقْتِـهِ

فِيكُم مقالَة جاهلٍ فَتَانِ إنَّ السمواتِ العُلميٰ والأرضَ قَبْد

لَ العرشِ بالإجماع مَخلوقانِ^(٢)

(۱) الجبَّان: المقبرة، فأخو البلادة مثل الميت ليس فيه فائدة لكن الذكي يتنبه إذا أعطيته مثالاً أو إشارة عرف الباقي، فالشيخ أعطاكم إشارة على ما يلزم مذهبكم أيها المُعطِّلة، وهذه الإشارة تكفيكم عن البقية.

(٢) قال قائلٌ من شيوخهم وهم يُعظمونه لأنه من أكابرهم: إنَّ العرش مخلوق بعد خلق السماوات والأرض وخالف بذلك الكتاب والسنة والإجماع ودليله: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي خَلقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ السّواء على الأعراف: ١٥] فرتَّب الاستواء على العرش على خلق السماوات والأرض بـ «ثمّ فدلَّ على أنّ خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض، ففسَّر الاستواء على العرش بالخَلقِ وما قال أحدٌ من أهل اللغة فضلاً عن أهل العلم: إنّ الاستواء معناه الخلق، وأيضاً هذا يُخالف قوله تعالى: ﴿ وَهُو الذِي خَلقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ وَأَيْضاً هذا يُخالف قوله تعالى: ﴿ وَهُو الذِي خَلقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السّمَاوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عَليَّ بقوله: «كتب الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عَليُّ بقوله: «كتب الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عليه بقوله: «كتب الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عَليُّ بقوله: «كتب الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عليه بقوله: «كتب الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عليه بقوله: «كتب الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عليه بقوله: «كتب الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عليه الله الله على خلق السماوات والأرض، وبيّن ذلك الرسول عليه الله المربق المربق الله المربق الله المربق المربق المربق الله المربق المر

واللهِ ما هَذِي مَقَالَةُ عَالِمٍ فَالْمِهُ مَا عَلَى ذَمَانِ فَضُلاً عَن الإِجْمَاع كُلَّ زَمَانِ

مَنْ قالَ ذا قَدْ خالفَ الإجماعَ والـ

خَبَرَ الصحيحَ وظاهرَ القُرآنِ(١)

فانظر إلى ما جرَّهُ تأويلُ لَفْ

فيظ الاستواءِ بظاهـرِ البُطـلانِ

زَعَم المُعَطِّلُ أَنَّ تأويلَ اسْتَوَىٰ

بِالخَلْتِ والإقْبَالِ وضْعَ لِسَانِ

كذَبَ المُعَطِّلُ ليسَ ذا لُغَة الأولىٰ

قَـدْ خُـوطِبُـوا بـالـوَحْـي والقُـرْآنِ

مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء (**) فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض، فمثل هذا الذي يقول: إنّ الاستواء بمعنى الخلق هل مثلُ هذا يُقلَّد؟ ويؤخذ بكلامه وهو يُفسِّر كلام الله بغير معناه ويكذب على اللغة.

⁽۱) من قال ذلك القول فقد خالف إجماع المسلمين في أنَّ العرش مخلوقٌ قبل السماوات وخالف خبر الرسول عَلَيْ في الحديث، وخالف القرآن كما في قوله: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧].

^(*) أخرجه مسلم (٢٦٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف تخريجه ص٢٦٣.

فأحارَهُ هذا إلى أنْ قالَ خَلْ

تُ العَرْشِ بَعْدَ جَمِيعِ ذي الأَكُوانِ يَهْنِيهِ تكذيبُ الرسولِ لَهُ وإجْ

ماع الهُداةِ ومُحْكَمِ القرآنِ (١)

* * *

(۱) يَهْنيه هذا الجهل المركب حيث فسَّر الاستواء على العرش بالخلق، ولم يقل هذا أحدٌ من أهل اللغة، لأن الاستواء عندهم هو العلو والارتفاع. فقد افتضح في هذه المقالة، لأنَّ القرآن كذَّبَه والسنة كذَّبتُه وإجماع المسلمين يُكذَّبُه، والذي حملَه علىٰ هذا نفي الصفات.

فصل

في الردِّ عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلىٰ أهلِ الجهلِ والتفريط والبدع والكفران(١)

(۱) هذا الفصل الذي ذكرَه الإمام ابن القيم رحمة الله فصلٌ مهمٌ جداً لأنّه في بحث في مسألة التكفير، والتكفير حقٌ لله تعالىٰ ولرسوله على فلا يجوز لأحدٍ أن يُكفّر من عنده أو برأيه أو بهواه، فالتكفير حكم شرعي لا يتولاً إلا الله أو رسُوله فمن حكم الله بكفره فهو كافر، كذلك من حكم الرسول يعلى بكفره فهو كافر، لا خلاف في ذلك، ومسألة التكفير أصبحت الآن سهلة يقتحمها كثير من أنصاف المتعلمين أو المتعالمين، ويُطلقون الكفر على النّاس بدون دليل من الكتاب والسنة، وتجد طرفاً متساهلاً في حكم الإيمان والكفر، فالكفر عندَه خاصٌّ بالاعتقاد، وإذا حققت الموضوع وجدت أن كلا الطرفين ليس عندَه علم وإنّما يتبع هواه أو يُخيّل إليه أنّ عندَه علم وليس كذلك، فالواجب في هذه المسائل الكبار ألاّ يخوض فيها إلاّ من عندَه أهلية ورصيدٌ من العلم الصحيح، وأسلافنا رحمهم الله أراحونا وبحثوها علىٰ وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وبينوها غاية البيان، والشيخ رحمه الله في هذا الفصل قسّم هؤلاء الذين يكفرون أهل السنة والجماعة إلىٰ أقسام:

القسم الأول: الذين عرفوا الحقّ ولكنّهم خالفُوه عن عناد وعن تمرُّد فهؤلاء لا شك في كفرهم مثل: الجهمية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية =

ومِنَ العجائبِ أَنَّكُمْ كَفَّرْتُمُ

أهل الحديث وشيعة القرآن

الذين عرفوا الحق ولكنَّهم ما تنازلوا عن باطلهم، لأنَّهم يفوتُهم شيءٌ من رئاستهم، ومدح الناس لهم، والأطماع التي يحصُلون عليها، فهؤلاء لا شكَّ في كفرهم، ولا عُذر لهم لأنَّهم عرفوا الحق ولكنَّهم لم يقبلوه.

القسم الثاني: قالوا هذه المقالات ولكنّهم ما عرفوا الحق، وعندهم أهلية لو بحثوا لعرفوا الحق، ولكنّهم قَصَّرُوا ولم يبحثوا عن الحق، مع أنّهم عندهم أهلية لو قرؤوا، فهؤلاء لا شكّ في أنّهم فُسّاق، ولكن اختلف أهل العلم في تكفيرهم فمنهم من يرى كفرهم ومنهم من لا يرى كفرهم، فمن كفّرهم قال: إنّ عندهم أهلية وهم أهل معرفة ومع ذلك قصروا في البحث عن ذلك، فهم يعرفون الحق ويقدرون عليه لو أرادوا، وبعضهم يرى أنّهم لا يُكفّرون لأنهم ما عرفوا الحق، والإمام ابن القيم رحمه الله توقّف في تكفير هؤلاء، ففسقهم ولكنّه توقف في تكفيرهم.

القسم الثالث: أُناس لم يعرفوا الحق، وليس عندهم أهلية للبحث والوصول إلى الحق وهم على قسمين:

قسمٌ قلَّدُوا مَن أحسنوا فيهم الظن من أهل الضلال فهم جُهَّال قلَّدُوا أُناساً لم يدرُوا أنهم من أهل الضلال.

وقسم ما عرفوا الحق ولكن أرادُوا البحث عنه فلم يوفقُوا، وأخفقوا في بحثهم حيث أتوا الأمور من غير أبوابها، فهؤلاء لا شكَّ أنَّهم ضالون في عملهم لكن لا يُفسقون، فمن بحث منهم عن الحق ووصل إليه فله أجرران، ومن بحث منهم ولم يصل إليه فله أجر واحد، هذا هو التفصيل الذي لا بُدَّ منه في هذه المسألة، وهذا هو مُلكَّصُ ما ذكرهُ ابن القيم رحمهُ الله في هذه الأبيات المهمة.

إذ خالَفُ وا رأياً له رأيٌ ينا قضه لأجلِ النَّصِّ والبُرهانِ (۱) وجعلتُ مُ التكفيرَ عينَ خلافِكُمْ وَوِفَاقِكُم فحقيقة الإيمانِ فوفاقُكُم ميزانُ دينِ الله لا من جاء بالبرهانِ والفُرقانِ (۲) ميزانُكم ميزانُ بَاغٍ جَاهِلٍ والعَوْلُ كُلَّ العَوْلِ في المِيزَانِ أهُونُ به ميزانَ جَوْرٍ عائِلٍ بيد المُطَفِّف ويلَ ذا الوزّانِ (۳) لو كان ثَمَّ حَياً وأدنَى مِسْكَةٍ مِنْ دينٍ أو علمٍ ومِسن إيمانِ

⁽۱) ما كفَّروا أهل الحقِّ إلاّ لأنَّهم خالفوهم فيما هم عليه، وأهل الحق خالفوهم من أجل أخذ الحق بالدليل واتباع القرآن، وهذا التكفير في غير محلِّه؛ لأنَّ الذي يقول بالكتاب والسنة لا يُكفَّر وإنَّما يُكفَّر من تعمَّد المخالفة للكتاب والسنة.

⁽٢) جعلوا الكفر والإيمان تابعاً لما هُم عليه، فمن وافقهم فإنَّه مؤمن ومن خالفهم فهو الكافر عندهم، وهذا الضابط في الكفر والإيمان باطل، فأهل الحديث ميزانهم الكتاب والسنة، فما وافقهما فهو حق، وما خالفهما فهو باطل، وأمّا ميزان أهل الضلال فهو ما هم عليه، ففرقٌ بين الميزانين.

 ⁽٣) «أهون به» صيغة تعجب، فأهون بهذا الميزان الجائر العائل وأهون بمن
 يزن به.

لــم تَجعلُــوا آراءَكُــم ميــزانَ كُفْـ

رِ النَّاسِ بِالبُهتانِ والعُدوانِ (۱) هَبْكُمْ تَاوَّلُتُمْ وسَاغَ لكُمْ أَيكُ

فُرُ مَن يُخالِفُكُمْ بلا بُرهانِ (٢) هَذي الْوَقَاحَةُ والجَهَا هَذي الْوَقَاحَةُ والجَهَا

لَـةُ وَيْحَكُم مِـا فِـرْقَـةَ الطَّغْيَانِ اللهُ أَكبَـرُ ذَا عقـوبَـةُ تـاركِ الْـ

صوَّحْيَيْ نِ لَــلآراءِ والهَــذَيــانِ^(٣) لكننـــا نــأتـــى بحُكْــم عـــادلٍ

فيكُم لأجل مخافةِ الرحمٰنِ (٤)

(۱) لو كان عندهم شيء من الحياء أو أدنى مِسْكَة من العقل، لعرف هؤلاء أنَّ ميزانهم هذا باطل، لكن لا حياء من الله تعالى عندهم ولا عقل ولا علم، والآراء ليست ميزاناً وإنَّما الآراء توزن ولا يُوزن بها، فالذي يُوزَن به هو الكتاب والسنة.

(۲) هبكم أنّكم قلتم: إننا مُتأولون، وهذا الذي ظهر لنا من النصوص، فإذا كنتم متأولين فغيرُكم كذلك متأوّل فلا تكفروهم. ما الذي جعلكم تحكمون بقطعية آرائكم، وتحكمون ببُطلان آراء غيركم من غير بُرهان إلا الهوى والتعصّب.

(٣) هذه عقوبة من الله جلَّ وعلا، لمَّا انصرفُوا عن كتاب الله وسنة رسوله ابتلاهم الله بالهوى. وهكذا من ترك الحق فإنّه يُبتلئ بالباطل دائماً وأبداً. (٤) نحن نُقابل السيئة بالحسنة، فأنتم كفرتمونا لكننا لا نُكفرُكم إلا بالعدل فيكم، فمن يستحق الكفر كفَّرناه، ومن لا يستحق الكفر لا نُكفِّرُهُ، وأمَّا =

فاسْمَعْ إذاً يا مُنْصِفاً حُكْمَيْهِما

وانظر إذاً هل يستوي الحُكْمانِ (١)

هُمْ عندنا قسمانِ أهل جهالةِ

وذَوُو العنادِ وذلك القِسمانِ

جَمْعٌ وفَـرْقٌ بيـنَ نَـوْعَيْهِـمْ هُمـا

في بـدْعَـةٍ لا شَـكَّ يجتمعانِ (٢)

وذوو العنــادِ فــأهــلُ كُفْــرٍ ظــاهــرٍ .

والجاَّهُلُونَ فإنَّهم نـوعـانِ(٣)

 أنتم فبالعكس تكفرون أهل الحديث لأنّهم اتبعوا الكتاب والسنة وخالفوا أهواءكم.

(١) انظر في حكم أهل السنة على مخالفيهم وحكم أهل الباطل على مخالفيهم لترى من هو أحقُّ بالصواب؟

(٢) هم في الأصل قسمان:

أهل جهل ولهم حكم، وأهل عناد ولهم حكم، وهذان القسمان يجتمعان في شيء واحد وهو مخالفة الكتاب والسنة وعلى عداوة أهل السنة، ولكنّهم يختلفون في الحكم عليهم فمنهم من هو كافر، ومنهم من هو فاسق، ومنهم من هو ضال، ومنهم من هو مجتهد يريد الحقّ ولكنّه لم يوفّق له، فهم أربعة أقسام.

(٣) أهل العناد: وهم من عرف الحقَّ ورفضه، وهؤلاء كفار مثل ما كان أهل الجاهلية، حيث عرفوا أنَّ محمداً علىٰ حق وقالوا: نحن لا نتنازل عن رئاستنا لمحمد الفقير اليتيم، وهذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، فالذي منعهم من الإيمان بالرسول هو الكِبْر، وإلاّ فإنَّهم يعرفون أن محمداً علىٰ =

مُتَمَكِّنونَ من الهدى والعلم بال

أسبساب ذاتِ اليُسْسِرِ والإمكسانِ

لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا

واسْتَسْهِلُــوا التقليــدَ كــالعُميــانِ

لم يبذُلُوا المَقْدُورَ في إدراكِهِمْ

لِلْحَـقِّ تَهْـوِينـاً بهـذا الشـانِ

فهُـمُ الأُوْلَىٰ لا شكَّ في تَفْسيقِهِمْ

والكفــرُ فيــه عنــدنــا قــولانِ(١)

حق، ولذا قال تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَاذِّبُونَكُ ﴾ [الأنعام: ٣٣] وأهل الكتاب كذلك يعرفُونُه كما يعرفون أبناءَهُم ولكن منعهم من ذلك الحسد والكبر. كرهوا أن تظهر النبوة في العرب وكانوا يريدون أن تظهر في بني إسرائيل ولذلك حسدوهم.

(۱) هؤلاء جهال عندهم قدرة على طلب الحق ولم يطلبوه زهداً فيه فهؤلاء لا شكّ في فسقهم، وفي تكفيرهم قولان، وابن القيم رحمه الله توقّف فهؤلاء قصروا في طلب الحقّ وقلّدوا غيرهم كالعميان الذين يُهدون إلى الطريق مِن غيرهم مع أنّهم ليسوا عُمياناً ولكن هذا من باب التشبيه، وبعض الناس اليوم يقول: إنّ هؤلاء الذين يعبدون القبور معذورون بالجهل فنقول: هؤلاء يقدرون على إدراك الحق لو أرادوا، فكيف يعذرون وعندهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم، ولكنّهم ما حرّكُوا ساكناً ولا طلبوا الحق بل بقوا على ما هم عليه مع قدرتهم على معرفة الحق، فهؤلاء لا يُعذرون، لأنّ القاعدة عند أهل العلم: أنّ مَنْ بَلَغَتُهُ الحق، فهؤلاء لا يُعذرون، لأنّ القاعدة عند أهل العلم: أنّ مَنْ بَلَغَتُهُ

الحُجةُ وهو يقدر على فهمها لو أراد، لكنَّه تركَها تهاوناً فهذا يُكفَّر،

فهؤلاء لا يُعذرون بما يرتكبون من الشرك وعبادة القبور.

والوقفُ عندي فيهِمُ لستُ الذي بالكُفْرِ أَنْعَتُهُمْ ولا الإيمانِ واللهُ أعلمُ بالبِطانَةِ مِنْهُمُ ولا الإيمانِ واللهُ أعلم بالبِطانَةِ مِنْهُمُ ولا الإعالانِ (۱) ولنَا ظَهارَةُ حُلَّةِ الإعالانِ (۱) لَكِنَّهُم مُسْتَوْجِبُونَ عِقابَهُ قَطْعاً لأجلِ البَغْي والعُدوانِ قَطْعاً لأجلِ البَغْي والعُدوانِ هَبْكُمْ عُدِرْتُمْ بالجهالَةِ إِنَّكُمْ لَيْ نَعْذَروا بالظُّلْمِ والطُّغيانِ (۲) والطَّغينِ في قَوْلِ الرَّسُولِ ودِينِهِ وشَهَادَةِ بالسَّرُورِ والبُهْتَانِ وكنيهِ وهَهَالَ قَتْلِ مُخالِفي وكذلكَ استحلالُ قَتْلِ مُخالِفي

⁽١) هذا رأي ابن القيم في هؤلاء وهو التوقف في تكفيرهم لا في تفسيقهم، وذلك لأنَّ لنا الظاهر وأمّا الباطن فلا يعلمُهُ إلّا الله.

⁽٢) هم فُسَّاق ولا شك، ومستوجبون للعقوبة، وإنَّما الكلام في إخراجهم من الإسلام إلىٰ الكفر. هذا هو محل الخلاف، ونقول لهم: إذا لم تَكُفُروا فلا تُعذرون في عدم طلبكم للعلم وبحثكم عن الحق، ولا تُعذرون أيضاً بظلمكم لأهل السنة وتعديكم عليهم بالسب، وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة، كل هذا لا تُعذرون به.

⁽٣) وكذلك لا تعذرون في استحلالِكُم دم المخالفين لكم وهم مُسلمون، وهذا لا شكَّ أنَّه فسق وخروج عن طاعة الله عزَّ وجل، مع تفريطكم في طلب الحق مع أنَّكم تقدرون عليه فهذه أمور تؤاخذون عليها.

إِنَّ الخــوارجَ مــا أَحَلُّــوا قَتْلَهُــمْ

إلاَّ لِمَا ارتكبُوا مِن العِصيانِ^{(۱} وسمعْتُمُ قولَ الرسولِ وحُكْمَهُ

فيهِمْ وذلك واضحُ التبيانِ (٢) لكنَّكُم أنتُم أيبَحْتُم قَتْلَهُم

بِـوفِاقِ سُنتِهِ مع القُلرآنِ

واللهِ مـــا زادُوا النقيـــرَ عليهمـــا

لكن بتقرير مع الإيمان (٣)

(١) فالخوارج ما قوتلوا إلا لأنَّهم استحلُّوا دماء المسلمين كما في الحديث: «يقتلون أهل الإسلام ويدعُون أهل الأوثان» (**).

(٢) النبي ﷺ قال في الخوارج: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم" (***)، وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد» (***) فقتلهم المسلمون بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النهروان وهزموهم شرَّ هزيمة ا

(٣) لا فرق بينكم وبين الخوارج في هذا المسلك، ولكن الخوارج خيرٌ منكم لأنّهم أهلُ تقى وعبادة ونسك، وهم أبعد النّاس عن الكذب، وأمّا هؤلاء المعطلة فهم من أكذب النّاس على أهل السنة والجماعة، ومن أكسل الناس في الطاعات والعبادات.

⁽ه) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في «المسند» ١٩١/١٨. (١١٦٤٨)، والبخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤).

^(**) قطعة من حديث علي بن أبي طالب أخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٥٣-٥٣ (**) . (٦١٦)، والبخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦).

⁽ ١١٠٠ قطعة من حديث أبي سعيد الخدري المذكور قبل الحديث السابق.

فبحقِّ مَن قد خَصَّكُمْ بالعلمِ والتُـ تَحْقيق والإنصافِ والعِرفانِ

أنتُم أحقُّ أمِ الخوارجُ بالذي

قالَ الرسُولُ فأوْضِحُوا ببيانِ

هُـمْ يَقْتُلُـونَ لِعَـابِـدِ الـرحمٰـن بَـلْ

يُلْعَلَمُ الْهِلَ عَبَادَةِ الْأُوثِ انِ

هــذا وليسُــوا أهـل تعطيـل ولا عَزْلِ النُّصوصِ الحقِّ بالبُرهانِ(١)

张 米 米

فالذي أوقع الخوارج فيما وقعُوا فيه هو الغُلو في التدين، وأمَّا أنتم فليس عندكم تديُّن بل عندكم استهانة بالدين واستهانة بالنصوص.

⁽۱) هذا من التهكم بالمعطلة، يقول: إن كان عندكم هذه الأمور فأسألكم بالذي أعطاكم هذه الصفات إن كانت عندكم، فأنتم شرٌ من الخوارج وهم أحسن منكم، ومع ذلك قال فيهم على الميم الميم الدين كما يمرق السهم من الرمية (**) فالخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان دائماً وأبداً، هذه صفاتهم والعياذ بالله م وهم أحسن منكم، لأنهم ما عطّلُوا الصفات، والخوارج لا يكذبون ففيهم صفات طيبة ليست فيكم، ومع ذلك قال الرسول و المنهم ما قال من الأمر بقتلهم وكف شرّهم عن المسلمين.

^(*) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري، سلف تخريجه ص٠٥٠٠.

فصيل

والآخرونَ فأهلُ عَجْزٍ عن بُلُو

عِ الحقِّ مع قَصْدِ ومع إيمانِ (١) بالله ثُـمَّ رَسُولِهِ ولقائِهِ

وَهُ مَ إِذَا مَيَّ زُتَهُ مَ ضَرِبانِ

(۱) هذا هو القسم الثالث: الذين لا يعرفُون الحق ويعجزون عن البحث فيه وهم على قسمين:

١ ـ قسمٌ منهم أحسنوا الظنَّ بأهل الضلال وقلَّدُوهم.

٢ ـ وقسمٌ منهم حاولوا معرفة الحق لكن أتوا الأمور من غير بابها فلم
 يوفقوا.

فالقسم الثالث على ضربين:

قسمٌ أخلد إلى التقليد واعترف بعجزه عن البحث وقلد من يحسن به الظن ممن هم من كبار السن ولهم مكانة فظنُّوا بهم الظن الحسن على ما عندهم من ضلال وهم لم يدروا أنَّهم ضالون، وهذا مثل عوام الأشاعرة والمعتزلة الذين ليس عندهم قدرة على طلب العلم، فأحسنوا الظنَّ بهؤلاء فقلَّدوهم لا عن محبة في الشر ولا عن مخالفة، لكن ظنُّوا أنَّهم على حق، فهم وقعوا في الضلال عن حُسن ظن لا بإرادتهم للضلال، ولكن لجهلهم وعدم قدرتهم على البحث، فهذا الصنف من الناس معذورون بجهلهم بشرط ألا يكفروا أهل السنة ويتطاولوا عليهم ويذموهم،

أما إن تكلُّموا في أهل السنة وردُّوا عليهم فعليهم إثم.

قومٌ دَهاهُم حُسْنُ ظَنِّهِم بما قيالتُه أشياخٌ ذَوُو أسنانِ

ودِيانةٍ في الناس لم يَجِدوا سوى

أقوالِهِم فَرَضَوا بِها بأمانِ

لَوْ يقدرِونَ على الهُدى لم يَرتضُوا

بدلاً به مِن قائسلِ البُهتانِ

فَأُوْلاءِ معلَّذُورُونَ إِنْ لَـمَّ يَظْلِمُوا

ويكفُّـــروا بــــالجهــــلِ والعُــــدوانِ

والآخــرونَ فطــالبــونَ الحــقَّ لــ

كن صَدَّهُم عَن عِلْمِهِ شيئانِ

مَعْ بَحْثِهِمْ ومُصنَّفَاتٍ قَصْـدُهُمْ

مِنها وصولُهُم إلىٰ العِرفانِ

إحداهُما طَلَبُ الحقائقِ مِن سِوَىٰ

أبوابها مُتَسَوِّرِي الجُدرانِ

وسُلُوكُ طُرْقٍ غيْرِ مُوصِلَةٍ إلى الله

دَرْكِ اليقيـــنِ ومَطْلَــعِ الإيمــانِ

فتشابَهَــتْ تلــك الأمــورُ عليهِــمُ

مِثْلُ اشتباهِ الطُّرْقِ بالحَيْرانِ(١)

⁽۱) هذا هو الصنف الثاني من القسم الثالث: أناس جُهَّال وليس عندهم مقدرة على البحث عن الحق، ولكن حاولوا وأتوا الأمور من غير أبوابها=

فترى أف إضاضِلَهُ م حيارى كُلُّها

في التِّهِ يَقْرَعُ نَاجِهَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَقُولُ قَدْ كَثُورَتْ على الطُّرْقُ لا

أدرِي الطريق الأعظم السلطاني بَلْ كُلُّهُمْ طُرُقٌ مَخُوفَاتٌ بِهَا الْ

آفَاتُ حَاصِلَةٌ بِلا حُسْبَانِ فالوقفُ غايتُه وآخِرُ أمرهِ

مِن غيرِ شكَّ منهُ في الرحمٰنِ (۱) أَوْ دينِـهِ وكتَـابِـهِ ورَسُـولِـهِ

ولقائِهِ وقِيَامَةِ الأَبْدَانِ

فلم يُصيبُوا الحق، فهؤلاء أيضاً معذورون ولهم أجرٌ على اجتهادهم، لأنَّ قصدهم الحق، ويرغبون في الحق، وما وقعوا فيه من الخطأ ليس عن تعمُّد ولا عن قصدٍ له، فهؤلاء معذورون لجهلهم حيث أخذوا طُرقاً لا تذهب بهم إلى شيء ظناً منهم أنَّها طيبة.

(١) كل من أفراد هذا الصنف متحيّر وتائه لا يدري أين يذهب.

وآخر أمرهم هو التوقف، لأنّهم بحثوا ولم يصلوا إلى شيء فيكون عندَه توقف، لكنه مؤمن بالله مع ذلك فهو يُقرُّ بأصول الإيمان، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرَّه، ولكن وقع ما وقع فيه من الضلال عن جهل وعن عدم قدرة على البحث عن الحق مع بذله لما يستطيع ولم يصل إلى الحق.

فأولاء بينَ الذنبِ والأجريْنِ أوْ

إحداهُما أَوْ واسع الغُفرانِ(١)

فانظر إلى أحكامِنا فيهم وقَـدُ

جَحَدوا النُّصوصَ ومُقتضَىٰ القرآنِ

وانظر إلى أحكمامِهِمْ فينما لأج

لِ خلافِهِم إذ قادَهُ الوَحْيانِ

هَـلْ يستوي الحُكْمانِ عندَ اللهِ أَوْ

عِنْدَ الرسولِ وعِنْدَ ذي إيمانِ (٢)

⁽۱) من كان هذا شأنه فإنه إمَّا أنَّه يؤجر أجرين إن أصاب الحق، أو يؤجر أجراً واحداً إن لم يُصب الحق لاجتهاده ونيته الطيبة، أو أنّ الله يغفر له فهو واسع المغفرة سبحانه وتعالىٰ.

⁽٢) انظر إلى العدل الذي عند أهل الحديث وأهل السنة مع خصومهم، وأنهم لا يُكفرونهم في الجملة، وإنها يُفصلون وينظرون في أحوالهم، ويعطون كلا حكمه من الكفر والضلال والفسق أو العذر لبعضهم، فهذا هو الحكم العادل الذي ليس مصدرُه التعصُّب وإنها مصدرُه الكتاب والسنة، فهذا التقسيم الذي ذكرَه الشيخ في أصناف الناس مع الحق مبنيً علىٰ الكتاب والسنة، فالناس مع الحق أقسام:

القسم الأول: من عرفوا الحق واتبعوه. هؤلاء أهل الإيمان الصحيح، وأهل السنة والجماعة.

القسم الثاني: من عرفوا الحق ولم يقبلوه فهؤلاء كفار، مثل دعاة أهل الضلال الذين تركوا الحقُّ تكبراً وعناداً وبغياً وحسداً فهؤلاء كفار. =

الكُفْرُ حَدِقُ اللهِ ثِهِ مَسولِهِ

بالنَّصِّ يَثْبُتُ لا بقولِ فلانِ

مَنْ كَانَ رَبُّ العَالَمِينَ وعَبْدُهُ

قَدْ كَفَّراهُ فذاك ذُو الكُفْرانِ (١)

القسم الثالث: من لم يعرف الحق لكن عنده قدرة على البحث، ولم يبذل هذه القدرة، وأخلد إلى الراحة، فهذا فاسق بلا شك، وفي تكفيره قولان كما قال ابن القيم رحمه الله.

القسم الرابع: من جهل الحق ولم يكن عندَه مقدرة على طلبه وفي قلبه إيمان، ويؤمن بأصول الإيمان كُلِّها، ويريد الحق لو تبين له، ولكنَّه لم يتبين له، فهذا يؤجر إمَّا أجرين أو أجراً واحداً أو يغفر الله له.

وأمّا حكمهم في أهل السنة فإنهم يُكفّرون أهل السنة جملة ولا يُقصّلُون، بل يفعلون كفعل الخوارج والجهمية والمعتزلة والروافض، وليس عندهم شبهة في تكفير أهل السنة إلا اتباع الوحي، وهم لا يريدون اتباع الوحي، بل يُريدُون اتباعهم هم وشيوخهم، فلا يستوي حكم أهل السنة والجماعة على المخالفين وحكم المخالفين من أهل الضلال على أهل السنة والجماعة عند الله تعالى لأنّ هذا عدلٌ وذاك جور.

(۱) هذه هي القاعدة التي يجب الوقوف عندها وهي: أنّ التكفير حق لله ولرسوله، وهو حكمٌ شرعي لا يجوز لأحدٍ أن يدخل فيه إلاّ بدليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله ﷺ، فالواجب عدم إطلاق هذا الحكم إلاّ على مَنْ يستحقه، فمن ارتكب ناقضاً مِن نواقض الإسلام التي دلّ عليها الكتاب والسنة فهو كافر؛ لأنّ الله كفّره، وكفّرهُ رسولُه، وعبادتُه لا تصح منه لو تعبّد الليل والنهار.

فَهَلُمَّ وَيْحَكُمُ نُحِاكِمْكُمْ إلى

النَّصَّيْنِ مِنْ وَحْبِي ومِنْ قُدرآنِ

وهناك يُعْلَمُ أي حِزْبَيْنا على الْ

كفرانِ حقاً أو على الإيمانِ^(١)

فَلْيَهْنِكُمْ تَكَفِيرُ مَن حَكَمَتْ بإسْ

_ لَامٍ وإيمانِ لَـ هُ النَّصَّانِ (٢)

لكنَّ غايتَهُ كغايةِ مَن سوى الـ

مَعْصُومِ غايَةِ نوعِ ذا الإحسانِ^(٣) خَطَأٌ يُصِيرُ الأجررَ أجراً واحداً

إِنْ فَاتُّهُ مِنْ أَجِلِهِ الكِفْلانِ(٤)

⁽۱) يقول لهم: ندعوكم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فمن حكما له بالإيمان فهو مؤمن، ومن حكما له بالكفر فهو كافر.

⁽٢) التهنئة هذه من باب التهديد مثل قوله تعالىٰ: ﴿ فَبَشِرْهُ مَ بِعَكَابٍ أَلِيهٍ ﴾ [آل عمران: ٢١] فليس العذاب الأليم مما يبشر به لكن هذا من باب التهكم بهم وتحقيرهم، يقول: ليهنكم تكفير أهل السنة والجماعة وما يترتب عليه عند الله تعالىٰ من العقوبة العاجلة والآجلة.

⁽٣) من حَكَمَ الكتاب والسنة بإسلامه فهو مُسلم لكنَّه ليس بمعصوم، وإنَّما العصمة لله ولرسوله ولكتابه، فالإنسان ولو كان من اتقى الناس فهو محلُّ الخطأ والتقصير.

 ⁽٤) العلماء إذا اجتهدوا في طلب الحق ووفقوا إليه فلهم أجران، وإذا اجتهدوا
 في طلبه وأخطؤوا فلهم أجرٌ واحد على الاجتهاد، فأخطاء الأئمة في =

إِنْ كِانَ ذَاكَ مُكَفِّراً بِا أُمَّةَ الْـ

عُدْوانِ مَنْ هذا على الإيمانِ قَدْ دارَ بَيْنَ الأَجْرِ والأَجْرَيْنَ والتَّ

قد دار بین الاجرِ والاجرین والت تکفیر بالدَّعْوی بلا بُرُهانِ

كَفَّــُوتُــمُ واللهِ مَــنْ شَهِــدَ الــرسُــو

لُ بِأنَّهُ حَقَّاً على الإيمانِ فِنَانِ مِنْ قِبَلِ الرسولِ وخَصْلَةٌ

مِنْ عِنْدِكُمْ أَفَأَنْتُمَا عِدْلانِ (١)

* * *

⁼ مسائل العلم والفقه لهم فيها أجر، وصوابهم في المسائل لهم فيه أجران، فهم لا يعدوهم الأجر.

⁽۱) أنتم شهدتم على الصحابة بالكفر، والرسول على شهد لهم بالإيمان، فهذه شهادتان فأيُّهما على الحق؟ فلا أحد يقول: إنَّ شهادتكم مُقَدَّمة على شهادة الله وشهادة الرسول على فشهادتكم شهادة زور، والحاصل أنَّ هذا الفصل فصلٌ عظيم، يجب تكرارُه والتأمل فيه وتدبُّرُه لأنَّ الحاجة ماسةٌ إليه سيِّما في هذا الوقت.

فصل

في تلاعب المُكَفِّرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان (١)

كَمْ ذَا التَّلاعُبُ مِنْكُمُ بِالدِّينِ والـ إيمانِ مِثْلَ تَلاعُبِ الصِّبِانِ نُحْسِفَتْ قلوبُكُمُ كما خُسِفَتْ عُقُو لُكُم فلا تَـزْكُوا على القرآنِ^(٢)

(٢) الخسوف والكسوف: ذهاب ضوء أحد النَّيِّرين وهما الشمس والقمر أو بعضه، فهم كذلك عقولهم خُسفت، أي: ذهب ضوؤها وذهب نورها وأصبحت في ظُلمة بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فأظلمت عقولُهم وأصبحت مكسوفة أو مخسوفة لا ضوء فيها.

كم ذا تَقُولُوا مُجْمَلٌ وَمُفَصَّلٌ وَظُواهِرٌ عُزِلَتْ عنِ الإيقانِ (۱) وظواهِرٌ عُزِلَتْ عنِ الإيقانِ (۱) حتَّىٰ إذا رأيُ الرجالِ أتاكُمُ فالشمَعُ لما يُوحَىٰ بلا بُرهانِ (۲) مِثْلَ الخفافيشِ التي إنْ جاءَها ضَوْءُ النهارِ ففي كُوَىٰ الحيطانِ (۳) عَمِيَتْ عَنِ الشَّمْسِ المُنيرَة لا تُطي تُطي عَمِيَتْ عَنِ الشَّمْسِ المُنيرَة لا تُطي تُطي حتَّىٰ إذا ما اللَّيْلُ جاءَ ظَلاَمُهُ عَلَيْ بظُلْمَتِهِ بكُلُ مَكَانِ جَاءَ ظَلاَمُهُ عَلَيْ بظُلْمَتِهِ بكُلُ مَكَانِ جَاءَ ظَلاَمُهُ عَلَيْمَ بظُلْمَتِهِ بكُلُ مَكَانِ حَاءَ ظَلاَمُهُ عَلَيْمَ بِعُلْمَتِهِ بكُلُ مَكَانِ حَاءَ ظَلاَمُهُ في بكُلُ مَكَانِ عَلَيْهِ المُنْ مَكَانِ عَلَيْمَ بَعْلَمْتِهِ بكُلُ مَكَانِ

(۱) هذا رأيهم في نصوص الكتاب والسنة قالوا: إنّها لا تُفيد اليقين ولا العلم، لأنها مُجملات ومُطلقات وظواهر، فلا يُستفاد منها اليقين، وإنما اليقين يُستفاد من قواعد المنطق وعلم الكلام لأنّه هو البراهين القطعية عندهم. (۲) وأمّا آراء الرجال فهي عندكم الحق، فتُقدمون آراء الرجال والشيوخ لأنّها هي اليقين عندكم. (۳) الخفافيش: جمع خُفّاش وهو حيوان معروف ويُسمَّىٰ الوطواط، وهو

الحقافيش. جمع حفاس وهو حيوان معروف ويسمى الوطواط، وهو الذي يطير في الليل لأنّه في النهار لا يرى، فهو يأوي إلى الجحور ويبقى فيها إلى الليل ثم يخرج، ولذلك سُمي بالخفاش لصغر عينيه وضعف بصره، والأخفش: ضعيف البصر. فهذا مثل ضربه لهم: وهو أنّه إذا جاءت نصوص الكتاب والسنة فإنّهم لا يُبصرون، أما إذا جاءت عقول الرجال وأفكارهم فهو يُسرّون ويستدلُون بها فهذا مثلٌ مطابق لحالهم.

فترىٰ المُوَحِّدَ حين يَسْمَعُ قولَهُمْ ويَــراهُـــمُ فــي مِحْنَــةٍ وهَــوانِ وارَحْمَتـــــاهُ لِعَيْنِــــهِ ولأُذْنِـــهِ

يا مِحْنَـةَ العَيْنَيْـنِ والأَذُنـانِ

إِنْ قِــالَ حَقّــاً كَفَّــروه وإِن يقـــو

لوا باطِلًا نسَبُوهُ للإيمانِ(١)

حتى إذا ما رَدَّهُ عَادَوْهُ مِثْ

لَ عَداوةِ الشيطانِ للإنسانِ (٢)

رَّ) إذا لم يقبل الموحد آراء شيوخهم عادَوهُ، مثل عداوة الشيطان للإنسان، فهي عداوة عميقة لا لشيء إلاّ لأنَّ الموحد يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ولا يعدل بهما شيئاً.

⁽۱) فالموحد الذي يتبع الكتاب والسنة يكون معهم في محنة، ماذا يعمل معهم؟ لا يقبلون الحق، بل يُريدُونَه أن يأتي معهم إلى الضلال، وهو يريدهم أن يأتوا معه إلى الحق، فلا يسمع ولا يرى إلا باطلاً منهم، فهو ممتحن بينهم، فإن قال: قال الله وقال رسوله كفّروه ، لأنّه يقول: الله في السماء ﴿ الرَّمَّنُ عَلَى الْعَرْشِ استَوَى ﴾ [طه: ٥] وإذا أثبت الوجه واليدين، قالوا: هذا مُجسّم فهو كافر. وإذا جاءت الأقوال الباطلة فإنّهم يقولون: هذا هو الإيمان وهذه هي العقيدة الصحيحة، ولذلك يسمون كتبهم التي هي علم الكلام والجدل كتب التوحيد، وأمّا أدلة الكتاب والسنة فلا يُسمونها علم التوحيد، فعندهم علم التوحيد هو الجدل، وكلها عقليات وليس فيها التوحيد، نعندهم علم التوحيد هو الجدل، وكلها عقليات وليس فيها نصّ لا من الكتاب ولا من السنة، ولذا يقول الرازي في تفسيره: ولمحمد ابن خزيمة كتاب يُسميه «كتابُ التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك.

قــالــوا لَــهُ خــالَفْــتَ أقــوالَ الشُّيُــو

خ ولَمْ يُبَالُوا الخُلْفَ للفُرقانِ^(١) خالَفْتُ أقوالَ الشيوخ فأنْتُمُ

خالفتُمُ مَنْ جاءَ بالقرآنِ (٢) خَالَفتُمُ مَنْ جاءَ بالقرآنِ (٢) خَالَفتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وإنَّمَا

خَالَفْتُ مِنْ جَرَّاهُ قَوْلَ فُلانِ يا حبَّذا ذاكَ الخِلافُ فإنَّهُ

عَيْنُ الوفاقِ لِطاعَةِ الرَّحْمُنِ "" عَيْنُ الوفاقِ لِطاعَةِ الرَّحْمُنِ "" أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَعْدَاءَ الرَّسُو

لِ عَلَيْهِ عَابُوا الخُلْفَ بِالبُهْتَانِ لِشُيُوخِهِمْ ولِمَا عَلَيْهِ قَدْ مضَىٰ

أسْلافُهُم في سَالِفِ الأزْمَان

(۱) يغارون لأقوال الشيوخ مع أن الواجب أن أقوال الشيوخ تُعرض على الكتاب والسنة فما كان منها صواباً فإنّه يُقبل، وما كان منها مِن خطأ فإنّه يُردّ، وهم عندهم العكس، يُقدِّمون أقوال الشيوخ على الكتاب والسنة. (۲) نحن مخالفون وأنتم مخالفون فأيُّ الخلافين حق، نحن خالفنا أهل الضلال ووافقنا أهل القرآن، وأنتم بالعكس، وافقتم أهل الضلال وخالفتم أهل القرآن، فأيُّ الخلافين أولى بالحق؟ لا شك أنَّ الأولى بالحق مخالفة أهل السنة والجماعة للقولِ الباطل.

(٣) هذا هو الحق فمن خالف الباطل ووافق الحق فنعم المخالف.

ما العيبُ إلا في خلافِ النَّصِّ لا

رأي الـرجــالِ وفكــرةِ الأذهــانِ(١)

أنتُم تُعيبُون بهذا وهو مِنْ

تَــوْفيقنــا والفضــلُ للمنّــانِ (٢)

فَلْيَهْنِكُمْ خُلْفُ النُّصوصِ ويَهْنِنا

خُلْفُ الشيوخ أيستوي الخُلْفانِ (٣)

والله ما تَسْوِي عقولُ جميع أهْـ

حلِّ الأرضِ نَصًّا صَحَّ ذا تِبيانِ

حتى نُقلِم مَها عليه مُعرض

ين مُوَوِّلينَ مُحَرِّفي القُرآنِ (٤)

⁽۱) العيب في مخالفة النصوص، وأمّا مخالفة الرجال فليست عيباً بل هي الكمال.

⁽٢) تعيبون علينا التمسك بالكتاب والسنة وهذا من توفيق الله لنا وله الفضل والمِنة حيث هدانا لذلك.

⁽٣) هذا من باب السخرية بهم، يقول: فليهنكم مخالفة النصوص إن كان في هذا تهنئة، ولكن الواقع أنَّ هذا ليس من باب التهنئة بل من باب السُخرية بهم، مثل قوله: ﴿ فَبَشِّرَهُم بِعَكَابِ ٱليهم ﴾ [آل عمران: ٢١] فالبشارة تكون للخير ولكنَّها هنا من باب التهكُّم بهم، وليهن أهل السنة مخالفة آراء الرجال واتباع الكتاب والسنة، وهذه تهنئة حقيقية.

⁽٤) جميع آراء النَّاس من أول الخلق إلىٰ آخرهم لا تُعادل نصاً واحداً من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ حتىٰ نُحَرِّفَه من أجلها.

واللهِ إِنَّ النَّـــصَّ فيمـــــا بيننــــــا

لأَجَـلُ مِـنْ آراءِ كُـلِ فـلانِ(١)

واللهِ لــم يَنْقِــمْ عَلينــا مِنْكُــمُ

أبداً خِلافَ النَّصِّ مِن إنسَانِ

لكنْ خلافَ الأشعريِّ بِنَرْعْمِكُمْ

وكَذَبْتُمُ أَنتُمْ على الإنسانِ (٢)

كَفَّرْتُمُ مَنْ قالَ ما قَدْ قَالَهُ

في كُتْبِ حَقّاً بلا كِتْمَانِ

(١) النص أجلُّ عند أهل الحق من جميع الآراء فهدفُهم الحق.

(٢) يخاطب الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، وكان في أول أمره معتزلياً؛ لأنّه تتلمذ على أبي على البجبائي، وأخذ عنه علم الاعتزال، وعاش على الاعتزال ثمّ إنّ الله هداه وأدرك أن الاعتزال باطل، فقام أمام النّاس يوم الجمعة وأعلن رجوعه عن مذهب الاعتزال وقال: "إني خلعت مذهب المعتزلة كما خلعت ثوبي هذا» ثمّ خلع ثوبه أمامهم وتبرأ منهم، ثم آل أمره إلى الأخذ بقول أهل السنة خصوصاً الإمام أحمد في كثير من الصفات كما صرّح بذلك في كتابه: "مقالات الإسلاميين" وفي كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" والذين ينتسبون إليه اليوم ما رجعوا كما رجع، وكذبوا عليه حيث يسمّون أنفسهم أشاعرة، فهم بقواً على مذهبه الأول، وينتسبون إليه اليوم زوراً وبُهتاناً وإلاّ فهم كُلابيّة.

ف الأشعريُّ مصرحٌ بالاستوا اللهُ اللهِ مصرحٌ بالاستوا

ءِ وبالعلُـوِّ بغـايــة التَّبيــانِ (٢)

ومُصَرِّحٌ أيضاً بإثباتِ السديد

نِ وَوَجْهِ رَبِّ العرشِ ذي السلطانِ

ومصرح أيضاً بأنَّ لربِّنا

سبحانًه عينانِ ناظرتانِ (٣)

ومصرح أيضاً بإنساتِ النُّذُو

لِ لربِّنا نَحْوَ الرَّفيع الداني(٤)

⁽۱) وبقيت عند الأشعري مسألة لم يرجع عنها، وهي مسألة القول بكلام الله، لأنّه يقول: إنّ كلام الله عبارة عن المعنىٰ النفسي القائم بذات الله، وليس هو بحرف ولا صوت، ولم يرجع عن ذلك وهذا كلامٌ باطل، فنحن خالفناه في هذا القول، وقبلنا منه قول الحق في غيره، وهذا هو الواجب في أقوال العُلماء، أنّها تُعرض علىٰ الكتاب والسنة فما كان فيها من حقّ قُبِلَ، وما كان فيها من باطل رُدّ ولم يُقْبَل.

 ⁽٢) صَرَّح برجوعه في كتابين من كتبه وهما «مقالات الإسلاميين» و«الإبانة»
 وهُما مطبوعان ومُتداولان.

⁽٣) وأيضاً: يُثبت العينين لله جلَّ وعلا.

⁽٤) كما في الحديث: "ينزل ربُّنا إلى السماء الدنيا" (*).

⁽١٥) سلف تخريجه ص٣١٥.

ومصرِّحٌ أيضاً باثبات الأصا بع مِثْلَ ما قد قالَ ذو البُرهانِ^(١) ومصرحٌ أيضاً بانَّ الله يَــوْ

مَ الحَشْرِ يُبْصِرُه أُوْلُو الإيمانِ^(٢) جَهْراً يَـرَوْنَ اللهَ فَـوْقَ سَمَـائِـهِ

رُوْيَا العِيَانِ كَمَا يُـرَىٰ القَمَـرَانِ ومصـرحٌ أيضـاً بـإثبـاتِ المجـي

ءِ وأنَّهُ يأتي بلا نُكرانِ^(٣) ومُصرحٌ بفسادِ قولِ مُسؤوِّلٍ

للاستواء بقهر ذي سُلطان (٤)

(۱) إثبات الأصابع لله تعالى حق كما في الحديث: «إن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثمّ يهزُهُنَّ ويقول: أنا الملك أين الجبارون»(**).

(٢) يُتُبت أبو الحسن الأشعري الرؤية لله تعالىٰ كما هو مذهب السنة، وأنَّ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارِهم كما يرون القمر ليلة البدر.

(٣) يُثبت أبو الحسن الأشعري أنَّ الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ﴿ وَجَاءَ وَاجَاءَ وَاجَاءَ وَالْمَاكُ صَفَّا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]، وقال: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ

في ظُكلِ مِنَ ٱلْعَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]. (٤) ينكر أبو الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستيلاء ويقول: الاستواء حقيقي كما يليق به سبحانه وتعالىٰ.

⁽١٤٨) سلف تخريجه ص١٢٨.

ومصرحٌ أنَّ الأولى قالوا بذا الت

تَــأويــلِ أهــلُ ضَـــلالــةٍ ببيــانِ (١)

ومصــرحٌ أنَّ الـــذي قـــد قَـــالَـــهُ أَ

أهــلُ الحــديــثِ وعَسْكَــرُ القُــرآنِ

هـ و قـ ولُـ هُ يَلْقَــيٰ عليــ ه ربَّــ هُ

وبـــه يَـــديـــنُ اللهَ كـــلَّ أوانِ (٢)

لكنَّه قَدْ قال إنَّ كالمَهُ

في القولِ خِالفناهُ نحنُ وأنتُمُ

في الفوقِ والأوصافِ للدَّيَّانِ (٣)

ُلِمَ كَانَ نَفْسُ خِلافِنا كُفْراً وكان

نَ خلافُكُمْ هـو مُقْتَضَىٰ الإيمانِ (٤)

⁽١) صرح أبو الحسن بأنَّ الذين قالوا: إنَّ الاستواء بمعنىٰ الاستيلاء أنَّهم أهلُ ضلال وأهل باطل.

⁽٢) صرَّح كذلك بأنَّه يقول بقول الإمام أحمد في هذه المسائل، وأنه يلقىٰ ربه يوم القيامة بذلك.

⁽٣) هذه التي أُخذت علىٰ أبي الحسن الأشعري ونرجو أنَّ الله يغفر له، وهذا غلط؛ لأنَّ كلام الله حقيقي يُسمع بحرف وصوت، سمعه جبريل وبلَّغَه لرسول الله ﷺ نحن خالفناه في هذه المسألة. وأنتم خالفتموه في مسألة العلو ومسائل الصفات.

⁽٤) لماذا كان خلافُنا لأبي الحسن الأشعري في مسألة الكلام كفراً، وخلافُكم له في كثير من مسائل الحق لا يكونُ كفراً فهل هذا إلا هوى؟

هـذا وخـالفتُـمُ لنَـصُّ حيـن خـا

لَفْنَا لَـرَأَيِ الجَهْـمِ ذَي البُهُمَـانِ (١) واللهِ مـا لَكُــمُ جــوابٌ غيــرُ تَكُــ

فير بلا عِلْم ولا إيقان (٢) أستغفرُ اللهَ العظيمَ لكم جوا

بٌ غيرُ ذا الشكوَىٰ إلىٰ السُّلطانِ (٣) فَهُو الجَوابُ لدَيْكُمُ ولنَحْنُ مُنْ

تَظِرُوهُ مِنْكُمْ يَـا أُولِـي البُـرُهــانِ واللهِ لا لـــــــلأشعـــــريِّ تَبعْتُـــــمُ

كــــلَّا ولا للنَّـــصِّ بــــالإحـــــــــانِ (٤)

(۱) نحنُ خالفنا الآراء الباطلة كرأي الجهم بن صفوان وغيره من أهل الضلال وأنتم تُخالفون النصوص، فأيُّ الخلافيين هو الحق؟ الحقُّ أنَّ خلاف أراء الرجال الضالين هو الحق وأنَّ خلاف النصوص القرآنية هو الباطل.

(٢) لمَّا سألهُم: أيُّنا أشد خلافاً لأبي الحسن الأشعري، خلافُنا أو خلافكم؟ وأيُّهما أولىٰ أن يُسمَّىٰ كفراً أو ضلالاً خلافُكم للقرآن أو خلافنا لأبي الحسن الأشعري لم يستطيعوا الجواب.

(٣) ما عندكم جواب إلا أنكم لما عجزتم عن الحقّ شكيتمونا إلى السلطان، حيث فعلوا هذا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو دأب أهل الباطل في كلّ زمان ومكان استعمال القوة لرد الحق ونُصرة الباطل، وذلك بالشكوى إلى السلاطين.

(٤) أنتم تسمون أنفسكم الأشاعرة وأنتم تُخالفُون الأسُّعريِّ فهذه النسبة باطلة.

يـا قـومُ فـانتبهـوا لأنفسِكُـمْ وخَـلـ

لُوا الجهلَ والدَّعوىٰ بلا بُرهانِ (١)

ما في الرِّياسَةِ بالجهالةِ غيرُ ضَحْـ

كَةِ عاقلٍ منكُمْ مدَىٰ الأزمانِ(٢)

لا تَـرْتَضُـوا بـريـاسـةِ البَقَـرِ التـي

رُوساؤُها مِن جملةِ الثيرانِ (٣)

米 华 米

⁽١) هذه نصيحة لهم بعد أن بيَّن لهم بُطلان ما هم عليه من الاعتقاد بأن يتركوا العصبية وطلب الجاه وحب الرئاسة.

⁽٢) لا تتركوا الحق من أجل تحصيل الرياسة والملك والوظيفة؛ لأن هذا يضحك العقلاء عليكم.

⁽٣) أنتم تترأسُون على أُناس مثل البقر ضُلاّل وجُهّال لا يعرفون الحق، فأنتم مثل الثيران التي تترأس على البقر وبئست الرئاسة.

فصل

في أنَّ أهل الحديث هم أنصارُ رسول الله ﷺ وخاصته، ولا يُبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر (١)

يا مُبغضاً أهلَ الحديثِ وشاتِماً

أَبْشِــرْ بِعَقْــدِ وَلَايــةِ الشيطــانِ أَوَ مَـا عِلِمْـتَ بِـأَنَّهُــمُ أَنْصَـارُ ديــ

ـــن اللهِ والإيمــانِ والقُــرُآنِ أَن مِا عَلَمْتَ بِأَنَّ أَنصارَ الرسُو

لِ هُــمُ بــلا شــكً ولا نُكــرانِ(٢)

(۱) الأنصار: في الأصل هم الأوس والخزرج وسمُّوا بذلك لنصرتهم لرسول الله على فصار لهم فضلٌ في ذلك إلى يوم القيامة، حيث أثنى عليهم تعالى في القرآن فقال تعالى: ﴿وَالسَّيِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. . ﴾ [التوبة: ١٠٠]. وقد قال على أنصار: «لا يُبغضهم إلا مُنافق» (**)، ويطلق لقب الأنصار أيضاً على أنصار الحديث هم أنصار رسول الله إلى يوم القيامة، ومن يبغضهم فهو كمن يبغض أنصار الرسول من الأوس والخزرج.

(٢) ليس لفظ الأنصار خاصًا بالأوس والخزرج بل هو عام لكل من نصر سنة رسول الله في كلِّ وقت.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٠/٤٥٩ (١٨٥٠٠)، والبخاري (٣٧٨٣)، ومسلم (٧٥)، وابن ماجه (١٦٣)، والترمذي (٣٩٠٠) من حديث البراء بن عازب، وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير ١٦٠/٩ الفصل الرابع في فضائل الأنصار.

هل يُبغِضُ الأنصارَ عبدٌ مؤمنٌ

أَوْ مُدرِكٌ لروائع الإيمانِ(١)

شَهِدَ الرَّسُولُ بِذَاكَ وهْبَيَ شَهَادَةٌ

مِنْ أَصْدَقِ الثَّقَلَيْنِ بِالبُّرْهَانِ

أَوَ مِا عَلِمْتَ بِأَنَّ خَرْرَجَ دينهِ

والأوسَ هُمم أبداً بكلِّ زمان (٢)

ما ذَنْبُهُم إذْ خالفوك لقولِه

ما خالَفُوه لأجل قولِ فُلانِ (٣)

لَـوْ وافَقُـوكَ وخـالَفُـوهُ كنـتَ تَشْـ

هَدُ أَنَّهُمْ حَقًّا أُوْلُو الإيمانِ (١)

⁽١) كما جاءت في الحديث: «لا يُحبُّ الأنصار إلا مؤمن ولا يُبغضهم إلا منافق» (١٠).

⁽٢) فهم الأنصار في كُلِّ زمان، ليس هذا خاصاً بالأنصار الذين في زمن النبي

 ⁽٣) لا يُخالفون الناس من أجل قول فلان، وإنّما يُخالفون من أجل قول الرسول
 ﴿٣) فلا يعدله عندهم شيء، فهؤلاء هم أنصاره في كل زمان ومكان.

⁽٤) لو خالفوا الرسول ﷺ ووافقوك أيُّها الضال لشهدت لهم بالإيمان، ولكن لمَّا خالفوك ووافقوا الرسول شهدت عليهم بالكفر؛ لأنَّك منافق تظهر الإسلام وتُبطن الكفر.

⁽١٤) انظر تخريج الحديث السابق، حديث البراء بن عازب.

لمَّا تَحْيَّـزْتُـمْ إِلْى الأشْيَـاخ وانْـ

حَازُوا إلى المَبْعُـوثِ بِالْقُـرْآنِ نَسَبُـوا إليه دُونَ كُـلِّ مَقَـالَـةٍ

أَوْ حَالَةٍ أَوْ قَائِلٍ ومَكانِ هَذَا انتسابُ أُوْلَى التَّفَرُق نِسْبَةً

مِنْ أَرْبَعِ معلومَةِ التِّبْدِانِ (١) فَضَبْتُمْ حينَمَا انْتَسَبُوا إلى

خَبَرِ الرَّسُولِ بِنسْبَةِ الإِحْسَانِ فَوَضَعْتُمُ لهُمُ مِنَ الأَلْقَابِ ما

تَسْتَقْبِحُ وَنَ وَذَا مِ نَ العُ دُوانِ هُ مُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ لِأَنْهُا هُمْ يُشْهِدُونَكُمُ على بُطْلانِهَا

أَفَتُشْهِدُونَهُمُ على البُطْلانِ

(۱) لم ينتسبُوا إلى مقالة كمقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولم ينتسبُوا إلى قائل مثل الجهم بن صفوان، وأبي الهذيل العلاف والنظام، ولم ينتسبوا إلى الطرق الصوفية والأحوال ولم ينتسبوا إلى قادة التصوف كالنقشبندي والرفاعي ولم ينتسبوا إلى مكان مثل: عراقي ونجدي وحجازي فهذه نسبة إلى مكان، فأهل الحق لا ينتسبون لهذه الأشياء بل للرسول على فالأحوال التي ينتسب إليها أربع:

الأولىٰ: المقالة. الثانية: الحال.

الثالثة: القائل. الرابعة: المكان.

مَا ضَرَّهُم واللهِ بُغْضُكُم لَهُم أَهُم مَا ضَرَّهُم واللهِ بُغْضُكُم لَهُم أَنْ مِنْ أَنَّ مِنْ اللهِ أَنْ

إِذْ وافَقُـوا حَقَّا رَضَا الـرَّحْمُـنِ

يا مَنْ يُعاديهِمْ لأجلِ مآكلٍ

ومناصب ورياسة الإخوان

تَهْنيكَ هاتيكَ العداوةُ كَمْ بها

مِــنْ حَسْــرَةً ومَــذَلَّــةٍ وهَـــوانِ(١)

ولسوفَ تَجْنَي غِبُّهَا واللهِ عَـنْ

قُرْبِ وتَذكُرُ صِدقَ ذي الإيمانِ (٢)

فإذا تَقَطَّعَتِ الوَسَائِلُ وانْتَهَتْ

تِلْكَ المَاكِلُ في سَرِيعٍ زَمَانِ

فَهُنَاكَ تَقْرَعُ سِنَّ نَدْمَانٍ على التَّ

تَفْرِيطِ وقْتَ السَّيْرِ والإمْكَانِ

وهُنَاكَ تَعْلَمُ مَا بِضَاعَتُكَ التي

حَصَّلْتَهَا في سَالِفِ الأَزْمَانِ

⁽۱) يا من يعادي أهل الحق لأجل مطامع الدنيا وهو يعرف أنَّهم على حق، وإنما عاداهم لأجل المنصب، فهذا ممن آثر الدنيا على الآخرة، وهي لذةٌ عاجلة لكن تعقبُها حسرةٌ دائمة والعياذ بالله.

⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرُ ا بِٱلْعِسَبَادِ﴾ [غافر: ٤٤].

إلاَّ الوَبَالُ عَلَيْكَ والحَسَرَاتُ والْ حَنْدَ الوَضْعِ في الميزانِ حَنْدَ الوَضْعِ في الميزانِ قِيلٌ وقَالٌ مَا لَهُ مِنْ حَاصِلٍ قِيلٌ وقَالٌ مَا لَهُ مِنْ حَاصِلٍ إلاَّ العَنَاءُ وكُللٌ ذِي الأَذْهَانِ

واللهِ منا يُخِدي عليك هناك إنْ

لاً ذا اللذي جاءَتُ به الموحيانِ والله ما يُنجيكَ مِن سجنِ الجحيـ

مِ سِوَىٰ الحديثِ ومُحْكَمِ القرآنِ اللهِ ليسسَ النساسُ إلاَّ أَهْلَسهُ وسواهم مِن جملةِ الحيوانِ (١)

ولسَوْفَ تَذْكُرُ بِرَّ ذِي الإيمانِ عَنْ قُرْبِ وتَقْرِعُ نَساجِدَ النَّدْمَسانِ رَفَعُوا بِهُ والسَّا ولم يَرْفَعُ بِلَهِ

أَهْـلُ الْكـلام ومَنْطِـقِ اليـونــالْإِ(٢)

(۱) نصحهم رحمه الله نصيحة بليغة، فقال: لا ينقذك من النّار إلا اتباع الحديث ومُحْكَم القرآن، وأمّا غيرُهما فلا يُنجيك من عذاب الله إذا وقعت فيه، فالناس الذين يعتد بهم هم مَن يتمسك بالقرآن والسنة، وأمّا غيرهم فهم شرّ من الحيوان بسبب أنّهم آثروا الباطل على الحق، وآثروا الدنيا على الآخرة.

 (۲) أهل الحق رفعوا بقول الرسول رؤوسهم، وأمّا أهل منطق اليونان فلم يرفعوا بالقرآن والسنة رأساً، وقالوا: هذه أدلة وظواهر ظنية لا تُفيد اليقين. فهم كما قال الرسولُ مُمَثِّلاً بالماءِ مَهْبِطَهُ على القيعانِ^(۱)

لا المَــاءُ تُمْسِكُــهُ ولا كَــلاً بِهَــا يَــرْعَــاهُ ذُو كَبِــدٍ مِــنَ الحَيَــوانِ

هذا إذا لَمْ يَحْرِقِ الرَّرْعَ الذي

بِجِوَارِهَا بِالنَّارِ أَوْ بِدُخَانِ وَالجَاهِلُونَ بِذَا وهذا هُمْ زَوَا

نُ الْــــزَّرْع إِيْ واللهِ شَــــرُّ زَوَانِ

وهُـمُ لَـدَىٰ غَـرْسِ الإلـٰهِ كَمِثْلِ غَـرْ

سُ الدُّلْبِ بَيْنَ مَغَارِسِ الرُّمَّانِ

يَمْتَصُّ مَاءَ الزَّرْعِ مَعْ تَضْيِيقِهِ

أبَداً عَلَيْهِ ولَيْهِ مَا قِنْوانِ

⁽۱) يشير في هذا البيت إلى الحديث الصحيح: «مَثَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا منها وسقوا ورَعَوْا، وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به "".

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٤٣/٣٤ (١٩٥٧٣)، والبخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).

ذا حالَهُمْ مع حالِ أهلِ العلمِ أنْ

عصارِ الرسولِ فوارسِ الإيمانِ(١)

فعليه مِنْ قِبَلِ الإلهِ تحيةٌ

واللهُ يُبقيــــهِ مَـــــدَىٰ الأزمـــــانِ

لولاًهُ ما سُقِيَ الغِرَاسُ فَسَوْقُ ذا

كَ المَاءِ للدُّلْبِ العَظِيمِ الشَّانِ فَالغَرْسُ دُلْبُ كُلُّهُ وهوَ الذي

العسرس دلب كله وهو الدي يُسْقَى ويُحْفَظُ عِنْدَ أهل زمانِ

فالغَرْسُ في تلكَ الحضارةِ شاربٌ

فَضْلَ المِيَاهِ مَصَارُهُ البُسْتَانِ لَكُنَّمَا البَلْوَىٰ مِنَ الحَطَّابِ قَطْ

طَاعِ الغِرَاسِ وعَاقِرِ الحِيطَانِ بالفُوس يَضْرِب في أُضُولِ الغَرْس كَيْ

يَجْتَثَّهَــا ويُظَـــنُّ ذَا إِحْسَـــانِ ويَظَــلُ يَحْلِـفَ كــاذِبــاً لَـمْ أَعْتَمِــدْ

في ذا سِوىٰ التَّشْبِتِ لِلْعِيدَانِ مِنْ حَطَّابِهِ عَنْبَةَ البُسْتَانِ مِنْ حَطَّابِهِ

مَا بَعْدَ ذَا الحَطَّابِ مِنْ بُسْتَانِ

⁽١) هذا حال أهل الضلال مع أهل الإيمان أنصار الرسول وفوارس الإيمان.

في قَلْبِهِ غِلٌّ على البُسْتَانِ فَهُ

ــوَ مُـوكًلُّ بِالقَطْعِ كُلُّ أُوانِ

فالجَاهِلُونَ شِرَارُ أَهْلِ الحَقِّ والْـ

عُلَمَاءُ سَادَتُهُم أُولُو الإحسانِ

والجَاهِلُونَ خِيَارُ أَحْزَابِ الضَّلا

لِ وشِيعَةُ الكُفْرانِ والشَّيْطَانِ والشَّيْطَانِ والشَّيْطَانِ والشَّيْطَانِ وشِرارُهُم عُلمَاؤُهُم هُمْ شَرُّ خَلْ

__قِ اللهِ آفَــةُ هــذهِ الأكْــوَانِ

非 排 共

فصل

في تعينُ الهِجْرة من الآراء والبدع إلى سُنَّته كما كانت فرضاً من الأمصار إلى بلدته عليه السلام(١)

(۱) الهِجْرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو الترك، يُقال: هَجَرَ الشيء إذا تركه قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلرُّجْرَ فَآهَجُرُ ﴾ [المدثر: ٥] فالرجز: الأصنام، وهَجْرُها: تركُها، ومنه: الكلام الهُجْر: وهو القبيح، سُمي هُجْراً: لأنَّه مهجور ومتروك، وسميت الهِجْرة هِجْرةً لأنَّ المُنتقل عنه يكون متروكاً. والهجرة في الشرع على نوعين:

النوع الأول: هجرةٌ للأبدان.

النوع الثاني: هجرة للقلوب، فهجرة الأبدان: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراً بالدين. وهذه هي التي جاء ذكرُها في القرآن وأثنى الله على أهلها، حيث أثنى على المهاجرين الذي تركوا ديارهم وأموالهم فراراً بالدين، ومن ذلك الانتقال من بلد فيه كفر وشر وضلال إلى بلد أقل منه شراً، ولو كان هذا البلد بلد كفر، كما هاجر الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى، فالحبشة بلاد كفر ولكن المسلمين يأمنون على دينهم فيها عند ملكها النجاشي، حيث كان رجلاً عادلاً لا يُظلم أحد على دينهم فيها عند ملكها النجاشي، حيث كان رجلاً عادلاً لا يُظلم أحد عليهم من أذى كفار قريش.

والهجرة من بلد إلى بلد فراراً بالدين باقية إلى قيام الساعة كما قال النبي ﷺ: «لا تنقطع التوبة حتى =

تطلع الشمس من مغربها (*) وقد توعّد الله من تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها مع أنّهم لا يأمنون على دينهم قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّدُهُمُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَنُهَا جِرُوا فِيماً فَأَوْلَتِكَ مَا وَنهُمْ جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّبَالِ وَالنّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ . . . الله الآية [النساء: ٩٥-٩٨]».

وأما قوله على: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة» (***) فهذا في الهجرة من مكة خاصة لمّا فُتحت وصارت تحت ولاية المسلمين فإنَّ الهجرة منها انتهت شرعيتها؛ لأنَّها صارت تحت ولاية المسلمين، وليس في الحديث دليل على انقطاع الهجرة مطلقاً، وإنَّما هذا في هجرةٍ خاصة من مكة بعد أن صارت بلد إسلام، فهذه الهجرة بالبدن وهي تخضع للاستطاعة وعدم الاستطاعة واختلاف الأحوال، وأمّا النوع الثاني: وهو هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يُعذر أحدٌ فيها، فهي واجبةٌ على كلِّ مسلم وجوباً عينياً، أن يُهاجر بقلبه، بالإخلاص لله تعالى والتوجه إليه وترك الشرك والكفر، والهجرة إلى الرسول على الاتباع والاقتداء وترك البدع والمحدثات، وقد صنَّف ابن القيم رحمهُ الله في هذا كتاباً سمّاهُ: «سفر الهجرتين» وهو كتابٌ ضخم ومفيدٌ جداً.

^(\$) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٨/ ١١١ (١١٩٠٦)، وأبو داود (٢٤٧٩)، والنسائي في «الكبرى» ٨/ ٦٧ (٨٦٥٨) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو حديث حسن، وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند».

⁽ ۱۳۵۳) أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٤٤٨ (١٩٩١)، والبخاري (٢٧٨٣)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث عبد الله بن عباس.

يا قَوْمُ فَرْضُ الهجرتينِ بحالِهِ

واللهِ لَـــمْ يُنْسَــخْ إلـــىٰ ذا الآنِ (۱) فالهجرةُ الأولىٰ إلىٰ الرحمٰن بالـــ

إخلاصِ في سِرِّ وفي إعْلانِ (٢) حَتَّىٰ يَكُونَ القَصْدُ وَجْهَ اللهِ بِالْ

أقْدوالِ والأعْمَدالِ والإيمانِ ويكونَ كلُّ الدِّينِ للرحمٰنِ ما

لسواهُ شيءٌ مِن إنسانِ (٣) والحب والمُعنفُ اللذان هُما

لكلِّ ولايَّةٍ وعداوةٍ أصلان (١)

(١) الهجرة إلى الله وإلى رسوله بالقلب لم تُنسخ أبداً فهي باقية إلى قيام الساعة.

(٢) فالهجرة الأولى إلى الله تعالى بإخلاص العبادة والنية له والقصد وترك الشرك الأكبر والأصغر .

(٣) لا يكون في الدين شيءٌ لغير الله رياء أو سُمعةً أو قصداً لطلب الدنيا بل
 يكون الدين كلُّه لله تعالىٰ ظاهراً وباطناً.

(٤) ثمّ يتبع إخلاص العبادة: الحبُّ والبُغض، الحبُّ لأوليائه والبغض لأعدائه، فلا يكون مؤمناً إلا من اتصف بالولاء والبراء. فأوثق عُرىٰ الإيمان: الحبُّ في الله والبغض في الله، وباب الولاء والبراء هو الذي يُميِّز المسلم الصادق من غيره.

لله أيضاً هكذا الإعطاءُ والـ

مَنْعُ اللَّذَانَ عليهما يَقِفَانِ (١)

تَحْكيمُ للمختارِ شطرٌ ثانِ

وكالاهما الإحسانُ لن يَتقبَّلَ الرّ

رحمٰنُ مِن سَعْيِ بلا إحسانِ (٢)

والهجرةُ الأخرىٰ إلىٰ المبعوثِ بالـ

أتــروْنَ هـــذي هجــرةَ الأبـــدانِ لا

واللهِ بـل هـي هجـرةُ الإيمـانِ (٤)

⁽۱) كذلك في الإعطاء والمنع يكون لله تعالىٰ، فيُعطي المال تعبداً لله وتقرباً إليه، ويمنع المال لله عزَّ وجل، وهذا تابع للهجرة الأولىٰ وهي الإخلاص لله تعالىٰ.

⁽٢) هجرة القلب إلى الله فيها تحقيق الركن الأول وهو شهادة أنْ لا إلله إلا الله الله ، بالتوحيد والإخلاص والحب والبغض والمنع والإعطاء وغير ذلك، وهجرة القلب إلى الرسول فيها تحقيق شهادة أنّ محمداً رسول الله، من الاقتداء والمتابعة والتأسي به، ومن حقَّق الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول عَلَيْ فهذا أعلى درجات الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان.

⁽٣) وذلك بتحقيق سنته واتباع ما جاء به وتقديم سنته على كل شيء، وترك البدع والمحدثات، والعوائد الضالة.

⁽٤) وهي هجرة القلوب، وأما هجرة الأبدان فقد سبق الكلام عليها.

قَطْعُ المسافةِ بالقلوبِ إليه في دَرْكِ الأصــولِ مــع الف أبداً إليه حُكْمُها لا غيرهُ فالحكم ما حَكَمَتْ به النَّصَّانُ (١) يا هِجْرَةً طالتْ مَسَافَتُهَا على كَسْلانَ مَنْخُوبِ الفُوادِ جَبُّانِ يا هِجْرَةً والعَبْدُ فَوْقَ فِرَاشِهِ سَبَقَ السُّعَاةَ لِمَنْزِلِ الرِّضُوان سَارُوا أَحَبْ السَّيْرِ وهو فَسَيْرُهُ سَيْــرُ الــدَّلالِ وليْــسَ هــذا وتَنْظُــرُهُ أَمَــامَ الــرَّكْـب كــالْـ

هدا وتنظره أمام الرَّكبِ كال علَم العَظِيمِ يُشَافُ في القِيعَانِ رُفِعَتْ لَهُ أَعْلامُ هَاتِيكَ النُّصُو صِ رُؤُوسُهَا شابَتْ مِنَ النَّيرَانِ صَ رُؤُوسُهَا شابَتْ مِنَ النَّيرَانِ نَارٌ هِيَ النُّورُ المُبينُ ولَمْ يَكُنْ

لِيَــرَاهُ إِلاَّ مَــنْ لَــهُ عَيْنَــانِ

⁽۱) فالحكم: حكم الكتاب والسنة، وهجرة القلوب إلى هذا الحكم، وترك حكم غيرهما، وهذه هي التي تصعب إلاّ علىٰ مَن وفقه الله ويسَّر له الهجرة إليها فلا يصبر عليها إلاّ الصادقون.

مَكْحُولتَانِ بِمِرْوَدِ الوَحْيَيْنِ لا

بِمَــرَاوِدِ الآراءِ والهَــنَيـانِ

فَلِـذَاكَ شَمَّـرَ نَحْـوَهَـا لَـمْ يَلْتَفِـتْ

لا عَــنْ شَمَــائِلِــهِ ولا أَيْمَــانِ

يا قىومُ لو ھاجرْتُمُ لرأيتُمُ

أعلامَ طيبةً رؤيةً بعيان (١)

ورأيْتُــمُ ذاكَ اللِّــواءَ وتْحْتَــهُ الــرْ

رُسْـلُ الكِـرَامُ وعَسْكَــرُ القُــرْآنِ

أَصْحَابُ بَدْرِ والأُلئ قَدْ بَايَعُوا

أَزْكَكُ البَرِيَّةِ بَيْعَةَ الرِّضُوَانِ

وكذا المُهَاجِرَةُ الأُلئ سَبَقُوا كذا الـ

أَنْصَارُ أَهْلُ اللَّارِ والإيمانِ

والتَّابِعُونَ لهُمْ بإحْسَانِ وسَا لِكُ هَدْيهِمْ أَبَداً بكُلِّ زَمَانِ لِكُ هَدْيهِمْ أَبَداً بكُلِّ زَمَانِ

لكن رَضيتُم بالأماني وابتُليد

تُمُم بالحظوظِ ونَصْرَةِ الإخوانِ(٢)

⁽١) لو هاجرتم هجرة القلوب لأبصرتم أعلام طيبة، وهي المدينة النبوية التي شع منها نور الإيمان والقرآن.

 ⁽۲) هذا لوم للذين آثروا المناصب والمآكل والمشارب ورضا الناس على متابعة السنة والاقتداء بالسلف الصالح.

بــل غــرَّكُــمْ ذاكَ الغــرورُ وســوَّلَــتْ

لَّكُمُ النَّفُوسُ وسَاوِسَ الشَّيطَانِ^(١) ونَبَـذُتُـمُ غَسْلَ النُّصُوصِ وراعَكُـمْ

وقَنْعتُ مُ بِقُطَ ارَةِ الأَذْهَ الْوَوْ وَنَنْعتُ مُ بِقُطَ ارَةِ الأَذْهَ اللهِ وَتُورِكتُ مُ السوَحْيَيْنِ زُهداً فيهما

ورغبتُــمُ فــي رأي كُــلِّ فــلانِ^(٢) وعَــزَلْتُــمُ النَّصَّيْــن عَمَّــا وُلِّيَــا

لِلْحُكْمِ فيهِ عَــزْلَ ذي عُــدُوانِ وزعمتُــمُ أن ليــس يحكُــمُ بيننــا

الله العقولُ ومنطقُ اليونيان^(٣)

(١) أي يخذِّلُهم شياطين الجن والإنس فيقولون: هؤلاء متشددون وعندهم قصور نظر.

(۲) هذا أيضاً من الملامة على هؤلاء الذين تعوضوا عن الوحيين بآراء الرجال كمقلدة المذاهب الذين لا يُميِّزون بين ما خالف الكتاب والسنة وبين ما وافق الكتاب والسنة.

(٣) الذين يُقدِّمُون العقول على النصوص هم علماء المنطق وأهل الكلام ومن اقتدى بهم حيث يقولون: إن أدلة السمع دلالتُها ظنية، وأمّا دلالة العقول فهي يقينية، وكذبوا في هذا بل الصواب أنّ نصوص الكتاب والسنة هي اليقينية، وذلك لأنّها كلام الله ورسوله ودلالة العقول هي الظنية: ﴿ إِن يُتّبِعُونَ إِلّا الطّن وَإِنْ هُمُ إِلّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

فَهُنَا بِحُكْمِ الحقِّ أَوْلِي منهما سبحانك اللهمَّ ذا السُّبحانِ (١)

حتَّىٰ إِذَا انْكَشَفَ الغِطَاءُ وحُصِّلَتْ أَعْمَالُ هَذَا الخَلْقَ فَي المِيزَانِ

وإذا انْجَلَىٰ هـذا الغُبَارُ وصـارَ مَيْدَ

ــدَانُ السِّبَاقِ تَنَالُـهُ العَيْنَانِ

وبَدَّتُ عَلَىٰ تَلُكُ الوَجُوهِ سِمَاتُهَا ﴿ وَبَدَّتُ عَلَىٰ تَلُكُ الوَجُوهِ سِمَاتُهَا ﴿ وَبَالَ

وَسُمَ المليكِ القادرِ الدَّيَّانِ (٢)

مُنْيَضَّةً مِثْلَ السرِّياضِ بِجَنَّةٍ وَالسُّودُ مِثْلَ الفَحْمِ للنِّيرَانِ والسُّودُ مِثْلَ الفَحْمِ للنِّيرَانِ

فَهُنَاكَ يَعْلَمُ راكِبٌ ما تَحْتَهُ

وهُنَاكَ يَقْسَرَعُ نَاجِلَ النَّلْمَانِ

وهُناكَ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ ما الذي

مَعَهَا مِنَ الأَرْبَاحِ والخُسْرَانِ

⁽۱) هذا تنزيه لله سبحانَه وتعالىٰ لأنَّه يلزم منه النقص في حقِّ الله تعالىٰ، إذا قيل: إنَّ كلامَه لا يفيد إلا الظن، وأن قواعد المنطق هي المعصومة، فهذا تنقُصُ لله تعالىٰ، ولهذا سبَّح الله من هذا التنقص.

⁽٢) كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَنْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهً فَأَمَّا الَّذِينَ اَسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ اَبْيَطَتْ وُجُوهُهُمْ فَهَا خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٦-١٠٧] وهذه نتيجة أعمال العباد يوم القيامة، قال بعض السلف: تسودُ وجوه أهل الفرقة والابتداع، وتبيض وجوه أهل السنة والاتباع.

وهُنَــاكَ يَعْلَــمُ مُـــؤْثِــرُ الآراءِ والشّــ

شَطَحَاتِ والهَذَيَانِ والبُطْ الإنِ

أيُّ البَضَائِعِ قَدْ أَضَاعَ ومَا الذي

مِنْهَا تَعَوَّضَ في الزَّمَانِ الفَائِي سبحانَ رَبِّ الخلقِ قاسِم فَضْلِهِ

والعَـدْلِ بين الناسِ بالميرانِ(') لو شاءَ كان النَّاسُ شيئاً واحداً

ما فيهم مِنْ تائد مَيرانِ^(٢) لكنَّهُ سُبْحَانَه يَخْتَصُ بِالْ

فَضْلِ العَظِيمِ خُلاصَةَ الإِنْسَانِ وسوَاهُمُ لا يَصْلُحُونَ لِصَالِحٍ

كالشَّوْكِ فَهُ وَ عِمَارَةُ النِّيرَانِ وعِمَارةُ الجَنَّاتِ هُمْ أَهْلُ الهُدَى اللهُ أَكْبَرُ ليسَ يَسْتَويَانِ

(۱) اللهُ سبحانه وتعالىٰ يهدي من يشاء تفضلاً منه للحق والعلم النافع، ويُضلُّ من يشاء عدلاً منه سبحانه وتعالىٰ.

(٢) افتضت حكمتُه سبحانه أن يُفرِّق بين أهل الضلال وأهل الحق من باب الامتحان والابتلاء، ولأجل أن يتميز المؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب، فيتميز هذا من هذا، فهذه حكمة الله تعالى، لأنه لولا الابتلاء والامتحان لما تميز الخبيث من الطيب.

فسَلِ الهداية مَنْ أَزِمَّةُ أَمْرِنا بِيكَيْهِ مَسْأَلَةَ الذليلِ العاني (۱) وسَلِ العياذَ مِن اثنتَيْنِ هما اللتا نِ بِهُلْكِ هذا الخَلْقِ كافِلَتانِ شرُّ النفوسِ وسيِّىءُ الأعمالِ ما واللهِ أعظهم منهما شرانِ ولقد أتى هذا التعوُّذُ منهما فى خُطبةِ المبعوثِ بالقرآنِ (۲)

(٢) أخطر ما على الإنسان شيئان:

الأول: شرُّ نفسه.

⁽۱) كذلك من الحكمة في ذلك سؤال الله تعالىٰ، أمَّا لو كان النَّاس كُلُّهم سواء ما احتاجُوا إلىٰ الدعاء والتضرُّع والعبادة لله تعالىٰ، وكذلك أيضاً لو كان النَّاس كلهم سواء في الخير لبطل جهاد النفس والشيطان والكفار، فوجود الخير والشر والكفر والإيمان فيه حِكَمٌ عظيمة، ويترتب عليه أحكام عظيمة.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٦/ ٢٦٤ (٣٧٢١)، والترمذي (١١٠٥)، وابن ماجه (*) أخرجه مديث عبد الله بن مسعود وهو حديث صحيح.

لو كان يَدْري العبدُ أنَّ مُصابّهُ

في هذه الدنيا جعل التعوُّذَ منهما دَيدانه

حتَّــيْ تــراهُ داخــلَ الأكفــان(١)

وسَـل العيـاذَ مِـن التَّكَبُّـر والهـويُّ

فهما لكلِّ الشرِّ جامعتان(٢) وهُمَا يَصُدَّانِ الفَتَىٰ عَنْ كُلِّ ظُرْ

قِ الخَيْرِ إِذْ فِي قَلْبِهِ يَلِجَانِ فتراهُ يمنَعُهُ أُهُ واهُ تارةً

والكِبْرُ أُخرىٰ ثُمَّ يشتركان (٣)

والله ما في النَّار إلاَّ تابعٌ

هذين فاسألٌ ساكني النيرال (٤) والله لـ و جَـرَّدْتَ نَفْسَـكَ منهمـا

لأتَـتُ إليـك وفـودُ كُـلِّ تَهـالُ (٥)

(١) يعنى: لازم هذا الدعاء حتى يتوفى.

(٢) هذا من شرِّ النفس، فأخطر آفات النفس: الكبر والهوى.

(٣) أَحِياناً يُسلِّط عليه الاثنان: الكبر والهوى وأحياناً ينفرد أحدهُما: إمَّا الكبر وإمَّا الهوى.

(٤) فالذي أوجب دخول النَّار هو هذان الأمران: الكبر واتباع الهوى.

(٥) لو سلمت من الكبر والهوى لسلمت من كلِّ شرٍّ.

فصل

في ظهور الفَرْق المبين بين دُعُوة الرسل ودعوة المُعطِّلين (١)

(۱) هذا الفصل لبيان الفرق بين دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة المُعطلين لأسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكل من عطّل شيئاً من الأسماء والصفات، ويتضح الفرق في أنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام أثبتوا لله تعالىٰ هذه الأسماء والصفات علىٰ وجه التفصيل، ونفوا عنه النقص علىٰ سبيل الإجمال ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ سُحَتَ اللهِ وَالسورى: ١١] ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَمُ سَعِيًا ﴾ [مريم: ٢٥] ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِللّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٧] ﴿ وَلَمَّ يَكُنُ لَمُ صَعُمُ لَهُ الإجمال ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ المعطلة فهم وَلَمَّ يَكُنُ لَمُ صَعُمُ لُوا الإعلامي: ٤] فالرسل جاؤوا بإثبات مُفصَّل للأسماء والصفات، وبنفي مجمل للنقائص والعيوب، وأمّا المعطلة فهم علىٰ النقيض جاؤوا بإثباتٍ مُجمل، ونفي مُفصَّل عكس دعوة الرسل، فنفوا عن الله تعالىٰ كُلُّ ما أثبتَه لنفسِه أو أثبتَهُ له رسولُه علىٰ وجه التفصيل، وأثبتوا وجود الله تعالىٰ إلا ذاتاً مُجردة عن الأسماء والصفات، وقالوا: موجود مُطلق بشرط الإطلاق، مُجردة عن الأسماء والصفات، وقالوا: موجود مُطلق بشرط الإطلاق.

(٢) الفرق بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين واضح لمن كانت له أذنان يسمغ بهما الحق، أمّا الذي أصمّ أذنيه عن سماع الحق وعمّا جاءَت به الرسل فهذا لا فائدة منه.

فرقٌ مُبِينٌ ظاهرٌ لا يَختَفِي

إيضاحُه الا على العُميانِ (١) فالرسُلُ جَاوُونَا بِإِنْبَاتِ العُلُوْ

و لِربِّنَا مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ وَكِذَا أَتُونَا بِالْصِفَاتِ لِربِّنا الرُّ

رَحْمَنِ تفصيلًا بكلِّ بَيانِ (٢) وكذاكَ قالوا إنَّهُ مُتكلِّهُ

وكَ للامُ لهُ أَلْ الْمَسْمُ وعُ بِ الآذانِ وَكَ للامُ الْمُ قَالِ وَا إِنَّا لَهُ سُبْحَانَهُ الْ

حَدْرُئِيٌّ يَوْمَ لِقَائِدِ بِعِيَانِ وَكَذَاكُ قَالِدِ إِنَّهُ الفَعَالُ حَقْ

قاً كلَّ يــومٍ ربَّنــا فــي شــانِ (٣) وأَتَيْتُمُــونــا أنتُــمُ بــالنفـــى والتــ

تَعْطيلِ بل بشهادَةِ الكُفرانِ (٤)

(۱) فإذا قرأت النصوص في القرآن وجدت أنّ النفي مُجملٌ والإثباتَ مُفصَّلٌ بخلاف ما إذا قرأت كتب عُلماء الكلام فإنّك تجدُ العكس فيها إثباتٌ مُجمل ونفي مُفَصَّلٍ.

(٢) مِنْ سَمْع وبَصَر وقُدْرةٍ وإرادةٍ لكن بالتفصيل.

(٣) وذلك أنَّ أفعاله سبحانَه وتعالىٰ تتجدد كلَّ يوم، وكل وقت كما يشاء سبحانَه وتعالىٰ كما قال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرْمِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

(٤) أمَّا أهل التعطيل فأتونا بالنفي المُفصَّل حيث نفوا عنه كُلَّ اسم وكلَّ صفة أثبتهما لنفسه، ولم يكتفوا بذلك بل حكموا على من أثبتها أنَّه كافر.

لِلْمُثْبِتِينَ صِفَاتِهِ وعُلُوهُ

ونِدَاءَهُ في عُرفِ كُلِّ لِسَانِ

شَهِدُوا بإيمانِ المُقِرِ بِأَنَّهُ

فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنُ الأَكْوَانِ

وشَهِدْتُم أَنْتُمْ بِتَكْفِيرِ الذي

قَدْ قالَ ذلكَ يَا أُولِي العُدْوَانِ

وأتكىٰ بأين اللهُ إقراراً ونُطْ

عًا قلتُمُ هذا مِن البِهتانِ(١)

فسَلُوا لنا بالأين مثلَ سؤالِنا

ما الكون عندكم هما شيئانِ(٢)

⁽۱) وكذلك أهل السنة أثبتوا السؤال: بأين الله؟ كما أثبته الرسول حينما سأله سائل: فقال: أين كان ربُّنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ (*) فلم ينكر عليه، وكذلك هو على نطق بهذا حيث قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «أعتقها فإنَّها مؤمنة» (**). وأين: إشارة إلى المكان.

⁽۲) يقولون: نعم الرسول على قال: «أين» ومعناها «ما» فهو يقول للجارية: «ما الله» وهذا من أبطل الباطل، وذلك لأنَّ «أين» سؤالٌ عن المكان و«ما» سؤالٌ عن الحقيقة حقيقة الشيء، فهذه لغة العرب، وأما المعطلة فهم يقولون: السؤال بـ «أين» و «ما» سواء وهذه مكابرة ومخالفة للغة العرب.

⁽١٠) سلف تخريجه ص٣٣٩.

⁽۱۹۵ سلف تخریجه ص۳۱۹.

وكذا أتونا بالبيان فقلتُم

باللغن أين اللغن من تبيان (١٠)

والقصيدُ منه غيرُ مفهوم به

ما اللغنزُ عنهَ النياسِ إلاَّ ذانِ^(٣) يا قوم رُسُلُ اللهِ أعرفُ منكُمُ

وأتَـمُ نُصْحاً في كماكِ بَيانِ

أتسرونه م قد ألغزوا التسوحيا إذ

بَينتُم وه يا أولي العرفان

(١) الرسل أتوا بالبيان الواضح، وأنتم تزعمون أنَّهم أثوا بالألغاز، لأنكم تقولون: إنَّ كلام الرسل في الأسماء والصفات ليس المقصود منه ظاهره، وإنَّما المقصود منه معنى آخر لم يُبينوه، فليس هو على ظاهره، وهذا اتهام للرسل أنَّهم أتوا بالألغاز وأنَّهم غشوا الناس ولم يُبينوا لهم وإنَّما حيَّروهم.

(٢) هذا معنى اللغز: أن يكون اللفظ ليس المقصود منه ما يظهر منه، وإنَّما المقصود منه ما يظهر منه، وإنَّما المقصود منه شيءٌ آخر، وهذا الله تأت به الرسل.

(٣) اللغز هو الذي لا يُقصد معناه الظاهر وإنّما يُقصد معنى خفي قلّ من يعثر علم.

أترونَهُم قد أظهروا التشبيه وَهُـ

و الديكم كعبادة الأوثان (١)

والأيّ شيء السم يقبولوا مثل منا

قَدْ قُلْتُم في رَبِّنا الرحمن (٢)

ولأيِّ شيء صرَّحوا بخلافِ

تَصْريحَ تَفصيلِ بللا كِتمانِ (٣)

- (۱) لا شك أنّ الرسل أعلم الخلق، وأنهم أعظم الخلق بياناً وتوضيحاً، ولا شك أنّ مَنْ وصَفَهم بعدم البيان أنّه كافر، لأنّه تنقص الرسل، فهل أنتم بيئتم التوحيد وهم ألغزوا فيه. إن اعتقدتم ذلك فهذا كفر. ويقولون: لو أجرينا نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها للزم التشبيه؛ لأنّ هذه الأسماء والصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها على ظاهرها فهذا تشبيه وهو كفر. ونحن نقول: ليست أسماء الله وصفاته مثل أسماء المخلوقين وصفاتهم، فهناك فارق بين الخالق والمخلوق، فأسماء الله وصفاته تليق به، وكذلك أسماء المخلوقين وصفاتهم عليقان بهم، فمن لم يُفرِق بين الخالق والمخلوق، فأسماء الله بين الخالق والمخلوق.
- (٢) لو أنّكم على حق فيما تقولون: إنَّ هذه النصوص ليست على ظواهرها. وأنَّها تقتضي التشبيه لبيَّن ذلك الرسيل عليهم السلام ووضحوهُ للنَّاس، فلما لم يقولوا بذلك، دلَّ على أنَّ ظاهرها مقصود، وأنَّه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق.
 - (٣) أي لأيِّ شيء خالفكم الرسل فيما ذهبتم إليه إلَّا لأنَّكم على باطل.

ولأيِّ شيءٍ، بالغُوا في الوصفِ بالـ

إثبات دونَ النفي كــلَّ زمــانِ ولأيِّ شـــيءِ أنتُـــمُ بـــالغتُـــمُ

في النفسي والتعطيلِ بـالقُفْـزانِ^(۱) فجَعَلْتُــمُ نَفْــيَ الصِّفَــاتِ مُفَصَّــلاً

تَفْصِيلَ نَفْسِي العَيْسِ والنُّقْصَانِ

وجَعلْتُ مُ الإثْبَاتِ أَمْراً مُجْمَلاً عَكْسَ الذي قالُوهُ بِالْبُرْهَانِ

توليتُم أنتُم على التبيالِ(١)

أتــرونَ أفــراخَ اليهــودِ وأُمَّــةَ التُــ

تَعْطِيلِ والعُبَّادِ للنيارانِ وَوَقَاحَ أَربابِ الكلام الباطلِ الْ

⁽۱) لأيِّ شيء بالغ الرسل بالوصف بالإثبات وفَصَّلُوا فيه، وأجملوا في النفي النفي الآل الأجل أنَّ هذا هو الحق عند الرسل وأتباعهم، وأمّا مخالفوهم فعلى العكس عندهم إثبات مجمل ونفي مفصل. بالقُفْزان: يعني جُزافاً لاحصر له، والقُفْزان: جمع قَفيز وهو مكيال معروف.

⁽٢) هذا اتهامٌ للرسل بالعجز وأنكم أحسن وأعرف منهم ببيان الحق، وكفي بهذا كفراً وضلالاً.

مِـنْ كـلِّ جَهْمِـيِّ ومعتــزلٍ ومَــنْ

والاهُما مِن حِنكِ جَنْكِسْخانِ

باللهِ أعلم مِنْ جميعِ الرُّسْلِ والتُّ

تُـــوراةِ والإنجيـــلِ والقــــرآنِ(١)

فسَلُوهُم بسؤالِ كُتْبِهِمُ التي

جاؤوا بها عن عِلْمِ هذا الشانِ^(٢)

وسَلُوهُم هل رَبُّكُم في أرضِهِ

أو في السماءِ وفوق كلِّ مكانِ

أَمْ ليسَ مِن ذا كُلِّه شيءٌ فلا

هُـوَ داخـلٌ أوْ خـارجُ الأكـوانِ (٣)

⁽۱) أفراخ اليهود: الجهمية، وأئمة التعطيل: هم أتباع فرعون المُعطِّل، والعباد للنيران: هم المجوس، وأرباب الكلام: أهل علم المنطق، فهل هؤلاء الطوائف أعلم بالله من جميع الرسل؟

⁽٢) اسألوا الرسل، أي: الكتب التي جاءت بها الرسل هل تنفق مع ما أنتم عليه أو تختلف؟ فإن اختلفت فالحقُّ مع ما جاءت به الرسل كما قال تعالى: ﴿ فَإِن لَنَا عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّحْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّحْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّحْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّحْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالرَّحْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالرَّحْدِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

⁽٣) ارجعوا إلىٰ الكتب الإلهية، هل ترون فيها أنَّ الله في كلِّ مكان؟ تعالىٰ الله عن ذلك، أو تجدون فيها أنَّ الله في السماء، فكل الكتب فيها أنَّ الله في السماء، وأعظم كتاب دل علىٰ ذلك القرآن ففيه أنَّ الله في السماء عالٍ علىٰ خلقه مستو علىٰ عرشه، فليس فيها أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمنة ولا يسرة كما تقولُه المعطلة، لأنَّ هذا معناه أنه معدوم.

فَالعِلْمُ والتَّبْيَانُ والنُّصْحُ الذي

فِيهِمْ يُبِينُ الْحَقَّ كُلَّ بَيَانِ لَكَنَّمَا الْإِلْغَازُ والتَّلْبِيسُ والْ

كِتْمانُ فِعُلُ مُعَلِّمِ الشيطانِ (١)

* * 4

(١) الألغاز والإجمال هذه كلها من علوم مُعلِّم الكفر، وهو الفيلسوف الذي وضع علم المنطق.

فصيل

في شكوى أهل السنة والقرآن أهلَ التعطيل والآراء المخالفين للرحمن (١)

يا ربِّ هُم يشكوننا أبداً بِبَغْ

يِهِم وظُلْمِهِم إلى السُّلطانِ

ويُلَبِّسـونَ عليـه حتَّـىٰ إَنَّــهُ

لَيَظُنُّهُم هُم ناصِرو الإيمانِ(٢)

فيُسرُونَهُ البدعَ المُضِلَّةَ في قَوا

لِـبِ سُنَّـةِ نبويَّـةٍ وقُـرآنِ (٣)

ويُرُونَهُ الإثباتَ للأوصافِ في

أشر شنيع ظاهر النُّكرانِ

⁽۱) حصلت المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، وتبيَّن منهجُ أهل الحق وأهل الباطل وأهل الباطل، فأهل الحق يشكون إلى الله تعالى، وأمَّا أهل الباطل فيشكون إلى السلطان إذا عجزوا عن الأدلة والبراهين، والناظم رحمهُ الله قد نالهُ شيءٌ من هذا.

⁽٢) فهم يوشون بأهل السنة إلى السلطان لا سيّما إذا قالوا: إنّهم يفسدون على عليكم الملك، ويفسدون الناس عليكم، فالسلاطين يغارون على ملكهم، وهذا هو الذي فعلوه مع المأمون والمعتصم في حق الإمام أحمد، واغتر بهم السلطان يظنَّ أنَّهم علماء وقضاة حيث يتزيون بريِّ أهل العلم والزهد والورع والصدق.

 ⁽٣) يُليِّسون عليه السنة فيجعلونها بدعة، ويجعلون البدعة هي السنة،
 ويقولون: إنَّ أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية.

فَيُلَبِّسُونَ عليه تَلْبِيسَيْنِ لَوْ

كُشِف أَلَهُ باداهُم بطعانِ (١) يَا فِرْقَةَ التَّلْبِيسِ لا حُيِّيتُمُ

أبداً وحُيِّيتُ مَ بِكُلِ هـوَانِ لَكننا نشكوهُم وصنيعَهُم مُ

أبداً إليكَ فأنتَ ذو السُّلطانِ (٢) فاسمَع شكايتنا وأشكِ مُحقَّنا

والمُبْطِلَ ارْدُدْدُ عن البُطلانِ (٣) والمُبْطِل ارْدُدْدُ عن البُطلانِ (٣) راجع به سُبُلَ الهُدى والْطُفْ به

حتَّـــى تُـــرِيـــهِ الحـــقَّ ذا تِبيــــانِ^(٤) وارْحَمْهُ وارْحَمْ سَعْيَهُ المِسْكِينَ قَدْ

ضَلَّ الطُّرِيتَ وتَساهَ في القِيعَانِ

(۱) التلبيس الأول قلب الحق باطلاً، والتلبيس الثاني قلب الباطل وجعله حقاً.
(۲) أهل السنة يشكون إلى الله تعالى ولا يشكون إلى السلاطين، بل إلى ملك الملوك، وهو ينتصر لهم ولو بعد حين، وقد حصل هذا فبان الحق واندحض الباطل، والربّ تعالى هو السلطان الحقيقي، وأمّا سلاطين أهل الأرض فسلطتهم ضعيفة ومُلكُهم يزول، لكن سلطان الله هو الحق وهو الباقي.

(٣) يدعو الله أن يُؤيِّد من معه الحق من الفريقين، وأما صاحب الباطل فارْدُدْهُ، وهذا هو الإنصاف.

(٤) وهذا من إنصافه رحمه الله: أنّه دعا لهم بالهداية وأن يردهم الله إلى الصواب.

يـا رَبِّ قَـدْ عَـمَّ المُصَـابُ بهَـذهِ الْـ آرَاءِ والشَّطَحَــــاتِ والبُهْتَـــانِ

آئسارَ لَسمْ يَعْبُوا بِذَا الهِجْرَانِ

قالوا وتلك ظواهر لفظيَّةٌ

لَمْ تُغْنِ شيئاً طالبَ البُرهانِ

فالعقلُ أوْلَىٰ أَنْ يُصارَ إليه مِنْ

هذي الظواهرِ عندَ ذي العِرفانِ^(١)

ثمَّ ادَّعيىٰ كُلُّ بِأَنَّ العَقْلَ مَا

قَــدْ قُلْتُــهُ دُونَ الفَــرِيــقِ الثَّــانــي

يَا رَبِّ قَدْ حَارَ العِبَادُ بِعَقْلِ مَنْ

يَـزِنُـونَ وحْيَـكَ فَـاتِ بِـالْمِيـزَانِ

وبِعَقْ لِ مَنْ يَقْضِي عَلَيْكَ فَكُلُّهُمْ

قد جاء بالمَعْقُولِ والبُرْهَانِ

⁽۱) عاد إلىٰ ذكر ما هم عليه وأنهم يقولون: إنَّ القرآن والسنة ظواهر ظنية لا تُفيد اليقين، وأنَّ قواعد المنطق علمية تفيد اليقين. هذا هو سبب الضلال، ثمّ اختلفوا فيما بينهم فكلٌّ يدعي أنّ ما هو عليه هو الحق، وأن غيره ليس عندَه حق، وهكذا سنة الله فيمن ابتُلي بترك الحق أن يُبتلىٰ بالخلاف والجدال والافتراق حتىٰ إن بعضهم يُكفِّر بعضاً ويُضلِّلُ بعضهم بعضاً، فكلٌّ يدعي أنَّه عندَه العقل الصحيح.

يَا رَبِّ أَرْشِدْنَا إِلَىٰ مَعْقُولِ مَنْ

يَقَعُ التَّحَاكُمُ إِنَّنَا خَصْمَانِ جَاوُوا بِشُبْهَاتٍ وقَالُوا إِنَّهَا

جاؤوا بِشبهاتِ وقالوا إنها

مَعْقُ ولَ أَنْ بِبَ لَا أَنْهُ اللهُ الله

في الحَقِّ مَعْقُ والآنِ مُخْتَلِفَ انِ وَقَضَوْا بِهِ اكَذِباً عليكَ وجُرأةً

مِنهُمْ وما التفتُوا إلى القرآنِ (١) يا ربُّ قد أَوْهَى النفاةُ حبائلَ ال

يا رب قد اوهى النفاة حياقل الـ قــرآنِ والآثــار والإيمــانِ (٢١)

يا رَبُّ قَد قَلَبَ النُّفَاةُ الدِّينَ والْـ

إِيمانَ ظَهْراً مِنْهُ فَوْقَ بِطَانِ لِللَّهُ اللَّهُ فَوْقَ بِطَانِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَجْلَبُوا

بِالخَيْلِ والرَّجْلِ الحَقيرِ الشَّانِ نَصَبُوا الحَبَائِلَ والغَوَائِلَ للأُلَىٰ

(١) حكموا على الله بعقولهم، ونفوا عنه الأسماء والصفات، ولم يلتفتوا إلى القرآن الذي أُثبت لله فيه الأسماء والصفات.

(٢) يعني أضعفُوا حبائل الإيمان وأدلة الشرع عند الناس، وأساؤوا الظنَّ بها وزهَّدوا فيها.

ودَعوا عِبَالدَكَ أَنْ يُظِيعُوهُم فَمَنْ

يَعْصِيهُ مُ سَامُ وهُ شَرَ هَـوانِ

وقضَوا على مَن لَمْ يَقُلُ بِضَلَالِهِمْ

باللعن والتضليل والكفران (١)

وقضوا على أتباع وحيك بالذي

هُم أَهْلُكُ لا عَسْكَرُ الفُرْقَانِ

وقَضُوا بعزلِهِمُ وقتلِهِمُ وحَبْ

سِهِم ونفيهِم عَنِ الأوطانِ (٢)

وتَلاعَبُوا بالدِّينِ مِثْلَ تَلاعُبِ الْ

حُمُّرِ التبي نفَرتُ بِللا أَرْسَانِ

حتَّىٰ كَأَنَّهُمُ تَـوَاصَوْا بَيْنَهُمْ

يُـوصي بـذلـكَ أوَّلُ للشَّانـي

هَجَروا كالامَكَ هَجْرَ مُبتدع لمنَّ

قَدُ دانَ، بالآثار والقرآنِ (٣)

⁽١) كما هو موجود في كتبهم حيث يُشنعون على أهل السنة ويصفونهم بالمجسمة والمشبهة والحشوية والغُثاء وغير ذلك من الألفاظ.

 ⁽۲) قضوا على عُلماء أهل السنة بالعزل من الوظائف، والقتل لبعضهم،
 والنفي من الأوطان، وشرَّدوهم وأخرَجوهم من ديارهم.

 ⁽٣) جعلوا أهل الآثار والقرآن هم المبتدعة فهجروهم مع أنَّ الواجب هو
 العكس، وأنَّ الذي يُهجر هو المبتدع، وهو المخالف للكتاب والسنة.

فكأنَّهُ فيما للديهِم مُصْحَفٌ

في بيتِ زنديقٍ أَخِي كُفُرانِ (۱) أو مسجدٌ بجوارِ قَوْم هَمُّهُمْ

في الفسقِ لا في طاعةِ الرحمٰنِ (٢) وخـواصُّهُمْ لـم يَقـرؤوهُ تَـدبُّـراً

بَــلْ للتَّبَــرُّكِ لا لِفَهْــمِ مَعـــانِ وعــوامُّهُمْ فــي الشِّبْـع أو فـي خَتْمَـةٍ

أو تُرْبَةٍ عِـوَضاً لِـذي الأثمانِ هـذا وَهُـمْ حَـرْفِيَّةُ التجـويـدِ أَوْ

صَوْتِيَّة الأنغام والألحانِ (٣)

(١) كأن أهل السنة عند أهل الباطل مصحف عند زنديق فلا قيمة للمصحف،
 وكذلك العالم من أهل السنة عند هؤلاء لا قيمة له.

(٢) أو أن أهل السنة عندهم كمسجد في حارة أهلُها لا يُصلُون وإنَّما يشتغلون بالزنا وشرب الخمور والمعاصي، فلا قيمة للمسجد لأنَّه لا يرتادُه أحد.

(٣) خواصُّهم يقرؤون القرآن لا لأجل التدبُّر والاستدلال به، لأنَّهم مكتفون بأدلة العقل، وإنَّما يقرؤون القرآن تُبرُّكاً به، والعوام منهم يقرؤون القرآن لأجل حصول المآكل به فيحصلون على الشبع والختمة الكاملة للقرآن عند الموتى كما هو معروف، أو يقرؤونه عند التربة في المقابر كما هو موجود الآن، فهم لا يستعملون القرآن إلاّ لهذه الأغراض الثلاث فالقرآن عندهم لم يكن للعمل والاتباع والاستدلال، وقُرَّاؤهم بين نوعين:

يا ربُّ قد قالوا بأنَّ مصاحِفَ الْ إسلامِ ما فيها مِن القرآنِ إسلامِ ما فيها مِن القرآنِ إلاَّ المسدادُ وهسذه الأوراقُ والْـ

حِلْدُ الذي قد سُلَّ مِن حَيوانِ والكِلُّ مخلوقٌ ولستَ بقائلِ

أصلاً ولا حَرْفاً مِن القرآنِ

إِنْ ذَاكَ إِلاَّ قَــوْلُ مَخْلــوقٍ وهَـــلْ

هُــوَ جِبْـرائيــلُ أو الــرســولُ فــذانِ

قـولانِ مشهـورانِ قـد قـالتُّهُمَـا

أشياخُهُم يا مِحْنَة القرآنِ

لو داسَهُ رَجُلٌ لقالوا لَمْ يَطَأْ

إلاَّ المدادَ وكاغَد الإنسانِ

يا ربُّ زالَتْ حرمةُ القرآنِ مِنْ

تلك القلوب وحُرْمَةُ الإيمانِ

النوع الأول: الذين يعتنون بالتجويد «مخارج الحروف والغُنّة» والقراءات السبع، وأمّا العمل فليس عندهم عمل، بل هم من أفسق النّاس، ومن أبعد النّاس عن القرآن فَهَمُّهُم اللفظُ، يُقيمون حروفه ويُضيعُون حدودَه، أو يعتنون بالأصوات والتنغيم كأنهم مغنون وليس عندَهم تدبر ومعرفة وتفسير للقرآن، والعجيب أنّ ما ذكرَه الناظم هو الموجود الآن.

وجرى على الأفواه منهُمْ قولُهُمْ

مــــا بيننــــا للهِ مِــــنْ قَــــرَآنِ

ما بيننا إلا الحكاية عنه والث

تَعبيرُ ذاك عِبارةٌ بلسانُ (١)

(۱) يُبيّن الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات وما بعدها مذهب الأشاعرة في كلام الله عزّ وجل وهو قريبٌ من مذهب الجهمية، فالجهمية يقولون القرآن مخلوق لفظه ومعناه وليس هو كلام الله، ويقرُب منه قول الأشاعرة والكلابية: إنَّ القرآن ليس بمخلوق معناه، وأمّا لفظه فهو مخلوق، فكلام الله عندهم هو المعنى القائم بالنفس الإلهية ولم يتكلم به تعالى بحرف وصوت، ولكنَّ جبريل حكى عمّا في نفس الله، أو أنَّ محمداً هو الذي عبر عمّا في نفس الله تعالى، فهو إمّا كلام الرسول الملكي أو الرسول البشري، والكلام النفسي اخترعوه من عند أنفسهم، فليس في لغة العرب أنَّ ما في النفس يُسمَّى كلاماً، فلا يسمّى كلاماً حتى فليس في لغة العرب أنَّ ما في النفس يُسمَّى كلاماً، فلا يسمّى كلاماً حتى علماء الكلام وغيرهم، ويحكون بيتاً للأخطل وهو شاعر نصراني في علماء الكلام وغيرهم، ويحكون بيتاً للأخطل وهو شاعر نصراني في وقت بني أمية قال فيه:

إنَّ الكلام لقي الفؤاد وإنَّما جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً قالوا: فهذا دليل على أنَّ ما في النفس يُسمَّىٰ كلاماً. والرد عليه من وجهين:

الأول: أنَّ هذا البيت مكذوب على الأخطل لم يوجد في ديوانه ولا في شعره. هــذا ومــا التّــالُــونَ عُمَّـالاً بــه إذ هُـمْ قـد اسْتَغْنَـوْا بقـولِ فـلانِ (١) إنْ كـانَ قَـدْ جَـازَ الحَنَـاجِـرَ مِنْهُـمُ فَبِقَــدْرِ مَــا عَقَلُــوا مَــنِ القُــرْآنِ والبَـاحُثُـونَ فَقَـدَّمُـوا رأْيَ الـرِّجَـا لِ عَلَيْــهِ تَصْــريحــاً بــلا كِتْمَــانِ

الثاني: لو صحَّ عن الأخطل أنَّه قال هذا فهو نصراني والنصارى يقولون في الله تعالى أعظم من هذا، يقولون: إنَّ اللاهوت قد اتحد في الناسوت فتكوَّن عيسىٰ بينهما، فهم في الحقيقة شابهوا النصارىٰ فيما قالُوه في المسيح، حيث يقولون: القرآن بعضُه إللهي وبعضُه بشري والعياذ بالله.

ولذلك لا يُقيمون وزناً للمصاحف؛ لأنهم يقولون: الذي فيها ليس كلام الله، فكلام الله ما في نفسه، والقرآن الذي في المصاحف مخلوق لأنه عبارة عن حروف وأصوات وجلد، فليس هو كلام الله، بل هو كلام جبريل أو كلام محمد، وهذا يلزم على مذهبهم، وبعضهم يُصَرِّح بذلك، أي بعدم احترام وتوقير ما في المصحف، فلو أنَّ رجلاً وَطِيء على المصحف وجلس عليه ما استنكروا ذلك، لأنهم يقولون: ما في المصحف مخلوق، فيترتب على ذلك زوال حرمة القرآن فيتهاون به النَّاس.

(١) ما سبق هو من ناحية الاعتقاد بالقرآن وأنّه ليس كلام الله، وكذلك من ناحية العمل، فإنّهم لا يعملون بالقرآن بل بالأدلة العقلية، فالقرآن عندهم لا يُقيد اليقين، فهم عزلُوه عن الاستدلال، فالقرآن لا يتجاوز حتاجرهم لأنّهم لا يفقهون معناه ولا يعملون بمقتضاه.

عَسزَلُــوهُ إِذْ ولَّــوْا سِــوَاهُ وكــانَ ذا

كَ العَـرْلُ قائِـدَهُـمْ إلى الْخِدُلانِ

قىالسوا ولَـمْ يَحْصُـلْ لنـا منـه يقيـ

ـنُ فهـو مَعْـزولٌ عـن الإيقـانِ (١) إِنَّ الْيقيــنَ قــواطــع عقليَّــة *

ميزانُها هو منطقُ اليونانِ (٢) هـذا دَليلُ السرَّفْعِ منْهُ وهـذِهِ

أعْللمُه في آخِرِ الأزْمَانِ المُرْمَانِ مَن أَهْلُوهُ حَقّاً كَيْ يَرَىٰ

أقدامَهُم مِنّا على الأذقّانِ (٣) أَهْلُوهُ مَنْ لا يَرْتَضِي مِنْهُ بَدي

اللَّ فَهْوَ كَافِيهِمْ بِاللَّا نُقْصَانِ

(١) هذه شبهتهم: أنَّ أدلة القرآن لا تفيد اليقين، والعقائد إنَّما تُبنىٰ علىٰ اليقين.

(۲) أصل المنطق جاء من اليونان، وكان اليونان موطناً للفلاسفة الذين وضعُوا علم المنطق، فدرس هؤلاء كتبهم وتوارثوها، بسبب أنّ المأمون جلب هذه الكتب من اليونان وكوَّن لها «دار الحكمة» ووضع فيها مترجمين، فتغيَّرت عقائد هؤلاء، ونسوا القرآن، وصرفتهم عنه، ولذا يقول الإمام أحمد: «لا أظنُّ أنَّ الله ينسى المأمون فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه».

 (٣) يقول: يا رب دُلَّنا على أهل الحق المتمسكين به حتى نُجلَّهم، ونجعلَهم يمشون على أذقاننا، ونخضع لهم بالأدب ونتواضع معهم. وهوَ الدَّليلُ لَهُمْ وهَادِيهِمْ إلىٰ الْـ

إيمانِ والإيقَانِ والعِرْفَانِ

هـ و مُـوصِـلٌ لهـم إلـى دَرْكِ اليقيـ

نِ خقیقةً وقـواطـعِ البُـرهـانِ (۱) يَا رَبُّ نحـنُ العـاجـزونَ بِحُبِّهـمْ

يا قِلَّةَ الأنصارِ والأعـوانِ(٢)

恭 恭 恭

⁽١) هذا ردّ على هؤلاء الذين يقولون: إنَّ القرآن لا يفيد اليقين ولا قواطع البراهين لأنَّه ظنى بزعمهم.

⁽٢) هؤلاء هم الذين يستحقون البحث والتقدير ونحن عاجزون أن نوفيهم حقهم، لأنهم هم الذين حفظ الله بهم هذا الدين، وحفظ الله بهم القرآن والسنة.

فصل

في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهراً على رؤوس منابر الإسلام (١)

يًا قومُ قَدْ حانَتْ صلاةُ الفجْرِ فانْ

تَبِهُ وا فإنتيِّ مُعْلِنٌ بأذانِ (٢)

(۱) لمّا كان مذهب أهل السنة والجماعة هو العمل بالسنة والقرآن في العقائد وغيرها نادوا بهذا وأعلنوا وصرّحُوا على رؤوس المنابر وفي دروسهم، وأمروا الناس بالرجوع إلى الكتاب والسنة. والأذان في اللغة: هو الإعلام، فأذان أهل السنة على المنابر: هو الإعلان في الخطب على المنابر بالرجوع إلى الكتاب والسنة وترك ما سواهما، ولولا أنّ الله قيّضهم فنادوا بهذا النداء لهلك النّاس وضلّوا عن الصراط المستقيم.

(٢) هذا من التشبيه، شبّه بعثة النبي عَلَيْهِ بطلوع الفجر الذي به يتضح به منا حول الإنسان، ويظهر النور، وتزول الظلمة، وهكذا بعثة رسول الله عليه في في في الفجر بعد الظلمة المستحكمة. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهَا النّبِيّ إِنّا آرْسَلَنك شَهِدًا وَمُبَشِّرً وَنَدِيرًا فَا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ النّبيّ إِنّا آرْسَلَنك شَهِدًا ومُبَشِّرً وَنَدِيرًا فَا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: 80-21] وكذلك كلُّ مُجدد يأتي بعده في وسط الظلمات فإنّه فجر يطلع على المسلمين كما هو معلوم من دعوة المجددين لهذا الدين فجر يطلع على المسلمين كما هو معلوم من دعوة المجددين لهذا الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وحمهم الله.

لا بِالمُلَحَّنِ والمُبَدَّكِ ذَاكَ بَـلْ

تَــأذيــنَ حَــقٌ واضــحِ التَّبْيَــانِ

وهُ وَ اللَّهُ عَلَّمًا إِجَابَتُهُ عَلَىٰ

كُلِّ السرىءِ فَسَرْضٌ على الأعْيَسَانِ

اللهُ أَكْبُورُ أَن يكونَ كلامُهُ الْ

عَرَبِي مخلوقاً مِنَ الأكوانِ (١)

واللهُ أكبسرُ أن يكونَ رسولُــهُ الْــــ

مَلَكِكِيُّ أَنْشَاهُ عَنْ السرحمْنِ وَاللهُ أَكْبِسُ أَنْ يَكُونَ رسوكُ أَلْهُ اللهِ

بشريُّ أنشاهُ لنا بلسانِ^(٢)

هذي مَقَالاتٌ لَكُمْ يَا أُمَّةَ النَّهُ

تَشْبِيهِ مِا أَنْتُمْ على إيمانِ

القول الأول: أنَّه الرسول الملكني وهو جبريل.

القول الثاني: أنَّه الرسول البشرى وهو محمد عليه السلام، وهذا لا يختلف عن قول الوليد بن المغيرة فيما حكاه الله عنه حين قال عن القرآن فيأنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥].

⁽۱) هذا ردُّ على الجهمية الذين يقولون: إن القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشعرية الذين يقولون: لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق فالحكم واحد في ذلك.

⁽٢). لهم قولان فيمن تكلُّم بالقرآن:

شَبَّهْتُمُ السرحمٰ في الأوثانِ في

عَدَمِ الكلامِ وذاكَ لللأوثانِ (١) مِمَّا يَدُلُّ بِأَنَّهَا ليْسَتْ بِآ

مِما يدل بِانها ليست بِالله السُّرْهَانِ في الفُّرْقَانِ لِهَةٍ وذا البُّرْهَانِ في الفُّرْقَانِ

في سُورَةِ الأعْرَافِ مَعْ طَهَ وَتُـا

لِثِهَا فلا تَعْدِلْ عَنِ القُرْآنِ القُرْآنِ القُرْآنِ الجاحدينَ لكوْنِهِ

مُتكلِّماً بحقيقة وبَيانِ هـم أهْلُ تَعْطيل وتَشْبيهِ معـاً

بالجامِ دَاتِ عظيمةِ النَّقْصانِ (٢٠) بالجامِداتِ عظيمةِ النَّقْصانِ (٢٠) لا تَقْذِفُوا بِالدَّاءِ مِنْكُمْ شِيعَةَ الـنْ

رَحْمُ نِ أَهْ لَ العِلْ مِ وَالْعِـرْفُ الْ

(۱) الذي حملهم على نفي صفة الكلام عن الله نفي التشبيه، فهم بزعمهم نزهوا الله عن مشابهة المخلوقين فنفوا عنه الكلام. فنقول: إنَّ الذي لا يتكلَّم ليس بإلله كما في الأعراف في نفي ألوهية العجل ﴿ أَلَمْ يَرَوّا أَنَّهُ لاَ يُكِلِّمُهُم ﴾ [الأعراف: ١٤٨] وفي سورة (طله) في قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرَحِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ [طله: ٨٩] لكلام صفة كمال وضدة وهو الخرس صفة نقص، والله تعالىٰ منزَّه عن النقص.

(٢) كل من نفى كلام الله فإنّه مشبّه ومعطّل في آن واحد، لأنّه لما شبّهه بالجامدات التي لا تتكلّم عطله عن الكلام فهو جمع بين التعطيل والتشبيه.

إنَّ اللَّذِي نَلْزَلَ الأميانُ به على

قلب الرسول الواضح البرهان

هو قولُ ربِّي اللفظُ والمعنَىٰ جَمِي

عاً هُما أَخَوانِ مُصْطَحبانِ(١)

لا تَقْطَعُوا رَحِماً تَوَلَّىٰ وصْلَهَا الرُّ

رَحْمٰ نَنْسَلِخُوا مِنَ الإيمانِ

ولقد شفانا قول شاعرنا الذي

قالَ الصوابَ وجاءَ بالإحسان

إِنَّ الذي هُوَ في المصاحِفِ مثبتٌ

بأنَامل الأشياخ والشُّبّانِ

هـو قَـوْلُ ربِّي آيُـهُ وحـروفُـهُ

ومدادُنا والرَّقُّ مَخلوقانِ (٢)

⁽۱) نحن نقول: الذي نزل به الأمين وهو جبريل على قلب الرسول على كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ ثَنَ لَا بِهِ ٱللَّهِ مَالَقُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱللَّهُ لَذِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤] هو كلام الله لفظهُ ومعناه، ردّاً على الذين يقولون: إنَّه مخلوق لفظهُ ومعناه أو الذين يقولون: إن معناه من الله ولفظُه من جبريل أو محمد.

⁽٢) هذا قول القحطاني في نونيته التي ردَّ بها علىٰ الأشاعرة وقصيدتُهُ جيدة، وهذا يدلُّ علىٰ أنَّه قبل ابن القيم في الزمان. فالمعنىٰ واللفظ ليسا مخلوقين ومِدادُنا وهو الحبر الذي نكتب به القرآن، والرَّق وهو القرطاس الذي نكتب عليه كلاهما مخلوق، وأمّا الكلام المكتوب فهو كلام الله غير مخلوق.

واللهُ أكبرُ مَنْ على العرشِ استوى

لكنَّـهُ اسْتَسوْلَــي علــي الأكــوانِ (١)

واللهُ أكبرُ ذو المعسارج مَن إليه

ـــه تَعْــرُجُ الأمـــلاكُ كُـــلَّ أوانِ (٢)

واللهُ أكبرُ مُن يَخْنَافُ جِنْلالَسهُ

أملاكُمهُ مِن فوقهم ببيان (٣)

(٣) هذا أيضاً فيه إثبات الفوقية لله تعالى، والعلو والفوقية بمعنى واحد =

واللهُ أَكْبَسرُ مَسنُ غَسدًا لِسَسرِيسرِهِ أَطَّ بِسهِ كسالسرَّحْسلِ لِلسرُّكْبَسانِ واللهُ أَكْبَسرُ مَسنُ أَسَانَسا قَسوْلُسهُ

مِنْ عِنْدِهِ مِنْ فَوْقِ سِتِّ ثُمَانِ (١)

نَـزَلَ الأمِيـنُ بِـهِ بِـأمْـرِ اللهِ مِـنْ

ربِّ على العَرْشِ اسْتَوىٰ الرَّحْمٰنِ

واللهُ أَكْبَــرُ قَــاهِــرٌ فَــوْقَ العِبَــا

دِ فَلَا تَضَعُ فَوقِيَّةَ الرَّحْمُنِ

منْ كُلِّ وَجْهِ تلكَ ثابِتَةٌ لَهُ

لا تَهْضِم وها يا أُوْلي البُهتانِ(٢)

قَهْ راً وقَ دْراً واسْتِ وَاءَ اللَّاتِ فَوْ

قَ العَـرْشِ بِالبُـرْهَانِ (٣)

· وهما ثلاثة أنواع:

الأول: علو وفوقية القَدْر.

الثاني: علو وفوقية القهر.

الثالث: علو وفوقية الذات، كما قال تعالىٰ: ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠].

- (١) الله أكبر فهو الذي أتانا وحيه وقرآنه من عنده من فوق ثمان، أي من فوق سبع سماوات والعرش.
- (۲) يعني هذه الوجوه الثلاثة ثابتةٌ لله من كلِّ وجه، فلا تهضموه بجحد فوقية الذات وتثبتون فوقية القهر والقدر.
 - (٣) لقد ثبتت فوقيته تعالىٰ من كل وجه قهراً وقدراً واستواء بذاته علىٰ عرشه.

فبنذاتِ خَلَقَ السِّماواتِ العُلـيٰ

ثم استوى بالذاتِ فافهم ذانِ فضميرُ فعلِ الاستواءِ يعودُ للذُ

ذَاتِ التي ذُكِرَتْ بلا فُرْقانِ^(١) هُوَ مُسْتَوِ هُوَ مُسْتَوِ

بِالسَّذَاتِ هَدِي كُلُّهَا بِوْزَانِ وَاللهُ أَكْبَوُ ذُو العُلُوِّ المُطْلَقِ الْهُ أَكْبَوُ ذُو العُلُوِّ المُطْلَقِ الْه

مَعْلَوم بِالْفِطْرَاتِ والإيمانِ فَعُلُوهُ مِنْ كُلِّ وَجُدِ ثَابِتٌ فَعُلُوهُ مِنْ كُلِّ وَجُدِ ثَابِتٌ

فَاللهُ أَكْبَارُ جَالًا ذُو السُّلْطَانِ واللهُ أكبارُ مَان رَقَالَىٰ فوقَ الطِّبا

قِ رسولُه مِن الدَّيَّانِ (٢)

(۱) قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِستَّةِ آيَّامِ مُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْمَعْرَفِ ﴾ [الأعراف: ١٥] فالضمير في قوله: ﴿ خَلَقَ ﴾ يرجع إلىٰ الله تعالىٰ، فدلَّ على أنَّه الله كذلك قوله: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى الله وتعالىٰ، فكما أنّه هو الذي خلق الخلق استوىٰ علىٰ العرش بذاته سبحانه وتعالىٰ، فكما أنّه هو الذي خلق الخلق بذاته، فلا يصح التفريق بينهما بأن يقال استوىٰ أمره وتدبيره واستيلاؤه لأنَّ الضمير واحد، ومرجعهُ في الفعلين واحد، فلماذا تُفَرِّقُون؟ لأنَّ الضمير واحد، ومرجعهُ في الفعلين واحد، فلماذا تُفَرِّقُون؟ هذا كما في أول سورة النجم ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى فِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوْ أَدِّنَى ﴾

النجم : ٨-٩] فالعروج دليل على إثبات العُلوُ لله تعالى، والإسراء والمعراج كانا بالروح والبدن جميعاً في اليقظة وليس هو بالروح فقط، وذلك الأنَّ الله قال: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَهُ [الإسراء: ١] والعبد اسمٌ للروح والبدن.

وإليه قَدْ صَعِدَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً

لا تُنْكِــرُوا المِعْــرَاجَ بِــالبُهْتَــانِ

ودنَا مِنَ الجَبَّارِ جَلَّ جَلالُهُ

ودَنَا إليْهِ السرَّبُّ ذُو الإحسَانِ

واللهُ قَدْ أَحْصَىٰ الذي قَدْ قُلْتُهُ

في ذلِكَ المِعْرَاجِ بِالمِيزَانِ

قُلْتُم خَيَالًا أَوْ أَكَاذِيباً أَو الْـ

مِعْرَاجُ لَمْ يَحْصُلْ إلى الرَّحْمٰنِ

إذْ كَانَ مَا فَوْقَ السَّمْ وَاتِ العُلَىٰ

رَبِّ إليه مُنتَهَى الإنسانِ

واللهُ أكبِرُ مَـنْ أشـارَ رسـولُـهُ

حَقّاً إليه بأُصْبُع وبَنانِ (١)

في مَجْمَع الحَقِّ العَظِيمِ بَمَوْقِفٍ

دُونَ المُعَرَفِ مَوْقِفَ الغُفْرانِ

⁽۱) أشار النبي ﷺ إلىٰ ربِّه في خطبة «حجة الوداع» في عرفة لمَّا خطب في الحجاج وقال: «ألا هل بلَّغت»؟ فرفع أصبعَهُ إلىٰ السماء وقال: «اللهمَّ اشهد» (*) فإشارتُهُ إلىٰ السماء دليلٌ علىٰ عُلُوِّ الله تعالىٰ، والمعطلة عندهم أنَّ الله لا يُشار إليه في العلو.

^(*) سلف تخريجه ص٣٢٧.

مَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ أَشَارَ بِأُصْبِعِ

قُطِعَــتْ فَعِنْـــدَ اللهِ يَجْتَمِعَــانِ واللهُ أَكْبَــرُ ظَلَــاهِــرٌ مَــا فَــوْقَــهُ "

شيئ وشَانُ اللهِ أَعْظَمُ شَانِ وَاللهُ أَكْبَوُ عَدْرُشُهُ وَسِعَ السَّمَا

والأرضَ والكرسيَّ ذا الأركانِ^(١) وكذلِكَ الكُوسيُّ قَدْ وسِعَ الطَّبَا

قَ السَّبْعَ والأَرْضِينَ بِالبُّرْهَانِ والدربُّ فوقَ العرش والكرسيِّ لا

يَخْفَى عليه خواطِرُ الإنسان (٣٠)

لا تَحْصَّ وَهُ فَي مَكَانِ إِذَ تَقَوْ

لُـوا ربُنـا حقّـاً بكـلُ مكـالِ (٣)

(۱) من الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى أن عرشه الذي استوى عليه عرش عظيم، قال تعالى: ﴿رَبُّ ٱلْمُكُرِشِ ٱلْمُطْلِمِ ﴾ [التوبة: ١٣٩] فهو عرش عظيم، وهو أعلى المخلوقات، والمخلوقات تحته، فإذا كان هذا عظم العرش، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، فهو أكبر وأعظم من كلِّ شيءٍ . (۲) الله فوق المخلوقات مستو على عرشه ليس حالاً في شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ومع علوه على خلقه واستوائه على عرشه يعلم ما يخطر في نفس الإنسان.

(٣) هذا رد على الحلولية، ونفاة العلق عموماً الله ين ينفون على الله واستواءه الله على عرشه، فالله فوق مخلوقاته بائن عنها.

نـزَّهْتُمـوهُ بِجَهْلِكُـمْ عـن عـرشِـهِ

وحَصَـرْتُمُـوهُ في مكانٍ ثانِ (١)

لا تَعْدِمُوه بِقَوْلِكُمْ لا داخلٌ

فينــا ولا هُــوَ خــارجُ الأكــوانِ(٢)

اللهُ أَكْبَو قَدْ هَتَكُتُ سِتَارَكُمْ

وبَدَتْ لِمَنْ كانَتْ لَهُ عَيْنَانِ

والله أكبرُ جَـلً عـن شَبَـهِ وعَـنْ

مَنَــلِ وعــن تَعطيــلِ ذي كُفْــرانِ (٣)

⁽۱) نزَّهوه عن العلوِّ فوقَ مخلوقاته لأنَّهم يقولون: إنّه ليس له مكان، ولكنهم تناقضوا فقالوا: إنّه في كلِّ مكان، وهكذا أهلُ الضلال إذا فرُّوا من شيءٍ، وقعوا في شيءٍ أعظم منه، فلا يليق بالعبد إلاّ التسليم لله ورسوله، وعدم الدخول في شأن الله، لأنّه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يُثبت ما أثبتَه الله لنفسه أو أثبته له رسوله.

⁽٢) وهؤلاء قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مُباين ولا يمنة ولا يسرة، وهذا هو العدم المحض، تعالى الله عن ذلك.

⁽٣) لما فرغ من المُعطلة النُفاة شرع في الرد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات، حيث شبهوا أسماء الله وصفاته بصفات خلقه تعالى، فهم غلوا في الإثبات، والذين مِن قبلهم غلوا في النفي والتنزيه بزعمهم، وكلا طرفى الأمور ذميم وخير الأمور الوسط.

واللهُ أَكْبَرُ مَنْ لَـهُ الأسماءُ والْ أَوْصافُ كَامِلَةً بِلا نُقصانِ (١)

والله أكبرُ جلَّ عَنْ ولدٍ وصا حِبَةٍ وعَنْ كُفْءٍ وعَنْ أَخْدَانِ (٢)

والله أكبـرُ جَــلَّ عـن شَبَـهِ الجمــا دِ كقــولِ ذي التعطيــلِ والكفــرانِ^(٣)

هُم شَبَّهُ وهُ بِالجَمَادِ ولَيْتَهُمْ قَدْ شَبَّهُ وهُ بِكَامِلِ ذي شَانِ

الله أكبرُ جَـلَّ عن شَبَهِ العبا في العبا في العباد في العباد الله العباد الله العباد الله العباد الله الله ال

(۱) له الأسماء الحسنى ومعنى كونها حُسنى أنّها الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وكذلك يُشتق من أسمائه صفات فليست ألفاظاً مجردة لا معاني لها بل هي أسماء لها معانٍ.

(۲) هذا ردِّ على قول النصارى ومشركي العرب الذين أثبتوا لله الولد والصاحبة _ تعالى الله عن ذلك _ وهؤلاء أقبح المشبهين حيث إنّ الولد شبيه لوالده كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لَمُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾ [الزخرف: ١٥] يعنى ولداً، فالله ليس له مثيل ولا شبيه ولا كفؤ.

(٣) هم فرُّوا من كون إثبات الصفات يقتضي التشبيه، ولكنَّهم وقعوا في تشبيه أعظم وهو تشبيهُ بالجمادات التي لا تسمع ولا تعقل، ولا تُبصر وليس فيها حياة.

(٤) فهو منزَّةٌ عن مشابهة الموجودات، ومن باب أولى هو منزَّةٌ عن مشابهة المعدومات، ومنزَّة عن مشابهة العباد.

واللهُ أكبــرُ واحِــدٌ صَمَــدٌ فكُــلُ

لُ الشأنِ في صَمَدِيَّةِ الرحمٰنِ (١)

نفَتِ الـولادةَ والأُبُـوَّةَ عنـه والـ

كُفْءَ الذي هو لازِمُ الإنسانِ (٢)

وكذاك أثبتت الصفات جميعها

للهِ سالمةً مِن التُقصانِ (٣)

وإلَيْهِ يَصْمُدُ كُلُّ مَخْلُوقِ فَلا

صَمَــدٌ ســوَاهُ عَــزَّ ذُو السُّلْطَـانِ

لا شَيْءَ يُشْبِهُ لُهُ تعالىٰ كَيْفَ يُشْ

بِـهُ خَلْقَـهُ مَـا ذَاكَ فـي إمْكَانِ

لَكِنْ ثُبُوتُ صِفَاتِهِ وكلامِهِ

وعُلُوهِ حَقّاً بِللا نُكْسرَانِ

⁽۱) الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، يعني تقصد سبحانه لحوائجها لأنَّه الغنيُّ الكريم.

⁽٢) يعني: سورة الإخلاص نفت الولادة عن الله ﴿ لَمْ كَالِدٌ ﴾ والأبوة ﴿ وَلَـمْ يَكُن لَمُ كَالُهُ ﴾ والأبوة ﴿ وَلَـمْ يَكُن لَمُ كُفُواً أَحَـدُ ﴾ ولذا سميت الإخلاص.

 ⁽٣) أي صمديَّتُه نفت هذه الأشياء، ويلزم من نفي الكفؤ نفي الولادة والأبوّة عنه، ويلزم منها إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالىٰ.

لا تجعلُوا الإثباتَ تشبيهاً لَـهُ

يا فِـرْقَـةَ التشبيـهِ والطُّغيـانِ^(۱) كـم تــرتقــونَ بسُلَّـم التنــزيــهِ للثــ

تَعْطيلِ تَرْويجاً على العُميانِ (٢) فاللهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ صِفَاتُهُ

كَصِفَ اتِنَا جَلَّ العَظِيمُ الشَّانِ هـذا هـو التشبيهُ لا إثباتُ أوْ

صافِ الكمالِ فما هُما سِيّانِ (٣)

* * *

(۱) يردُّ على المعطلة الذين نفوا الصفات بحجة أنَّ إثباتها يقتضي التشبيه بزعمهم، وهذا باطل، لأنَّنا عرفنا الفرق بين صفات الخالق والمخلوق، وهم فرُّوا من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات والناقصات والجمادات.

(٢) هم ملاحدة ولكنهم اتخذوا سُلَم التنزيه للوصول إلى إلحادهم فقالوا: ننزه الله عن هذه الصفات ليتوصلوا بها إلى نفي وجوده تبارك وتعالى، فتستروا بهذه الشبهة وهم يريدون الإلحاد في حقّ الله تعالى.

(٣) هذا هو التشبيه الغليظ وهو نفي الصفات، لأنّهم شبهُوهُ بالمعدومات والناقصات والجمادات. لا ما ادعوه أن إثبات الصفات يقتضى التشبيه.

فصل

في تلازُم التعطيلِ والشرك

واعْلَمْ بِأَنَّ الشركَ والتعطيلَ مُـذْ

كانا هُما لا شَكَّ مُصْطَحِبانِ(١)

(١) النفي والجحود هو التعطيل، والشرك: إثبات الشريك لله سبحانَه وتعالىٰ في عبادته. والتعطيل علىٰ قسمين:

الأول: تعطيل للكون عن خالقه، كتعطيل فرعون وتعطيل النمروذ والدهرية الذين قالوا: ﴿ مَا هِنَ إِلّا حَيَائُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلّا ٱلدَّهْرُ ﴾ والدهرية الذين قالوا: ﴿ مَا هِنَ إِلّا حَيَائُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهُمْ بِنَاكِ مِنْ عِلْمِ إِنْ اللهُ عليهم بقوله: ﴿ وَمَا لَهُم بِنَاكِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّا يَطُنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤] وقوله تعالىٰ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ اللهُ يُوفِئُونَ ﴾ [الطور: ٣٥-٣٦] المُخلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضُ بَل لَا يُوفِئُونَ ﴾ [الطور: ٣٥-٣٦] وهذا برهان عقلي، ولذا لمَّا سمع جُبير بن مُطعم رسول الله يتلو هذه الآية في صلاة المغرب وكان كافراً حينذاك ففكَّر وقال: كاد قلبي أن يطير (*)، لأنَّه عربي فصيح يفهم عظمة هذا البُرهان.

الثاني: معطلة الخالق عن أسمائه وصفاته، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأنّ التعطيل أصلُه إخلاء الشيء، كما تقول: امرأة عاطل، يعني: خالية من الحُلي، والمعطل مشرك لأنّ الخلق لا بُدّ لهم من رب يدعونَه ويسألونَه ويرفعون حوائجهم إليه، فإذا عُطّل هذا الكون من خالقه، أو عُطّل الربّ من صفاته، توجّه الخلق إلىٰ غيره، فيلزم علىٰ التعطيل حينئذ الشرك، والمشرك مُعطّل؛ لأنّه عَطّل الله سبحانه مِن حقه الذي لا يُشارِكُه فيه أحد وهو العبادة.

⁽ ١١٠ أخرجه البخاري (٤٨٥٤).

أَبَــداً فَكُــلُّ مُعَطِّــلٍ هُــوَ مُشــرِكٌ حَتْمــــاً وهَـــذَا واضـــحُ التِّبْيَـــانِ

فالعبدُ مُضْطَرُ إلى مَنْ يكشفُ الـ

بلوى ويُغنِي فاقة الإنسانِ وإليه يَصْمُدُ في الحوائج كُلِّها

وَ السِهِ يَفْدَزَعُ طَالِبً لأَمَانِ فَانَتُ وَفِعَالُهُ وَفِعَالُهُ

وعُلُوهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ فَرَعَ الْعَبَادُ إِلَى سِواهُ وكَان ذا

مِنْ جانبِ التعطيلِ والنُّكرانِ^(١) فمُعَطِّلُ الأوصافِ ذاك معطِّلُ الث

تَـوْحيـدِ حَقّـاً ذانِ تعطيــلانِ^(٢) قَـدْ عطَّـلا بلسانِ كلِّ الرُّسْلِ مِنْ

نُوحٍ إلى المبعوثِ بالقرآنِ (٣)

(۱) هذا وجه كون المُعطَل مشركاً؛ لأنّ العبد مضطرٌ إلى إله يسألُه ويدعوه ويطلب منه مقصودَه وما يُصلحُه، وإذا كان الرب لا يقدر على ذلك توجّه العباد إلى غيره وهذا هو الشرك.

(٢) الذي يقر بوجود الله لكنه يشرك في توحيد العبادة يكون مُعطلاً لله، وذلك لأنَّه صرف حقَّ الله لغيره، وجعل لله شريكاً، وهذا تعطيل التوحيد.

(٣) يعني أنّ المشرك معطِّل، والمُعطِّل مشرك، هذا على ألسنة جميع الرسل عليهم السلام، إلاّ أنّ المشرك أكثر وجوداً من الملحد المُعطِّل.

والناسُ في هذا ثلاثُ طوائفِ ما رابعٌ أبداً بذي إمكانِ ما رابعٌ أبداً بذي إمكانِ إحدى الطوائفِ مُشْرِكٌ بإلهِ م

فإذا دعاهُ دعا إلها ثانِ

هــذا وثـانـي هــذِهِ الأقسامِ ذا لِكَ جاحدٌ يَدعُو سِوَىٰ الرحمٰنِ

هُـوَ جاحدٌ للرَّبِّ يمدُّو غيرَهُ

شِــرُكــاً وتَعطيــالًا لــهُ قَــدَمــانِ

هذا وثالثُ هذه الأقسام خَيْد

ـر الخلق ذاك خلاصة الإنسان

يَدْعُو الإللهَ الحَقُّ لا يَدْعُو سوا

هُ قَـطُ فـي الأشياء والأكـوانِ

يدعُوهُ في الرغباتِ والرهباتِ والْـ

حَالَاتِ مِنْ سِرِّ ومِنْ إعلَانِ(١)

القسم الأول: تعطيل المشركين الذين عطلوا الرب من إفراده بالعباده.

القسم الثاني: معطلة الكون من خالقه وهم الذين نفوا وجود الرب ونسبوا الكون إلى الطبيعة.

القسم الثالث: الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته من الجهمية ومن تابعهم.

⁽۱) هذا مُلحَّص لما سبق وبيان انقسام الناس نحو التعطيل من عدمه إلىٰ ثلاثة أقسام:

توحيدة نسوعان عِلْمِـيٌ وقَصْ بِينٌ كما قَدْ جُرِّدَ النوعان في سورة الإخلاص مع تال لنصـ ـــرِ اللهِ قـــل يــ أيُّها ببيانِ ولنذاك قَدْ شُرعاً بسُنَّةِ فَجْرنا وكذاك سُنَّةِ مغرب ليكونَ مَفْتَتَحُ النهار وخَتْمُهُ تَجْريدكُ التوحي وكذاك قد شرعاً بخاتَم وَتُرِنا خَتْماً لسعي الليل بالأذان وكذاك قد شرعا بركْعَتَى الطوا فِ وذاك تحقيقٌ لهذا الشان فهُما إذاً أخَـوانِ مُصْطَحِبان لا يتفـــــارقــــان وليـــ فمُعطِّلُ الأوصافِ ذو شِرْكِ كذا ذُو الشِّرُكِ فهو مُعطِّلُ الرحمين

(١) أنواع التوحيد على الإجمال اثنان:

أو بعض أوصافِ الْكمالِ لَـهُ فَحَقْـ

الأول: توحيد خبري علمي: وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الثاني: توحيد عملي طلبي: وهو توحيد الألوهية، وقد جُرِّد هذان =

قِــقْ ذا ولا تُسْــرعْ إلـــىٰ نُكــرانِ (١)

النوعان من التوحيد في سورتين:

الأولى: سورة الإخلاص: وهي في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الثانية: سورة الكافرون: وهي في توحيد الألوهية، ولكون هاتين السورتين العظيمتين تتضمنان نوعي التوحيد: العملي والعلمي كان النبيُّ عَلَيْهُ أَلْمُ اللّهُ الْمَعْمِي وَالعلمي كان النبيُّ عَلَيْهُ السورتين العظيمتين تتضمنان نوعي التوحيد: العملي والعلمي الأولى يقرأ بهما في ركعتي الفجر الراتبة (*) ليفتتح النهار بنوعي التوحيد، وكان عَلَيْ يقرأ بهما في راتبة المغرب (*) ليفتتح بهما الليل بنوعي التوحيد العلمي والعملي، وكان أيضاً يقرأ بهما في ركعتي الطواف (**) لتضمنهما لنوعي التوحيد، وكان الليل وكذلك في الشفع والوتر (***) في هذه المواضع وذلك لختام عمل الليل وهو القيام والتهجد يختمه بالتوحيد فصار يقرؤهما في أربعة مواضع:

الأول: في راتبة الفجر.

الثاني: الشفع والوتر من قيام الليل.

الثالث: راتبة المغرب.

الرابع: ركعتي الطواف. وهذا يدلُّ علىٰ أنَّه لا يكفي توحيد الربوبية بل لا بُدَّ معَه من توحيد الألوهية لأنَّهما أخوان مصطحبان.

ومعطلة الأسماء والصفات ليسُوا على حدٌ سواء منهم من يُعطل الأسماء والصفات كلها ويُقر الأسماء والصفات كلها ويُقر بالأسماء كالمعتزلة، ومنهم من يُثبت الأسماء وبعض الصفات ويُعطل البقية وهم الأشاعرة والماتريدية.

^(*) انظر «مسند أحمد» ۳۲/۱۰ (۵۷٤۲) حدیث ابن عمر، و «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۵۰۱ أول تفسیر سورة قُلْ یَكَأَیُّهَا ٱلْکَافِرُونَک.

⁽هه) انظر "صحيح مسلم" (١٢١٨) حديث جابر بن عبد الله.

⁽ ۱۱۴۳) انظر "مسند أحمد" ۳۵/ ۷۸ (۲۱۱٤۱) حديث أبي بن كعب.

فصل

في بيان أنَّ المُعطِّلَ شرٌّ من المُشْرك(١)

لكنْ أخو التعطيلِ شرُّ مِن أخي الـ إشراكِ بالمَعْقُـولِ والبُرهانِ إنَّ المُعطَّـلَ جاحـدٌ للـذاتِ أَوْ

لكمسالِها هـذان تَعطيلانِ مُتضمِّنانِ القَدْحَ في نفس الألُو

هَةِ كُمْ بِذَاكَ الْقَدْحِ مِنْ نُقْصانِ (٢) والشَّرْكُ فَهُوَ تَوَسُّلُ مقصودُهُ النُّو

زُلْفَى مِن الرَّبِّ العظيم الشانِ (٣)

(۱) المعطل شر من المشرك؛ لأنَّ المُعطِّل ينفي وجود الله تعالى بالكلية أو يكون معطلاً لأسمائه وصفاته، وأمّا المشرك فهو يُقِرُّ بوجود الله مع شركه في العبادة.

(٢) المُعطِّل: لا يخلو من حالتين:

الأولىٰ: إمّا إنَّه جاحدٌ بوجود الذات.

الثانية: وإمّا إنّه مُعطل لكمالها بنفي الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية ومشتقاتُهم من فرق الضلال.

(٣) المشركون يقرّون بوجود الله تعالى وبأسمائه وصفاته ويعبدون الله، ولكنَّهم يقولون: إننا لن نصل إلى الله بدون واسطة فنحنُ بحاجة إلى وسطاء وشفعاء إلى الله، فالمشركون أخفُّ من المعطِّلة.

بعبـادةِ المخلـوقِ مِـنْ حَجَـرٍ ومِـنْ بَشَــرٍ ومِــنْ قَبْــرٍ ومِــنْ قَبْــرٍ ومِــنْ أوثــانِ(١)

فالشركُ تعظيمٌ بجهلٍ مِن قيا

سِ الرَّبِّ بالأُمراءِ والسُّلطانِ (٢)

ظَنُّوا بِأَنَّ البِّابَ لا يُغْشَىٰ بِدُو

نِ تَـــوَشُــطِ الشُّفَعَــاءِ والأعْـــوَانِ

ودَهَاهُم ذاكَ القياسُ المُسْتَبِيد

_نُ فَسَادُهُ بِبَدَاهَ إِ الإنْسَانِ

الفرقُ بينَ اللهِ والسُّلطانِ مِسنْ

كـلِّ الـوجـوهِ لمَـنْ لَـهُ أُذنـانِ

أنَّ الملوكَ لعاجزون وما لَهُمْ

عِلْمٌ باحوالِ الدُّعا بأذانِ

⁽۱) كل ما يعبدُون من دون الله يقصدون به التوسط منه لهم عند الله، سواء كان معبودهم من الأحجار أو الأشجار أو الملائكة أو الصالحين أو القبور والأضرحة.

⁽٢) والذي حملهم على اتخاذ الشفعاء والوسائط التي يعبدونها من دون الله، أنَّهم قاسُوا الخالق على المخلوق، لمّا رأوا سلاطين وملُوك الدنيا لا يُتوصَّل إليهم، إلاّ بشفعاء قاسوا الله عليهم ـ تعالى الله عن ذلك ـ فالله تعالىٰ لا يُقاس بأحدٍ من خلقه، وذلك لأنَّ السلاطين لا يعلمون بأحوال الرعيّة إلاّ بعد أن يبلغهم الشفعاء، والله تعالىٰ يعلم كلَّ شيء لا يخفىٰ عليه شيء.

كلاً ولا هُممْ قيادراون على الذي

يحتاجُه الإنسانُ كُلَّ زمانِ كلَّ ومَا تِلْكَ الإرادَةُ فيهمُ

كلا ومنا يُلك الإرادة فيهِم لِقَضَا حَوائِم كُلِّ مَا إنْسَانِ

كسلًا ولا وسعُسوا الخليقــةَ رحمــةً

مِنْ كُلِّ وَجَهِ هُمْ أُوْلُو النُّقَصَانِ فَلَذَلِكَ احْتَاجُوا إِلَىٰ تِلْكَ الوَسَا

للديك احتاجوا إلى يلك الوسا يط حَاجَةً منْهُمْ مَدَى الأزْمَانِ

أمَّا الذي هُو عَالِمٌ لِلْغَيْبِ مُقْ

تَدِرٌ على ما شَاءَ ذُو إِحْسَانِ

وتَخَافُهُ الشُّفَعَاءُ لِيْس يُرِيدُ مِنْ

لهُمْ حَاجَةً جَلَّ العَظِيمُ الشَّانِ بَلْ كُلُّ حَاجَاتٍ لهُمْ فَإِلَيْهِ لا

ل كال حاجات لهم فإليه لا لِسواهُ مِنْ مَليكِ ولا إنْسَان

وَلَهُ الشفاعةُ كُلُّها وهو الذي

في ذاك ياذن للشفيع الداني لمن ارتضى ممَّنْ يُوَحِّدُهُ ولم يُشرك به

شيئاً لما قد جاء في القرآن(١)

⁽۱) هناك فروق بين الله وبين الملوك والسلاطين تتلخص فيما يلي: الأول: أن الملوك عاجزون عن إجابة طلبات الرعية.

سَبَقَتْ شَفَاعَتُهُ إليه فَهُ وَ مَثْ

فُ وعٌ إليْ وشَافِعٌ ذُو شَانِ

فلذا أقامَ الشافِعينَ كرامةً

لَهُمُ ورحمة صاحبِ العِصيانِ(١)

فَالكُلُ مِنْهُ بَدَا ومَرْجِعُهُ إلَيْ

_ وحُدَهُ مَا مِنْ إللهِ ثَانِ

غلَطَ الأُليٰ جَعَلُوا الشَّفاعَةَ مِنْ سِوَا

هُ إِلَيْهِ دُونَ الإِذْنِ مِنْ رَحْمُنِ

هذي شَفَاعَةُ كُلِّ ذِي شِرْكٍ فَلا

تَعْقِدْ عَلَيْهَا يَا أَخَا الإيمانِ

الثاني: أنَّهم لا يعلموا أحوال الرعية إلا بعد أن يبلغهم الوسطاء.

الثالث: عدم قدرتهم على قضاء حوائج الناس دائماً.

الرابع: لقسوتهم وعدم رحمتهم للرعية.

النَّحامس: أنَّ الشَّفاعة كُلُّها لله فلا أحد يشفع عندَه إلّا بإذنه ﴿ مَن ذَا النَّحامس: أنَّ الشُّفاعة كُلَّها لله فلا أحد يشفع عندَه إلّا بإذنه ﴿ مَن ذَا البَّرة: ٢٥٥].

أمّا الملوك فليس بلازم أن يأذنوا لمن يشفع عندهم.

(۱) والحكمة في أنَّ الله يُشفِّع من يشاء من عباده المؤمنين من وجهين:
 الأول: أنّ الله يريدُ بذلك إكرام «الشافع» وإظهار فضله.

الثاني: الرحمة بالمشفوع فيه لأنّه من عصاة الموحدين فهو محلٌّ للرحمة.

واللهُ في القُرْآنِ أَبْطَلَهَا فَلَا تَعْدِلْ عَدِن الآثَارِ والقُرْآنِ

وكذا الــوَلايَــةُ كلُّهــا للهِ لا

لِسِواهُ مِن مَلَكِ ولا إنْسانِ (١)

واللهِ لَـمْ يَفْهَـمْ أُوْلُـو الإشـراكِ ذا

ورآهُ تَنْقيصًا أُوْلُو النُّقصانِ

(۱) الولاية: بفتح الواو، معناها المحبة، فالله هو الذي يستحق المحبة الكاملة دون ما سواه، وهي أعظم أنواع العبادة. قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَىٰ المُحبة عَامَنُواۤ السَّدُ حُبّاً يَلَّهِ وَلَوْ ﴾ [البقرة: ١٦٥] ولكن لا يقتصر الدين على المحبة كما يقول الصوفية، بل العبادة أنواع كثيرة كالخوف والتوكل والندر والذبح فلا تقتصر على المحبة، فالصوفية يقولون: نحن نعبد من أجل المحبة فقط، وهذا باطل لأنّ الرسل وهم أعظم النّاس محبة لله يعبدونه بالخوف والرجاء قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُمَ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠] فالرغب: هو الرجاء والرهب هو الخوف، فلا بدّ من الجمع بين الرجاء والخوف، ولذا يقول العلماء: من الخوف فقط فهو حارجي. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. ومن عبد الله بالرجاء والمحمع بين الخوف والرجاء والمحمع بين الخوف

فالولاية كلَّها لله، فلا يبقىٰ في الآخرة إلا المحبة لله وفي الله ولذا قال تعالىٰ: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧] فلا يبقىٰ إلاّ محبة الله يوم القيامة ومحبة ما يُحبه الله تعالىٰ.

إذ قَدْ تَضَمَّنَ عَزْلَ مَنْ يُدْعَىٰ سوىٰ الرْ رَحْمُنِ بَلْ أَحَدِيَّةَ الرحمٰنِ (١)

بَـلْ كَـلُّ مَـدْعُـوٌ سِـواهُ مِـنْ لَـدُنْ

عَرْشِ الإلهِ إلى الحضيضِ الداني

هـ و بـ اطـ ل في نفسِه ِ ودُعـاء عـ

بِدِهِ له مِن أبطلِ البُطلانِ (٢)

فَكَهُ الوَلايَةُ والوَلايَةُ مَا لنَا

مــنْ دُونِــهِ والِ مِــنَ الأكْــوَانِ

فإذا تَـوَلاً مُ امْرُولاً دونَ الـوري

طُرِّاً تَوَلَّهُ العظيمُ الشانِ (٣)

وإذا تبولَّكَ غَيْسَرَهُ مِسَنْ دُونِكِ

ولآهُ ما يَــرْضَــىٰ بِــهِ لِهَــوانِ

⁽۱) إذا كانت الولاية لله تعالى فهذا يتضمن عزل من سواه من الأصنام والأحجار التي يعبدها المشركون، فليس لها مُلك ولا ولاية، فأهل الإشراك لم يفهموا هذا، ولذا عدلُوا إلىٰ الأصنام والأحجار فعبدُوها من دون الله، ويزعمون أنّ لها ملكاً وتدبيرا.

⁽٢) كل من عُبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض فعبادتُه باطلة لأنَّه لا يصلح للعبادة، فالعبادة حقٌّ لله جلَّ وعلا لا يُشاركُه فيها أحد.

⁽٣) إذا تولَّىٰ العبد ربَّه بمعنىٰ إذا أحبَّه، فإنَّ الله يتولاَّهُ ويُحبُّه من باب الجزاء، وأمَّا مَن تولَّىٰ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُمُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُوْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥].

في هذه الدُّنْيَا وبَعْدَ مَمَاتِهِ

وكذاك عِنْدَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ حَقّاً يُنَادِيهِمْ نِداً سُبْحَانَهُ

يَوْمَ الْمَعَادِ فَيَسْمَعُ الثَّقَالَانِ يا مَنْ يريدُ وَلايعةَ الرحمٰن دو

نَ وَلايسةِ الشيطانِ والأوثانِ فارق جميع النَّاسِ في إشراكِهِمْ

حتى تنالَ ولايـةَ الـرحمٰـنِ (١) يَكْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الخَلائِقَ رحْمَةً

وكِفَسايَسةً ذُو الفَضْسلِ والإحْسَسانِ يَكْفِيسكَ رَبِّ لَسمْ تَسزَلْ أَلطَسافُـهُ

تَاْتِي إِلَيْكَ بِرَحْمَةٍ وحَنَانِ يَكْفِيكَ رَبُّ لَمْ تَازَلْ فِي سِتْرِهِ وَيَـرَاكَ حِيـنَ تَجـيءُ بالعِصْيَانِ

(۱) إذا أردت ولاية الله تعالىٰ لك فاترك ولاية غيره من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وكل المعبودات، أمَّا إذا اتخذت هذه الأشياء من دون الله فإنَّ الله يتخلَّىٰ عنك ويكِلُكَ إليها، وفي الحديث: «من تعلَّق شيئاً وُكل إليه»(*).

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣١/ ٧٧-٧٧ (١٨٧٨١)، والترمذي (٢٠٧٢) من حديث عبد الله بن عُكَيْم، وهو حديث حسن لغيره، انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند».

يَكْفِيكَ رَبِّ لَمْ تَرَلْ في حِفْظِهِ وَوقَايَةٍ مِنْهُ مَدَىٰ الأَزْمَان يَكْفِيكَ رَبِّ لَـمْ تَـزَلْ في فَضْلِـهِ مُتَقَلِّبًا في السِّرِّ والإعْدلانِ يدعوه أهلُ الأرض مع أهل السما ءِ فكــلَّ يــوم ربُّنــا وهو الكفيلُ بكلِّ ما يَدْعُونَهُ لا يَعْتَــرِي جَـــدُواهُ مِــنْ نُقصـــانِ^(٢) فَتَــوَسُّـطُ الشفعــاءِ والشُّــركــاءِ والظُّـــ ظُهَـراءِ أمـرٌ بَيِّنُ البُطـلانِ ما فيه إلا مَحْضُ تَشبيهِ لَهُمْ بِاللهِ وَهُو فَاقْبَدُ البُّهَانِ (٣) مَعْ قَصْدِهِمْ تَعْظِيمَهُ سُبْحَانَهُ مَا عَطَّلُوا الأوْصَافَ لِلرَّحْمُن

 ⁽١) إذا كانت الخلائق جميعها تقصد الله بحوائجها فكيف أنت تعرض عن هذا الربِّ وتدعو سواه وتخشىٰ غيره!

⁽٢) هو الغني الذي إذا أعطىٰ لم ينقص ذلك ما عندَه سبحانَه وتعالىٰ بخلاف المخلوق فإنه ولو كان عندَه أموال كثيرة فهي علىٰ سبيل الزوال والنقص فإذا ما دفع منها شيئاً نقصت.

⁽٣) من اتخذ عند لله الوسائط والشُفعاء وتقرب إليهم فقد شبَّه الله بالملوك والرؤساء الذين لا يقضون حوائج الناس إلا بالشفعاء والوسطاء وهذا من أقبح التثبيه.

لكِنْ أَخْو التَّعْطِيل ليْسَ لَدَيْهِ إِلْ لا النَّفْ يُ أَيْنَ النَّفْ يُ مِنْ إِيمانِ والقَلْبُ ليْسَ يُقْدِّ إلاَّ بِالتَّعَبْ بُدِ فَهُو يَدْعُوهُ إلى الأَكْوَان فترى المعطِّلَ دائمًا في حِيرة مُتَنَفَّ لا في هذه الأعيان يَـدْعُـو إللها ثـم يَـدْعُـو غَيْرَهُ ذا شَــأنُــهُ أيــداً مــدَىٰ الأزمــان وتَــزَىٰ المُــوَحِّــلَ دائمــاً مُتنقًــالاً بمنازل الطاعات والإحسان ما زال يَشْزِلُ في السوفاءِ مَنازلاً وهمى الطويسقُ لَـهُ إلـى الـوحمـن لَكنَّما مَعْبَسُودُهُ هُوَ وَاحِدُ

(۱) العلماء يقولون: إنَّ المُعطِّل يعبدُ عدماً، لأنَّه يعبدُ ربّاً ليس له أسماء ولا صفات وهذا معدوم، والممثل يعبد صنماً فهو يعبد مخلوقاً، لأنَّه شبّه الله بالمخلوق، فلا فرق بين الله وبين المخلوق عندَه، فهو يعبدُ صنماً، والمشركون يعبدون آلهة متعددة من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة فآلهتُهم متفرقة، والموحِّدُ يعبدُ إليها واحداً فرداً صمداً، لأنَّه يثبت لله تعالىٰ الأسماء والصفات، فالموحِّد يشتغل بجميع أنواع العبادة لله القلبية كالمحبة والخوف والرجاء، والعبادة البدنية كالصلاة والصبام

والحج، والقولية كالتسبيح والتهليل والاستغفار.

ما عنده ربّدان مُعْبودان (١)

فصل

في مثل المشرك والمعطل (١)

أينَ الذي قد قالَ في مَلِكِ عَظيه ما في صفاتِكَ مِن صفاتِ المُلْكِ شيءٌ ما في صفاتِكَ مِن صفاتِ المُلْكِ شيءٌ كُلُها مَسْلُ وبَدَةُ السوِجْدانِ فهلْ استويتَ على سريرِ المُلْكِ أَوْ دَبَّرْتَ أَمْسَرَ المُلْكِ والسُّلْطانِ أَوْ أَوْ تُلْتَ مرسوماً تُنَفِّذُهُ الرَّعا أَوْ نطقتَ بلفظة بِبيانِ أَوْ نطقتَ نا أَمْسِ وذا نَهْسِي وتَكُلَ البَّلْدانِ أَوْ كُنْتَ ذا سَمْعٍ وذا بَصَدٍ وذا عَضرٍ وذا عَضْطِ وذا رضْوانِ عَلْمَ فا شُخْطِ وذا رضْوانِ عَلْمَ وذا رضْوانِ

⁽۱) أراد الشيخ أن يضرب مثلاً للمُعطِّل أولاً ، فالمعطل يقول لله : ليس لكَ سمعٌ ولا بصر ولا كلام ولا وجه ولا إرادة ولا أنت داخل العالم ولا خارج العالم، إذاً هذا الرب أصبح معدوماً ، فيلزم على مذهبه العدم ، بل انتهى للمستحيل ، وأمّا المشرك فمثلُه كمثل الذي أقرَّ بوجود الله ، وأقرّ له بالأسماء والصفات ، ولكن اتخذ مع الله شركاء يُبلِّغونه حوائج خَلْقِه ، أي أنَّ المشركَ أقلُ شراً من المُعطِّلِ لأنَّه أقرَّ بالله وبأسمائه وصفاته وعَبدَ غيرَه معه .

أو كُنْت قَطُّ مُكِّلِّماً مُتَكِّلِّماً مُتَصَرِّفاً بالفعل كلَّ زَمانِ أو كُنْتَ تَفعلُ ما تشاءُ حقيقةَ ال فِعْل الذي قَدْ قامَ بالأدهان أو كُنْتَ حَيّاً فاعلاً بمشيئة فِعْـلٌ يقـومُ بغيـرِ فـاعِلِـهِ مُحَـا لٌ غيرُ مَعقسولِ لذي الإنسسانِ بل حالَةُ الفَعّالِ قَبْلُ ومَعْ وبَعْ لدُ هِيَ التي كانَتْ بلا فُرقان واللهِ لســتَ بفــاعــل شيئـــــاً إذا ما كان شأنُكَ مِنْكَ هذا الشَّان لا داخــلاً فينــا ولســتَ بخــارج عَنَّا خَيالًا دُرْتَ في الأذهان فبأي شيء كُنْتُ فينا مَالكاً مُلْكًا مُطَاعِاً قاهِرَ السُّلُطانِ اسمُــاً وَرَسْمــاً لا حَقيقَــةَ تَحْتَــهُ شأنُ الملوكِ أجَلُ مِن ذا الشان(١)

⁽۱) هذا كلَّه مذهب المعطِّل في حق الله تعالى، فهو رحمهُ الله قد جمع كلَّ قول المعطِّلة في هذه الأبيات. والمعطلة أصناف كما مر. فمنهم المعطلة المحضة الذين ينكرون وجود الرب. ومنهم معطلة الأسماء والصفات. ومنهم معطلة العبادة الذين عطلوا الله عن إفراده بالعبادة.

هـــذا وثـــانٍ قـــال أنـــتَ مَليكُنـــا وســـواكَ لا نَــرْضَـــاهُ مِــن سُلطـــانِ

إِذْ حُزْتَ أُوصَافَ الكمالِ جميعَها

ولأجْـلِ ذا دانَـتْ لـكَ الثقـلانِ

وقَدْ استويتَ علىٰ سريرِ المُلْكِ واسـ

تَوْلَيتَ مَع هذا على البلدانِ

لكنَّ بابك ليس يغشاهُ المُرؤُّ

إِنْ لَمْ يَجِىءُ بِالشَّافِعِ المِعْوانِ

وَيَـــذِلُّ للبِـوّابِ والحُجَّــابِ والشّ

شُفعاءِ أهلِ القربِ والإحسانِ

أَفْيَسْتَوِي هذا وهذا عند كُم

واللهِ ما استويا لدَى إنسانِ (١)

والمُشْرِكُونَ أَخَفُّ فِي كُفْرانِهِمْ

⁽۱) هذا مثلُ المُشرك الذي أقرَّ بتوحيد الربوبيّة وأنكر توحيد الألوهية، أمّا المُعطِّل فإنَّه جحد توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة، والخللُ عندَ المشرك أنّه يقول: ما نصل إلى الله تعالى إلاّ بالوسطاء أو الشُفعاء فشبَّه الله بملوك الدنيا.

فالمُعطِّل أشدُّ ضلالاً من المشرك.

إنَّ المُعَطِّلَ بِالعَدواةِ قَائِمٌ في قالبِ التنزيه للرحمُن(١)

* * *

(۱) المشركون أخف من المعطلة ضلالاً وإن كان الكلُّ من شيعة الشيطان، فالمُعطِّل غلا بالتنزيه حتى وصف الله بالعدم ونفى عنه الأسماء والصفات، ويزعم أنّ هذا تنزيه لله تعالى، وهذا زعمٌ باطل؛ لأنَّ أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق بهم، فهي مخلوقة، وأمّا أسماء الله فهي تليق به.

فصل

فيما أعدَّ الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله ﷺ عند فساد الزمان(١)

هــــذا وللمُتَمَسِّكين بسُنَّــةِ الْـ

مختار عند فساد ذي الأزمان

أجر عظيم ليس يَقْدِرُ قَدْرَهُ

إلاَّ الـــذي أعطــاهُ لـــلإنســانِ

فروًى أبو داودَ في سُنَوْ لَهُ

ورواهُ أيضاً أحمدُ الشيباني (٢)

⁽١) هذا وما بعدَه كلُّه كالخاتمة لهذه المنظومة، حيث ذكر قبل ذلك كل أقوال الفرق وفصَّلها ثمّ انتهىٰ إلىٰ النتيجة.

⁽٢) مضمون الحديث أن الذي يتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسين من صحابة رسول الله ﷺ (*).

^(﴿﴿﴾) هو حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه: "فإن من وراثكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم " قيل: يا رسول الله، أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمسين رجلاً منا أو منهم أخرجه أبو داود (٤٣٤١) وابن ماجه (٤٠١٤) والترمذي (٢٠٥٨)، وله شاهد يقويه وهو "العبادة في الهرج كهجرة إليّ رواه مسلم (٢٩٤٨) من حديث معقل بن بسار.

أثراً تَضَمَّنَ أَجْرَ خَمْسِينَ امْرأً مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خِيرَةِ الرَّحْمُن إسْنَادُهُ حَسَنْ ومصْلَاقٌ لَهُ في مُسْلِم فَافْهَمْهُ بالإحسان إنَّ العِبَادَةَ وَقُـتَ هَـرْج هِجْـرَةٌ حَقَّا إلى وذَاكَ ذُو بُرِهَان هذا فَكُمْ مِنْ هِجْرَةٍ لكَ أَيُّها السه سُنِّيُّ بِالتَّحْقِيقِ لا بِأَمَانِ هذا وكَم مِن هِجْرَةِ لهم بما قبالَ البرسولُ وجباءَ في القرآنِ (١) ولقَدْ أتى مصداقُهُ في التّرمِذِي ي لِمَــنْ لَــهُ أُذُنَــانِ واعيتَــانِ في أُجْرِ مُحْيِي سُنَّةٍ ماتَتْ فذَا كَ مَع السرَّسُولِ رَفِيقُهُ بجنَانِ

(١) الهجرة على قسمين كما سبق:

القسم الأول: هجرة بالأبدان.

القسم الثاني: هُجرة بالأقوال والنيات.

فتجب الهجرة بالأبدان إذا توفرت شروطُها، ولا تجب على كلِّ النَّاس، فتجب على مَن لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الشرك، لكن الهجرة بالقلوب من الأقوال الباطلة إلى الوحي من الكتاب والسنة تجب دائماً وأبداً لا يُعذر فيها أحد فهي فرض عين.

هــذا ومصــداقٌ لَــهُ أيضــاً أتــىٰ
فـــي التــرمــذيِّ لِمَــنْ لَــهُ عينــانِ
تشبيــــهُ أُمَّتِـــهِ بغيــــثِ أُوَّلُ
مِنْـــهُ وآخــــرُهُ فمشتبهـــانِ
مِنْـــهُ وآخــــرُهُ فمشتبهــانِ
فلـذاك لا يَـدْرِي الـذي هُــو مِنْهُمـا
قَـدْ خُـصَّ بالتفضيلِ والرُّجْحانِ(۱)

ولقد أتى أثرٌ بأن الفضلَ في الطُّ طَـرَفَيْـنِ أعنـي أوَّلًا والثـانـي^(٢) والـوسَـطُ ذُو ثَبَـج فـأعْـوَجُ هكَـذَا

جَاءَ الحَديثُ وليسَ ذا نُكُرَانِ جَاءَ الحَديثُ وليسَ ذا نُكُرَانِ ولقد أَتى في الوحي مصداقٌ لَهُ في القُدرَانِ في القُدرَانِ

⁽۱) هذه الأمة شبهها الرسول ﷺ بالغيث لا يُدرىٰ الخير في أوله أو في آخره أنّ أخرها من أهل السنة والاستقامة يُشبه أوَّلها فلا يُدرىٰ أيّهما الخير، فهذه الأمة خيرٌ كُلُّها.

 ⁽٢) الطرفان أول الأمة وآخرها ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلأُولِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ [الواقعة:
 ١٣-١٣].

^(*) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره". رواه الترمذي (٢٨٦٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهو في "مسند أحمد" ٢٨٩٩ (١٢٣٢٧) وهو حديث قوي بطرقة وشواهده، انظر تمام تخريجه وتنقيده في "المسند".

أهلُ اليَمينِ فَثُلَّةُ مع مِثْلِها والسَّابقونَ أقلُ في الحُسْبانِ (۱) ما ذاكَ إلاَّ أنَّ تابِعَهُمْ هُمُ الْ عُرباءُ لَيْسَتْ غربةَ الأوطانِ عُربَةُ قائم لكنَّها واللهِ غُربَةُ قائم بالدِّينِ بينَ عساكرِ الشيطانِ (۲) فللذاك شَبَّهَهُمْ بِهِ مَتْبُوعُهُمْ فللذاك شَبَّهَهُمْ بِهِ مَتْبُوعُهُمْ فللذاك شَبَّهَهُمْ بِهِ مَتْبُوعُهُمْ

(۲) ليس هو غريب وطن ولكن هو غريب في دينه بين الفاسدين في بلده فهذه الغربة غربة أديان.

(٣) المراد بالغربتين الغربة الأولى: في وقت الرسول على في أول الدعوة والغربة الثانية: في آخر الزمان، وهذه أشد من الأولى، لأنّه في آخر الزمان ليس عندهم أنصار ولا أعوان، ولهذا عظم أجرُهُم. وقد قال على: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبي للغرباء"(").

^(*) أخرجه مسلم (١٤٥) من حديث أبي هريرة، وسلف تنخريجه ص٨٢٢.

لَمْ يُشْبِهِوهُمْ في جميعِ أمورِهِمْ مِـنْ كُـلِّ وَجْـهٍ لَيْسَ يَستـويــانِ^(١)

فانْظُرْ إلى تفسيرِهِ الغرباء بال

مُحْيينَ سُنَّتَهُ بكُلِّ زَمَانِ(٢)

طوبىٰ لَهُمْ والشَّوْقُ يَحْدُوهُمْ إلىٰ

أخدذ الحديث ومُحْكم القُرْآنِ

طُوبَىٰ لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤُوا بِنُحَاتَةِ الْـ

أفكار أو بِزِبَالَةِ الأَذْهَانِ

⁽۱) يعني في قوله: «له أجر خمسين» (*) ليس معناه: أنَّ المتمسك بالدين في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة من كل وجه، وإنَّما هو أفضل من الصحابة في هذه الناحية فقط، وأمَّا الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة أعظمها صحبة الرسول على ويقولون: الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فالصحابة أفضل من حيث العموم، ولهم فضائل كثيرة. والمتأخرون إنَّما عندهم فضيلة واحدة: وهي التمشُّك بالدين مع شدة الغُربة.

 ⁽٢) لمَّا سُئل: قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي» وفي رواية: «الذين يصلحون إذا فسد النَّاس» (***) وفي رواية ئالثة: «الذين يصلحون ما أفسد النَّاس» (****).

^(*) سلف تخريجه ص١١٣٩.

^(**) أخرجه الطبراني في «الصغير» ١٨٣/١ (٢٩٠) و«الأوسط» ٣/٢٥٠ (٣٠٥٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي.

^(***) أخرجه الترمذي (٢٦٣٠) من حديث عمرو بن عوف المزني.

طُوْبَىٰ لَهُمْ رَكُبُوا عِلَىٰ مَثْنِ العَزَا

ئِمِ قَاصِدِينَ لِمَطْلَعِ الإيمانِ طُوبَىٰ لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤُوا شَيْئاً بذي الْهِ

آراء إذْ أغْنَاهُ مُ الوَحْيَانِ طُوبَى لهُمْ وإمَامُهُمْ دُونَ الورَى

مَـنْ جَـاءَ بـالإيمـانِ والفُــرْقَــانِ واللهِ مــا ائتمَّــوا بشحــص دُونَــهُ

ُ إلاَّ إذا ما دلَّه مُ بِبيانِ (۱) في الباب آثارٌ عظيمٌ شأنُها

أعيَتْ على العلماء في الأزمانِ (٢)

(۱) لا يأتمون بشخص غير الرسول ﷺ كما قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْهَوَمُ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١] وكذلك يأتمون بالعلماء المقتدين بآثار الرسول ﷺ.

(٢) النصوص التي جاءت في وصف أهل الغُربة أعجزت العلماء في الجمع بينها كمثل حديث: «فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم» قيل: يا رسول الله، أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: الإطلاق خمسين رجلاً منكم» مع أن الصحابة هم خير الأمة على الإطلاق بالإجماع.

^(﴿) سلف تخريجه ص١٣٩.

إذْ أجمعَ العُلماءُ أنَّ صحابةً الـ

مختارِ خَيرُ طوائفِ الإنسانِ

ذا بالضرورةِ ليس فيه الخُلْفُ بَيْد

ــنَ اثنيـنِ مــا حُكِيَـتْ بــه قــولانِ^(١)

فلذاك ذي الآثار أعْضَلَ أمْرُهَا

وبَغَوْا لَهَا التَّفْسِرَ بِالإِحْسَانِ

ف اسْمَتْ إذاً تـأويلَهَـا وافْهَمْـهُ لا

تَعْجَـلْ بِـرَدٌ مِنْكَ أَوْ نُكْـرَانِ

إِنَّ البَدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ تُحَطْ

عِلْماً بِهِ سَبِبٌ إلى الحِرْمَانِ

الفَضْ لُ منه مطلقٌ ومقيَّدٌ

وهما لأهل الفضل مَرْتَبتانِ

والفضلُ ذو التقيدِ ليس بمُوجِبٍ

فَضْ لا على الإطلاقِ مِن إنسانِ

لا يُـوجِبُ التقييدَ أن يَقْضِي لَـهُ

بالإستواء فكيف بالرُّجْحَانِ

⁽١) لا شُكَّ أَنَّ الصحابة هم أفضل الأمة فهو فضلٌ مُسلَّم به، لكن جاء أنَّه في آخر الزمان يكون أناس لهم أجر خمسين من الصحابة فما الجواب عن ذلك؟ يأتي الجواب في الأبيات التي بعده.

إِذْ كَانَ ذُو الْإِطْلَاقِ حَازَ مِن الْفَضَا

ئِـلِ فـوقَ ذي التقييـدِ بـالإحسـانِ فـإذا فَـرَضْنـا واحـداً قـد حـازَ نَـوْ

عاً لَمْ يَحُونُهُ فَاضَلُ الإنسانِ لَمْ يُحُونُهُ فَاضَلُ الإنسانِ لَم يُوجِبِ التَّخصيصُ مِنْ فَضْل عَلَيْ

ـــه ولا مُســاواةٍ ولا نُقصــانِ^(۱) مـا خلـقُ آدمَ بـاليـديْـنِ بمـوجـبٍ

فضلاً على المبعوثِ بالقرآنِ وكذا خصائصُ مَنْ أتى مِنْ بعدِهِ

مِنْ كلِّ رُسُلِ الله بالبرهانِ

(۱) فالصحابة لهم فضلٌ مُطلق لا يُجاريهم فيه أحد وهذا بالإجماع، وأمّا من يأتي بعدهم فلهم فضلٌ خاص لسبب من الأسباب، وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من الصحابة، فالصحابة عندهم فضائل كثيرة، وهذا ليس عنده إلاّ هذه الفضيلة، فلا يستوي من يأتي في آخر الزمان مع صحب الرسول على فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة.

(٢) هذا بيان أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة ومثال ذلك ليس آدم أفضل من محمد على مع أنَّ آدم خلقه الله بيده فهذه فضيلة خاصة وأمَّا محمد فعندَه فضائل عامة أكثر من هذا، وكذلك كل رسول له فضيلة ولكن لا يكون أفضل ممَّن عندَه فضائلُ كثيرة.

فالحائزُ الخمسينَ أجراً لم يَحُزْ ها في جميع شرائعِ الإيمانِ ها في جميع شرائعِ الإيمانِ هل حازَها في بدرٍ أو أُحدٍ أو الْهِ فَتَح المبينِ وبَيعَةِ السرِّضوانِ بل حازَها إذْ كان قد فَقَد المُعِي بن وهم فَقَدْ كانوا أُولي أعوانِ (١) والرَّبُ ليْسَ يُضِيعُ ما يَتَحَمَّلُ الْهِ مَنْ شَانِ والرَّبُ ليْسَ يُضِيعُ ما يَتَحَمَّلُ الْهِ مَنْ شَانِ فَتَحَمَّلُ العبدِ الوحيدِ رضاهُ مَعْ فَتَدَمَّلُ العبدِ الوحيدِ رضاهُ مَعْ فَيَدُ وقِلَّةِ الأعوانِ مَا يَتَحَمَّلُ وَالعَدُوِّ وقِلَّةِ الأعوانِ مَمَّا يَدُلُّ على يقينِ صادقِ ومَحَبَّةِ وحقيقة العرفانِ (٢) ممَّا يَدُلُّ على يقينِ صادقٍ ومَحَبَّةِ وحقيقة العرفانِ (٢)

⁽۱) الآن وصل إلى الجواب وما مضى كان مقدمة له، فالحائز للخمسين أجراً إنما حازَها بالصبر والثبات على الدين، فلم يحزها بصحبة الرسول ولا بالجهاد ولا بالهجرة، فالغريب في آخر الزمان حازها لأنّه لم يجد معيناً على الدين والحق فصبر وثبت، وأمّا الصحابة فكان عندهم أعوان، وكان الرسول على موجوداً بينهم، فأصحاب الغربة في آخر الزمان من هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة، والصحابة عندهم فضائل عامة.

⁽٢) تمسكهم في اللدين مع كثرة المخالفين وصبرهم على ذلك دليلٌ على صدق إيمانهم، ودليل على علمهم وفقههم في دين الله تعالى، فلذلك لا يُضيع الله تعالىٰ ذلك عليهم بل يحفظه لهم ويُجازيهم عليه أعظم الجزاء يوم القيامة.

يَكْفِيكِ ذُلاً واغْتِلْرَابِاً قلَّهُ الْ أنْصَار بَيْنَ عَسَاكِر الشَّيْطَان في كُلِّ يَوْم فِرْقَةٌ تَغْرُوهُ إِنْ تَسرْجِعْ يُسوَافِيهِ الفَسريتُ الثَّسانِسي فَسَل الغَرِيبَ المُسْتَضَامَ عَنِ الذي يَلقاهُ بَيْنَ عِداً بِالْ حُسْبَانُ هذا وقَدْ بَعُدَ المَدَىٰ وتَطَاوَل الْه عَهْدُ الذي هُوَ مُوجِبُ الإحسان ولذاك كانَ كَفَابِض جَمْراً فَسَلْ أَحْشَاءَهُ عَنْ حَرِّ ذي النِّيارَان واللهُ أعْلَمُ بالذي في قُلْبهِ يَكْفِيهِ عِلْمُ السواحدِ المَنْسان في القَلْبِ أَمْرُ لَيْسَ يَقْدِرُ قَدْرَهُ إلا الذي آتساهُ للإنسان بسرٌ وتَسوْحِيدٌ وصَبْسرٌ مَسعُ رضَا والشُّكْــــرُ والتَّحْكِيــــ سُبْحَانَ قَاسِم فَضْلِهِ بَيْنَ العِبَا دِ فَـذَاكَ مُـولِـي الفَضـل والإحْسَـانِ فَالفَضْلُ عِنْدَ اللهِ لَيْسَ بِصُورَةِ الْـ أعْمَالِ بَلْ بحَقَائِتِ الإيمانِ

وتَفَاضُلُ الأعْمَالِ يَتْبَعُ ما يَقُو مُ بقلبِ صاحبِها مِن البُرهانِ حتىٰ يكونَ العاملانِ كلاهُما

في رُتُبَةٍ تَبُدُو لنا بِعيانِ

هــذا وبينَهُمــا كمـا بيــنَ السمــا

والأرضِ في فَضْلٍ وفي رُجْحانِ^(١) ويكونُ بَيْـنَ ثــوابِ ذا وثــوابِ ذا

رُتَبُ مُضاعَفَةٌ بلل حُسْبانِ

هذا عطاءُ الرَّبِّ جَلَّ جلالَهُ

وبناك تَعْرِفُ حكمةَ الرحمْنِ

张 恭 张

⁽۱) مثلاً يعمل عاملان عملاً واحداً وهما سواء، ولكن يتفاضلان في الأجر والثواب بسبب ما في القلب من الإيمان فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، هذا أجرُه عظيم وهذا أقل. فالله يُعطي كلاً على حسب الإيمان الذي معه.

فصل

في ما أعدَّ الله تعالىٰ في الجنة لأوليائه

المتمسكين بالكتاب والسنة (١)

يا خاطبَ الحُورِ الحسانِ وطالباً

لِــوصَــالِهِــنَّ بجنَّــةِ الحيــوانِ^(۲) لو كُنْتَ تدرى مَنْ خَطَبْتَ ومَنْ طَلَبْـ

تَ بَذَلْتَ ما تَحوي من الأثمانِ^(٣) أَوْ كنتَ تدري أَيْنَ مَسْكَنُها جَعَلْ

ـتَ السَّعْيَ منكَ لها على الأجفانِ (٤)

(۱) الأبيات من هنا إلى آخر القصيدة كلُّها في وصف الجنة وما فيها ليُرغَّبَ بالتمسك بالسنة والثبات عليها، وترك ما عليه المخالفون لها، وعدم الاغترار بالكثرة.

(٢) يعني دار الحياة الكاملة في الآخرة قال تعالىٰ: ﴿ وَالِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

(٣) لو كنت تدري ما هي الجنّة وما فيها لبذلت ما تحوي من الأثمان لطلبها وهو قليل بالنسبة إلى الجنة.

(٤) لو كنت لا تستطيع أن تسعىٰ علىٰ أقدامك لسعيت لها علىٰ أجفانك من

الحرص.

ولقد وَصَفْتُ طريقَ مسكنِها فإنْ

رمتُ الوصالَ فلا تكن بالواني

أَسْرِعْ وحُتَّ السَّيْرَ جَهْدَكَ إِنَّمَا

مَسْرَاكَ هـذا سَاعَـةٌ لِـزَمَـانِ

فَاعْشَقْ وَحَدِّثْ بِالوصَالِ النَّفْسَ وابْ

ــنُلُ مَهـرَهَا مَا دُمْتَ ذا إمْكَانِ

واجعل صيامَكَ قَبْلَ لُقْياها ويَوْ

مَ الوصلِ يَوْمَ الفِطْرِ مِن رَمضانِ (١)

واجْعلْ نُعُوتَ جَمَالِهَا الحَادِي وَسِرْ

نَلْقَ المَخَاوِفَ وَهْمِيَ ذَاتُ أَمَانِ

لا يُلْهِينَاكَ مَنْزِلٌ لَعِبَتْ بِهِ

أيْدِي البِلا مِنْ سَالِفِ الأزْمَانِ

فَلَقَد تَرحَل عَنْه كُللُ مَسَرَّةٍ

وتَبَدَّلَتْ بِالْهَمِّ والأحْزَانِ

الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

الثاني: الصوم عن المحرَّمات وهذا دائم من حين أن تبلغ سنَّ التكليف إلى الوفاة ولا تُفطر إلاّ عند لقاء الله.

⁽١) الصوم علىٰ نوعين:

سِجْنٌ يَضِيقُ بصَاحِبِ الإيمانِ لَـ

حَكِنْ جَنَّةُ الْمَاوَىٰ لَذِي الكُفْرَانِ سُكَّانُهَا أَهْلُ الجَهَالَةِ والبَطَا

لَةِ والسَّفَاهَةِ أَنْجَسُ السُّكَانِ وأللَّهُمْ عَيْشًا فَجَاهِلُهُمْ بِحَتْ وأللُّهُمْ عَيْشًا فَجَاهِلُهُمْ بِحَتْ ق اللهِ ثُمَّ حَقَسَائِقَ اللهِ رُأَن

عِ سَرِ سَمْ عَدَى الدِّيَارُ وأَقْفَرَتْ عَمُرَتْ بِهِمْ هَذِي الدِّيَارُ وأَقْفَرَتْ مِنْهُمَ رُبُوعُ العِلْمِ والإيمانِ

سِمُهُ الْهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عَلَىٰ الْجِنَاتِ وَالْـرُّضُـوْالِي عَلَىٰ الْجِنَاتِ وَالْـرُّضُـوْالِيْ صَحِبُوا الْأَمَانِي وَالْبُرُّفُ وَظِهِمْ صَحِبُوا الْأَمَانِي وَالْبُرُّفُ وَظِهِمْ

وَرَضُوا بِكُلِّ مَلْلَّهِ وَهَلُوانِ كَلْدِحاً وكَلِّدًا لا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ

مَا فِيهِ مِنْ غَمَّ وَمِنْ أَحْزَانِ واللهِ لو شَاهَدْتَ هَانِيكَ الصُّدُو رَ رأَيْتَهَا كَمَرَاجِلِ النِّيرَانِ وَوَقُودُهَا الشَّهَوَاتُ والحَسَرَاتُ والْ

آلامُ لا تَخْبُ و مَدَى الأزْمَانِ أَبْدَانُهُمْ أُجْدَاثُ هَاتِيكَ النَّقُو

سِ السلاءِ قَدْ قُبِرَتْ مَعَ الأَبْدَانِ

أرواحُهُمْ في وَحْشَةٍ وَجُسُومُهُمْ

في كَدْحِها لا في رضا الرحمٰنِ

هَـرَبُـوا مِن الرِّقِّ اللَّذِي خُلِقُـوا لَـهُ

فَبُلُوا بِرقِّ النفسِ والشيطانِ(١)

لا تَرْضَ ما اخْتَارُوهُ هُمْ لِنُفُوسِهِمْ

فَقَد ارْتَضَوْا بِاللَّالِّ والحِرْمَانِ

لو ساوتِ الدنيا جناحَ بَعوضَةٍ

لم يَسْقِ منها الـربُّ ذا الكفرانِ

لكنها واللهِ أحق رُ عن لَهُ

مِنْ ذا الجَناحِ القاصرِ الطيرانِ (٢)

⁽۱) هذا البيت فيه حكمة عظيمة يبين حالة الكفار حيث هربوا من الرقّ الذي خُلقوا من أجله، وهو عبادةُ الله تعالىٰ، فبلُوا برقّ النفس والشيطان، يتبعُون أوامر النفس والشيطان، ويتجنبون ما أمرهم به الله ورسوله فصارُوا عبيداً للشيطان.

⁽٢) هذا معنىٰ حديث الرسول ﷺ: «لو كانت الدنيا تَعْدِل عندَ الله جناح بعوضة ما سقىٰ منها كافراً شربةَ ماء» (٣) فإعطاءُ الله الدنيا للكافر دليلٌ علىٰ هوانها عليه.

^(\$) أخرجه ابن ماجه (٤١١٠)، والترمذي (٢٣٢٠) من حديث سهل بن سعد، وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

ولَقَدْ تَوَلَّتْ بَعْدُ عَنْ أَصْحَابِهَا

فَالسَّعْدُ مِنْهَا حَلَّ بِالدَّبَوَانِ لا يُرْتَجَى منها الوفاءُ لصَبِّها

لا يُـرْتجَـي منهـا الـوفـاءُ لِصَبُّهـا

أينَ الـوفـا مِـن غـادرٍ خَـوَّانِ^(١) طُبعَـتْ علـىٰ كَـدَرِ فَكَيْـفَ ينَـالُهَـا

صَفْوٌ أهذا قَطُّ في الإمْكَانِ يا عاشقَ الدُّنيا تَأهَّبُ للذي

قد نَالَهُ العشاقُ كلَّ زمانِ (٢) أو ما سَمِعْتَ بل رأيتَ مصارعَ الْ

عُشاقِ من شِيبِ ومِن شُبّانِ (٣)

* * *

(۱) لا تركن إلى الدنيا لأنَّها لا تدوم وإن أُعطي منها الشخص ما أُعطي فسرعان ما تتغيَّر وتتقلب عليه.

(۲) تأهب للعاقبة حيث إنَّ الدنيا صرعت عُشَّاقها وقتلتهم، ولهذا يُروى أنَّ عيسىٰ عليه السلام: رأى الدُّنيا في صورة عجوز شمطاء عليها من كلِّ زينة فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أُحصي عددهم. قال: هل كلُّهم مات عنك؟ قالت: كلَّهم قتلتُ فقال: بئسا لأزواجك الباقين حيث لم يعتبروا بأزواجك السابقين.

(٣) أما رأيت كيف صنعت بهم، هل دامت لهم، أو داموا لها بل إنها قتلتهم كلهم.

في صفة الجنة التي أعدَّها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة (١)

فاسْمَعْ إذاً أوْصَافَهَا وصِفَاتِ هَا تيك المَنَازِلِ رَبَّةِ الإحْسَانِ هي جنةٌ طابَتْ وطابَ نعيمُها فنعيمُها باقٍ وليسس بفانِ^(۲) دارُ السلامِ وجَنَّةُ الماوى ومَنْ حزلُ عَسْكَر الإيمان والقُرآن^(۳)

⁽۱) لمَّا فرغ من ذكر الدنيا وذكر صفات أهلها الذين عشقوها انتقل إلى صفة البجنة والدار الآخرة من أجل الزهد في الدنيا وطلب الجنة، والزهد ليس هو ترك الدنيا نهائياً، بل هو ترك ما لا حاجة لك به، فتأخذ من الدنيا قدر ما تحتاج، وأمَّا الفضول وما ليس لك به حاجة فإنك تتركه.

⁽٢) هذا أول فرق: أنَّ الدنيا فانية بخلاف الجنة فنعيمها باقي وليس بفانٍ.

⁽٣) هذا فرقٌ آخر: أنَّها دارُ السلام كما قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥] والسلام اسم الله فهي دار الله، وقيل: السلام معناه السلامة من الأفات والهموم والأحزان، فالذين يسكنونها يسلمون من المكدَّرات والمُنغصات والأمراض والهموم والكبر، إنَّ سُكَّانها هم أولياء الله وصفوته من خلقه، وأمَّا النار والعياذ بالله وفي دار الأشقياء والكفار والمنافقين.

فالدار دارُ سلامة وخطابهم

فيها سلامٌ واسم ذِي الغُفْرانِ(١)

* * #

(۱) وأيضاً من معاني دار السلام: السلامة من كل خبث وأذى، فلا نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولأنَّ تحيتهم فيها سلام، يُسلِّم بعضُهم على بعض بخلاف أهل النَّار فإنَّهم يلعن بعضُهم بعضاً.

في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين (١)

درجاتُها مِئةٌ وما بين اثنتيه

نِ فَذَاكَ فِي التَحقيقِ للحُسبانِ

مِثْلُ الذي بين السماء وبين هـ

ـذي الأرض قولُ الصادقِ البُرهانِ(٢)

لكنَّ عالِيَها هو الفردوسُ مَسْ

عموف بعرش الخالق الرحمن

وَسُطَ الجنانِ وعُلْوُها فلذاك كا

نَــتْ قُبَّــةٌ مِــن أحْسَــنِ البُنيـــانِ

مِنْهُ تَفَجَّرَ سائسرُ الأنهارِ فالْ

مَتْبُوعُ مِنهُ نازِلٌ بِجِنانِ^(٣)

 ⁽١) الجنّات درجات بعضُها فوق بعض، وأمّا النار _ والعياذ بالله _ فهي دركات بعضُها أسفل من بعض وما بين الدرجتين في الجنّة كما بين السماء والأرض.

 ⁽۲) كما في الحديث: اإنَّ في الجنة مِئة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض (ه).

 ⁽٣) كما في الحديث: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنَّه وَسَطُ الجنة وأعلى الجنَّة، وفَوقَهُ عرشُ الرحمٰن، ومنه تُفجَّر أنهار الجنة (***).

^(*) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في «المسند» ١٤٣/١٤ (٨٤١٩) والبخاري (٢٧٩٠).

⁽هه) قطعة من حديث أبي هريرة السابق.

في أبواب الجنَّة

أبوابُها حقٌ ثمانيةٌ أتَتْ في النَّصِّ وَهْيَ لصاحبِ الإحسانِ

بابُ الجهادِ وذاك أعلاها وبا بُ الصوم يُدعى البابُ بالرَّيَّانِ^(۱)

ولِكُلِّ سَعْيٍ صَالِحٍ بَابٌ وَرَبْ

بُ السَّعْبِي مِنْهُ دَاخِلٌ بِالْمَانِ

(۱) عدد أبواب النار سبعة كما في قوله تعالى: ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ مُحَدَّ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ المَعْدَ أَبُوابها ولكن جاء ذلك إشارة في قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءُوها وَفُتِحَتَ أَبُوبُها ﴾ [الزمر: ٧٧] فهو مثل قوله: ﴿ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُم صَلَّلُهُم مَ الكهف: ٢٢] ويسمون هذه الواو واو الثمانية، وفي الحديث تصريح بأنَّ أبواب الجنَّة ثمانية كما في حديث الوضوء هما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إلله إلاّ الله وأنَّ محمداً عبدُ الله ورسولُه، إلا فُتِحَتْ له أبواب الجنَّة الثمانية، يدخل من أيها شاء " وكلُّ باب مخصص لعمل من الأعمال فالصائمون لهم باب، وكل باب لنوع من الأعمال.

^(*) أحرجه أحمد في «المسند» ٢٨/ ٥٤٩ (١٧٣١٤)، ومسلم (٢٣٤) من حديث عمر بن الخطاب. وانظر تمام تخريجه في «المسند».

ولسوف يُدْعَىٰ المرءُ مِن أبوابِها جَمْعاً إذا وَقَالَىٰ حُلَىٰ الإيمانِ جَمْعا إذا وَقَالَىٰ حُلَىٰ الإيمانِ منهُم أبو بكر هو الصِّدِيقُ ذا كالله للها للها للها القارآنِ (١)

华 林 珠

⁽۱) وهذا في الحديث الصحيح: «في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمَّىٰ الريان لا يدخله إلا الصائمون»(**)، وفي «الصحيح» وبعد ذكر أبواب الجنة سأل أبو بكر الصديق هل يُدعىٰ أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال الرسول ﷺ: «نعم، وأرجو أن تكون منهم»(***).

^(*) أخرجه البخاري (٣٢٥٧) من حديث سهل بن سعد.

⁽هه) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۲/۱۳ (۷۲۳۳)، والبخاري (۱۸۹۷)، ومسلم (۱۸۹۷) من حديث أبي هريرة.

في مقدار ما بين الباب والباب منها

سبعـونَ عــامــأ بيــنَ كُــلِّ اثنيــنِ منــ

ها قُدِّرَتْ بِالعَدِّ والحُسِيَانِ

هـذا حـديثُ لَقِيطٍ المعروفِ بـالـ

حبر الطويل وذا عظيم الشان

وعليه كُــلُّ جــلاًلــةٍ ومهــابــةٍ

ولكَم حواهُ بَعْدُ مِنْ عِرفانِ (١)

恭 恭 恭

(۱) يعني: بين البابين من أبواب الجنّة: سبعون سنة، والباب الواحد من مصراعين، وبين كلّ مصراعين أربعون سنة كما في حديث لقيط بن عامر الطويل (١٠٠٠).

⁽ه) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على «المسند» ١٢١/٢٦-١٢١ (ه) (المسند» عبد الله بتمامه ابن القيم في «المسند». وقد ساقه بتمامه ابن القيم في «زاد المعاد» ٣/ ٥٨٨- ٥٩١.

في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها

لك_نَّ بينهما مَسِيرةَ أربعيـ

ــنَ رواهُ حَبْــرُ الأُمَّــةِ الشيبــانــي

في مسند بالرَّفع وهو لِمُسْلِم

وقْفَ كمرفوع بوَجْهِ ثِانِ

ولقد روى تقديدره بشلائمة ال

أيام لكن عند ذِي العِرفانِ

أعنى البخاريُّ الرِّضا هـ و منكـرٌ

وحديث راويه فذُو نكران (١)

 ⁽١) رواية الثلاثة أيام ليست بصحيحة وإنَّما الصحيح رواية أربعون سنة (**).

⁽ه) حديث مسيرة أربعين عاماً أخرجه أحمد في «المسئل» ٢٢٨/٣٣ (٢٠٠٢٥) من حديث معاوية بن حيدة وهو حديث إسناده حسن.

وحديث مسلم عن عتبة بن غزوان ورقمه (٢٩٦٧) (١٤) وهو حديث موقوف، وهو مرفوع في المسئلة ٢٩/ ١١٤–١١٥ (١٧٥٧٥).

وحديث الثلاثة أيام رواة الترمذي (٢٥٤٨) عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي على الله عن أبيه أن النبي الله قال: «باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثاً، ثم إنهم ليضغطون عليه، حتى تكاد مناكبهم تزول، وقال: هذا حديث غريب، سألت محمداً _ أي البخاري _ عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: لخالد بن أبي بكر _ أحد رواته _ مناكير عن سالم بن عبد الله .

وأورده الذهبي في «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٤ في ترجمة خالد بن أبي بكر بن عبيد الله.

في مفتاح باب الجنّة

هــذا وفَتْـحُ الساب ليـسَ بمُمْكِـن

إلاَّ بِمفتاحِ على أسنانِ مفتاحُهُ بشهادَةِ الإخلاص والتُ

تَوْحيدِ تلك شَهادةُ الإيمانِ أُسنانُهُ الأعمالُ وهي شرائعُ الْ

إسْلام والمفتاح بالأسنان لا تُلْغِيَنْ هذا المثالَ فكم بِهِ

مِنْ حَلِّ إشكالٍ لذي العِرفانِ (١)

(۱) مفتاح الجنة: لا إلله إلا الله ولكن ليس المقصود لفظها، وإنّما المقصود لفظها ومعناها والعمل بمقتضاها، ولهذا لمّا سئل وهب بن مُنبّه: أليس لا إلله إلا الله مفتاح الجنة قال: نعم ولكن ما من مفتاح إلا وله أسان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتح لك وإلاّ لم يُفتَح لك ". فأسنان هذا المفتاح: هي الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يكفي مفتاح بدون أسنان، فلا بُدّ من الإيمان بمعناها والعمل به، فالمفتاح بالأسنان، أمّا إذا لم يكن للمفتاح أسنان فإنّه كما لو لم يكن هناك مفتاح =

^(﴿) أورده البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز قبل الحديث (١٢٣٧) وانظر «فتح الباري» لابن حجر ٣/ ١٤٢ وفيه شرح ما قال وهب بن منيه.

و لا ينفع صاحبَه، وبعض الناس يأخذ حديث: «مفتاح الجنّة شهادة أن لا إله إلا الله» (**) على ظاهره بأنّه من قال هذه الكلمة ولم يعمل شيئاً أبدا فإنّه مؤمن ويدخل الجنة، والحديث في الحقيقة مُقيَّد وليس بمُطلق فهو مُقيَّد بأحاديث أخرى، وأحاديث رسول الله علي يُفسِّر بعضها بعضا فالرسول قيَّد «لا إله إلا الله» بقيود، بأن يقولها من قالها مُخلصاً من قلبه، من قالها وكفر بما يعبد من دون الله، أي: لا بد من هذه القيود التي هي أسنان المفتاح. وهذه المسألة عظيمة ضلَّ بسبب عدم فهمها بها من ضل يأخذون بالمتشابه ويتركون المُحكم من كلام الله ورسوله وأهل العلم.

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٦/ ٢١٨ (٢٢١٠٢) من حديث معاذ بن جبل، وقد صح معناه عن معاذ، انظر ما ورد في «المسند» ٣٦٣ /٣٦٣ (٢١٩٩٨) عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، يرجع ذاك إلىٰ قلب موقن، إلا غفر الله لها». وهو حديث صحيح.

في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها(١)

هـذا ومَـنْ يَـدخـلْ فليـس بـداخـلِ إلاَّ بتـــوقيــع مِـــن الـــرحمـــرِ

وكنذاك يُكْتَبُ للفتى للدخولِ و

مِنْ قَبْلُ تـوقيعـانِ مشهـورانِ إحـداهُما بعـدَ المماتِ وعَـرْض أَرْ

واحِ العبادِ به على الدَّيَّانِ فيقولُ ربُّ العرشِ جلَّ جلالُهُ

للكاتبين وهُم أُولُو اللهِيوانِ يُكْتَبُ ذاكَ دِيد

ــوانُ الجنانِ مُجَاورَ المَنّانِ ديـوانُ عِلِيّنِ أصحابُ القرآ

نِ وسُنَّةِ المبعوثِ بالقرآنِ (٢)

⁽۱) كلُّ واحد من أهل الجنة يأخذ معه صكاً من الله جلَّ وعلا بدخول الجنة. (۲) لأنَّه إذا مات الميت وقُبضت روحه تصعد بها الملائكة سواءٌ روح الكافر أو المسلم، فإذا وصلت إلىٰ السماء الدنيا فإن كان مؤمناً فإنه يُفتح له ويقول الله تعالىٰ: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأرجُعوه إلىٰ الأرض =

فإذا انتهىٰ للجسرِ يـومَ الحشـرِ يُعُـــ

طئ للدخولِ إذاً كتاباً ثانِ(١)

عِنْوانُهُ هذا الكتَابُ مِنْ عَزِيد

ن رَاحِم لِفُلانِ بْنِ فُلانِ

فَدَعُوهُ يَدْخُلْ جَنَّةَ المَأْوَىٰ التي ارْ

تَفَعَــتْ ولكِــنَّ القُطُــوفَ دَوَانِ

فإني منها خلقته وفيها أُعيدُه ومنها أُخرجُهُ تارةً أُخرىٰ قترجع روحه إلىٰ الأرض ويكون قبرُه روضة من رياض الجنّة وأمّا روح الكافر فلا يفتح لها باب السماء ويقول الله: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين فتُطرحُ روحُه طُرْحاً» (و العياذ بالله _ كما قال تعالىٰ: ﴿ لَا لَفَنَّ مُكُمّ أَبُوبُ التّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ اللّمَاءَ مَقَى يَلِعَ الجُمَلُ في سَير لَلْإِيكَالِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] وسم الخياط هو ثقب الإبرة، أي: لا يدخلون الجنة حتىٰ يدخل البعير في ثقب الإبرة، وقُرِى الجني يلج الجُمّلُ في سَم الخياط) وهي قراءة شاذة، والجُمّل هو حبل السفينة الغليظ فإنه لا يدخل في منفذ الإبرة، فكذلك الكافر لا يدخل الجنة وهذا من باب المستحيل.

(۱) فالكتاب الأول عند الوفاة، والكتاب الثاني عند عبور الجسر المنصوب على متن جهنم وهو الصراط فالمؤمنون يُعطون كل واحد منهم كتاباً لدخول الجنة.

⁽ه) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٠/ ٤٩٩-٥٠٣ (١٨٥٣٤) من حديث البراء بن عازب، وهو حديث إسناده صحيح، وهو عند أبي داود (٣٢١٢) و(٤٧٥٣) وانظر تمام تخريجه في «المسند».

هذا وقد كُتِبَ اسمُه مُذْ كانَ في الْ

أرحـــام قُبَـــلَ ولادةِ الإنســـالِ(١) بَـلُ قَبْـلَ ذلـكَ وهْـوَ وقْـتَ القَبْضَتَيْــ

ن كِلاَهُمَا لِلْعَدْلِ والإحْسَانِ سُبْحَانَ ذي الجَبَرُوتِ والمَلَكُوتِ والْـ

واللهُ أَكْبَرُ عَالِمُ الأسْرَارِ والـ

إعْـلاَنِ واللَّحَظَـاتِ بـالأَجْفَـانِ(٢) والحَمْــدُ للهِ السَّمِيلِعِ لِسَــاتِــرِ الــ

أصْــوَاتِ مِــنْ ســ

وهُوَ المُوَحَّدُ والمُسَبَّحُ والمُمَجْ

جَــدُ والحَمِيــدُ ومُنْــزَلُ القُــرُآن والأمْسرُ مِنْ قَبْسل ومِنْ بَعْدٍ لَـهُ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذا السُّلْطَان

(١) هذا التقدير العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأمّا الكتابان المذكوران فهما مأخوذان من

الكتاب العام الذي هو اللوح المحفوظ فلا تعارض بين الكتابات.

(٢) لا يخفى عليه شيء كما قال تعالىٰ: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر: ٩٠].

في صفوف أهل الجنَّة

هذا وإنَّ صفوفَهُم عِشْرونَ مَعْ مِنْ الْأُمَّةُ الثَّلُثانِ مِنْ وهِ ذي الأُمَّةُ الثَّلُثانِ مِن ويه عنه بريدة إسنادُهُ

شَرْطُ الصحيح بمُسْنَدِ الشيباني(١)

ولَهُ شُواهِدُ مِنْ حَديثَ أبي هُرَيْـ

ــرَةَ وابْــنِ مَسْعُــودٍ وحَبْــرِ زَمَــانِ

أَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وفي إسْنَادِهِ رَجُلُ ضَعِيفٌ غَيْثُ ذي إِتْقَانِ رَجُلُ ضَعِيفٌ غَيْثُ ذي إِتْقَانِ

ولقَدْ أَتَانَا في الصَّحِيحِ بِأَنَّهُمْ شُطْرً ومَا اللَّفْظَانِ مُخْتَلفَانِ

إذْ قالَ أرجو أن تكونوا شطرَهُمْ

دَ مِن العطاءِ فِعالَ ذِي الإحسانِ (٢)

 ⁽۱) صفوف أهل الجنة مائة وعشرون صفاً وهذه الأمة تعادلُ الثلثين منها؛
 لأنَّ رسولنا محمداً ﷺ هو أكثر الأمم أتباعاً يوم القيامة.

⁽٢) وهذا رجاء من الرسول أن تكون أمته نصف أهل الجنة، وليس إخباراً عن مقدار هذه الأمة في الجنة فأعطاه الله أكثر مما رجاه فجعلهم ثلثي أهل الجنة.

في صفة أوَّلِ زُمْرَةٍ تدخُل الجنَّة

هـذا وأوَّلُ زُمْرَةٍ فـوجـوهُهُـمْ كـالبـدْرِ لَيْـلَ السّـتِّ بعـدَ ثَمـانِ السـابقـونَ هُـمُ وقَـدْ كـانـوا هُنـا

أيضاً أُولي سَبْقِ إلى الإحسانِ(١)

* * *

(۱) هذا في بيان دخول هذه الأمة وغيرهم الجنة فأول من يدخلها السابقون من الأمم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَالسَّيْفُونَ السَّيْقُونَ ﴿ أُولَئِيكَ المُفَرِّقُونَ ﴾ أَولَئِيكَ المُفَرِّقُونَ ﴾ [الواقعة: ١٠-١١] فهم السابقون في الدنيا إلى اتباع الرسل وهم السابقون في الآخرة إلى دخول الجنّات، وتكون وجوههم كالقمر ليلة البدر (* في ليلة الرابع عشر من الشهر، ويليهم أصحاب اليمين يدخلون الجنة وجوههم كالكوكب الدّري.

⁽هـ) انظر ما ورد في «جامع الأصول» لابن الأثير ١٠/ ٥٢٥–٥٢٦ (٨٠٧٦).

في صفة الزمرة الثانية

والزُّمْرَةُ الأُخرىٰ كأضْوَإِ كوكبِ في الأُفْتِ تَنظُرُهُ به العَينانِ أمشاطُهُمْ ذهبٌ ورشْحُهُمُ فَمِسْ أمشاطُهُمْ ذهبٌ ورشْحُهُمُ فَمِسْ ليا ذِلَّةَ الحِرمانِ(١)

华 泰 华

⁽۱) أمشاط أهل الجنَّة من الذهب، وعرقهم المسك، وهم لا يبولون ولا يتغوطون وإنما يكون لهم رشحٌ كرشح المسك (*). فيا ذلة من حرمه الله من هذا الفضل العظيم.

^(*) انظر ما ورد في "جامع الأصولة لابن الأثير ١٠/ ٥٢٥–٥٢٦ (٨٠٧٦).

في تفاضل أهل الجنَّة في الدرجات العُلىٰ

ويَرَىٰ النين بذَيْلِها مَنْ فَوقَهم مسل الكواكب رؤية بعيانِ

ما ذاك مُختصًا برُسُل اللهِ بَلْ

لهم وللصِّدِّيقِ ذي الإيمانِ(١)

(۱) إذا دخلوا الجنّة فإنّهم يتفاضلُون في الدرجات بحسب أعمالهم، فأدنى أهل الجنّة منزلة يرون أصحاب المنازل العالية كالكواكب الدرية في السماء لرفعة منزلتهم، وهذا يدل على تفاوت أهل الجنة في منازلهم، وأنّ أدناهم يرى عاليهم كالكواكب في السماء. قيل يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: «بلى والذي نفسي بيده قوم آمنوا بالله وصدّقُوا بالمرسلين» وأمّا الرسل فهم فوق هؤلاء أيضاً لأنه لا أحد

يساوي الرسل.

^(*) أخرجه البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١) من حديث أبي سعيد الحدري ..

في ذكر أعلىٰ أهل الجنَّة منزلةً وأدناهُم

هــذا وأعــلاهــم فنــاظِــرُ رَبِّــه فــانِ فــانِ فــانِ فــانِ

لكَــنَّ أَدنــاهُــمُ ومــا فيهِــمُ دَنِــي إذْ ليـسَ فــى الجنـاتِ مِـن نُقصــانِ

بسنينا ألفان كاملتان

فَيَسرَىٰ بها أقصاهُ حَقّاً مِشْلَ رُؤْ

يَتِهِ لأدناهُ القريبِ الداني

أو ما سمعت بأنَّ آخِرَ أهلها

أضعاف دنيانا جَميعاً عَشْرَ أَمْ

شَالًا لها سُبحانَ ذي الإحسانِ (١)

⁽۱) أعلىٰ أهل الجنّة منزلة من يرىٰ ربّه مرتين في الصباح والمساء وهذا أعظم نعيم يحصلون عليه في الجنة قال تعالىٰ: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق : ٣٥] والمزيد: رؤية وجه الله تعالىٰ، وأدناهم منزلة من ينظر في ملكه في الجنّة مسيرة ألفي سنة. هذا أدنىٰ أهل الجنة منزلة. وآخر مَن يدخُلون الجنة قومٌ يُخرجون من النّار بعد التعذيب فيها لتمحيصهم من ذنوبهم وسيئاتهم، ويمكثون في النار ما شاء الله فيها ثمّ يُخرَجون من النار وقد احترقوا، فيُلقّون في نهر يُقالُ له: نهر الحياة فتنبت أجسامُهم ثمّ يدخلون الجنّة، فهؤلاء يعطى الله تعالىٰ الواحد منهم مثل الدنيا عشر مرات.

في ذكرى سنِّ أهل الجنَّة

هــذا وسِنَّهُ مُ ثــلاثٌ مَـع ثــلا ثيــن التــي هــي قُــوَّةُ الشُّبَّـانِ وصغيرُهُم وكبيرُهُم في ذا على

حَدِّ سواء ما سِوَى الولْدانِ وَلَا النَّهُ مُ وَلَى الخُدْرِيُّ أَيْضًا أَنَّهُمْ

أَبْنَاءُ عَشْرٍ بَعْدَهَا عَشْرَانِ

وكلاهُما في الترمذيِّ وليس ذا

بِتناقَضِ بَـلْ هـا هُنـا أمـرانِ

حَـذْفُ الثـلاثِ ونَيِّفِ بعـدَ العقـو دِ وذكـر ذلـكَ عنـدَهُـم سيّـانِ

دِ ودهـرِ دلــك عنــدهــم سِيــانِ عنــدَ اتســاع فــي الكــلام فعنــدَمــا

ياتُوا بتحرير فبالميزانِ(١)

⁽۱) يعني سنّهم واحد فليس فيهم كبير ولا صغير بل هم أبناء ثلاث وثلاثين سنة (*) وهي غاية القوة في العمر، وفي حديث آخر أنّ أسنانهم على ثلاثين سنة (**) ولا تناقض بين الحديثين: لأنّ من عادة العرب: أنّهم يحذفون «الكسر» والنيّف ويقتصرون على العقود فيذكرون «ثلاثين» ويحذفون «الثلاث» فهذا من عادة العرب، وبعضهم يذكر الكسر فهي لعتان عند العرب، وجاء في الحديثين هذا وهذا فلا تناقض.

^(*) انظر «جامع الترمذي» (٢٥٤٥) حديث معاذ بن جبل. وانظر ص١١٧٤. (**) انظر «جامع الترمذي» (٢٥٦٢) عديث أبي سعيد الخدري.

في طول قامات أهل الجنَّة وعرضهم

والطولُ طُوْلُ أَبِيهِمُ سِتُسُونَ لَـ كِنْ عَرْضُهُمْ سَبْعٌ بلا نُقْصانِ

الطولُ صَحَّ بغيرِ شكٍ في الصحيـ

حَيْنِ اللَّذين هما لنا شمسانِ

والعَرْضُ لم نَعْرِفْهُ في إحداهُما

لَكِـــنُ رواهُ أحمـــدُ الشيبــــانـــي

هـ ذا ولا يخفئ التناسُبُ بين هــ

ـذا العرضِ والطولِ البديع الشانِ

كلُّ على مقدارِ صاحبِه وذا

تَقديرُ مُتُقِنِ صَنْعَةِ الإنسانِ (١)

⁽۱) الطول ثبت في الحديث: أنَّ طولَهم طول أبيهم آدم ستون ذراعاً (**)، وأمَّا العرض فلم يرد فيه حديثٌ قوي (***)، لكن من جهة التناسب أنَّ الطويل يحتاج إلىٰ عرض، فطول الواحد منهم ستون ذراعاً كطول آدم عليه السلام وأمَّا العرض فسبعة أذرُع وهذا لتناسب الخلقة، فالطول صَحَّ به الحديث وأمّا العرض فلم يصح فيه حديث لأنه ليس في الصحيحين وإنَّما هو في «مسند الإمام أحمد» ولكن المعنى صحيح لأنَّه يناسب الطول.

⁽١٤) انظر حديث أبي هريرة في «المسند» ١٣/٥٠٥ (٨١٧١)، والبخاري (٣٣٢٦) و(٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١) (٢٨).

⁽ﷺ) انظر حديث أبي هريرة في «المسند» ٢١/ ٣١٥ (٧٩٣٣) وفيه ذكر أن العرض سبع أذرع ولكن ذلك القول تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر ص ١١٧٤.

في لحاهُم وألوانهم^(١)

أَلُـوَانُهُـمْ بِيـضٌ ولَيْسَ لَهُـمْ لِحـيّ

جُعْدُ الشُّعُـورِ مُكَحَّلُـو الأَجْفَـانِ هـذا كَمَـالُ الحُسْنِ فـى أَبْشَـارهِـمْ

وشُعُورُهُمْ وكذَلِكَ العَيْنَانِ وشُعُورُهُمْ وكذَلِكَ العَيْنَانِ

* * *

(۱) روى الترمذي عن معاذ بن جبل، أن النبي على قال: «يدخل أهل الجنة الجنة عبر داً مُرْداً مكحلين أبناء ثلاثين، أو ثلاث وثلاثين سنة»(*).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جُرْداً، مُرْداً، بيضاً، جعاداً، مكحلين، أبناء ثلاث وثلاثين، على خلق آدم؛ ستون ذراعاً في عرض سبع أذرع» (****).

^(﴿) أخرجه الترمذي (٢٥٤٥) وقال: هذا حديث حسن غريب.

في لسان أهل الجنة

ولَقَدْ أَتَدَىٰ أَثَرٌ بِأَنَّ لِسَانَهُمْ بِالْمَنْطِقِ الْعَرَبِيِّ خَيْرِ لِسَانِ بِالْمَنْطِقِ الْعَرَبِيِّ خَيْرِ لِسَانِ لِكِدَنَّ فَدِي إِسْنَادِهِ نَظَدراً فَفِي لِكِدنَّ في إِسْنَادِهِ نَظَدراً فَفِي سِهِ رَاوِيَانِ ومَا هُمَا تُبْتَانِ أَعْنِي الْعَلاءَ هُوَ ابْنُ عَمْرو ثُمَّ يَحْد أَعْنِي الْعَلاءَ هُوَ ابْنُ عَمْرو ثُمَّ يَحْد لِيَالِ الْشُعَدريِّ وذَانِ مَعْمُدوزَانِ لَاشْعَدريِّ وذَانِ مَعْمُدوزَانِ مَعْمُدوزَانِ مَعْمُدوزَانِ مَعْمُدوزَانِ مَعْمُدوزَانِ مَعْمُدوزَانِ

* * *

في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يُوجَد

والرِّيحُ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِيد

ـــنَ وإنْ تَشَــاً مِثَــةً فَمَــرُويَّــانِ وكـذَا رُوي سَبْعِيــنَ أَيْضــاً صَــحَّ هَـٰـ

ــــذَا كُلُّــهُ وأتَـــىٰ بِـــهِ أنَـــرَانِ ما في رِجـالِهمـا لنـا مِـنْ مَطْعَـن

والجَمْعُ بَيْنَ الكُلِّ ذُو إمكانِ(١)

ولَقَــدْ أَتَــىٰ تَقْــدِيــرُهُ مِئــةً بَخَمْــ

ــس ضَرْبُهَا مِنْ غَيْرِ مَا نُقْصَانِ إنْ صَـحَ هـذا فَهْوَ أَيْضاً والـذي مِنْ قَبْلِهِ فـى غَـايَـةِ الإمْكَـانِ

(۱) يعني رُوي في مسافة إدراك رائحة أهل الجنّة أنّه من أربعين سنة، وروي: من سبعين سنة، وروي من مئة سنة، وروي من خمس مئة سنة. روايات مختلفة ولا تناقض بينهما لأنّ هذا اختلاف بحسب السير، فسير السريع غير سير البطيء فاختلاف الروايات بحسب السير، والحاصل أنّ رائحة الجنة تدرك من مسافة بعيدة مما يدل على عظم هذه الجنة، وأهل الجهاد في سبيل الله قد يشمّون رائحتها حتى وهم في الدنيا كما حصل لأنس بن النضر في وقعة أحد رضى الله عنه.

إمَّا بِحَسْبِ المُدْرِكِينَ لِريحِها

قُـرْباً وبُعْداً ما هُما سِيّانِ

أو باختلافِ قَرارِها وعُلُوها

أيضاً وذلك واضح التّبيانِ

أو بـاخْتِـلافِ السَّيْـرِ أيضـاً فهـو أنــ

ــواعٌ بِقَــدْرِ إطــاقَــةِ الإنســانِ

ما بينَ ألفاظِ الرسُولِ تَناقضٌ

بَـلْ ذلاك في الأفهام والأذهانِ (١)

李 泰 杂

الثاني: أو الاختلاف في السير بحسب السرعة والبطء.

الثالث: أو هو الاختلاف في الجنَّات وذلك لأنَّ كلام الرسول حقٌّ ولا يتناقض.

⁽۱) وقيل: إن اختلاف المسافة التي تدرك منها رائحة الجنة لاختلاف إدراك الناس وقيل: لاختلاف درجات الجنّة. والنّاس ليسوا سواء فأحدٌ يُدركها من قريب وآخر يُدركها من بعيد، أو هذا بحسب السير السريع والبطيء، وأيضاً يمكن أن يكون اختلاف الرائحة بحسب اختلاف الجنّات، فهي درجات، فاختلاف الروايات باختلاف درجات الجنّة، فتحصل ثلاثة احتمالات:

الأول: إمَّا إنَّه لاختلاف مدارك النَّاس فأحدٌ يُدرك من مسافة قريبة وآخر يُدرك من مسافة بعيدة.

في أسبق النَّاس دخولاً إلى الجنَّة

ونظيـرُ هــذا سَبْـقُ أهــلِ الفَقْـرِ للْـ

حناتِ في تقديرِهِ أنرانِ منةٌ بخمس ضربُها أو أربعي

نَ كِلاهُما في ذاكَ مَحفوظانِ فأبو هـريـرةَ قـد روى أُولاهُما

وروى لنا الثناني صحابيان (١) هذا بحسبِ تفاوتِ الفقراءِ في الله

تحقاقِ سَبْقِهِم إلى الإحسانِ أو ذا بحسب تفاوتٍ في الأغنيا

ءِ كلاهُما لا شكَّ موجودان (٢)

(۱) يعني: أنَّ الناس في دخول الجنَّة يتفاوتون فبعضهم أسبق من بعض، فالفقراء يسبقون الأغنياء، لأنَّ الأغنياء سيُسألون أثناء الحساب عن أموالهم، وأمَّا الفقراء فليس لهم أموال يسألون عنها كذلك. ونظير اختلاف الروايات في رائحة الجنَّة الاختلاف في روايات أسبق أهل الجنَّة دخولاً. فالفقراء ورد أنَّهم يسبقون الأغنياء: بخمس مئة سنة أو بأربعين سنة كلاهما مرويان عن الرسول عَلَيْهِ.

(٢) هذا تفسير الاختلاف على قولين:

الأول: أن ذلك باختلاف تفاضل الفقراء فبعضهم أفضل من بعض. =

عِينِ اللهِ مَنْ التَّــ وَالأَنبِياءُ عَلَــي مَــراتِبهــمْ مَــن التَّــ

يَّ عَلَى سَرَابِهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا المَّاانِ (٢) تَفْضيلِ تلكَ مُواهبُ المَّاانِ (٢)

هــذَا وأُمَّــةُ أَحْمَــدٍ سَبَّــاقُ بَــاً

قِي الخَلْقِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ بِجِنَانِ

وأحَقُّهُمْ بِالسَّبْقِ أَسْبَقُهُمْ إِلَى الْـ

وكذا أبو بكر هو الصَّدِّيقُ أسر

بِقُهُمْ دخولاً قولَ ذي البُرهانِ (٦)

الثاني: أنّه بحسب تفاوت الأغنياء، فالأغنياء لا يدخلون جميعاً، يتفاوتون، فبعضهم أسبق من بعض، فكلما كثر المال صَعُب الحساب، وكثُر الحساب، فالأغنياء ليسوا علىٰ حدِّ سواء، كذلك الفقراء ليسُوا علىٰ حدِّ سواء، كذلك الفقراء ليسُوا علىٰ حدِّ سواء في الصبر والاحتساب والإيمان فهم يتفاوتون.

⁽١) يعني: أن محمداً ﷺ هو أول من يدخل الجنَّة من الأنبياء وكذلك أول من يدخلها من الأمم أمته.

⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ فَيَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِنْهُمْ مَّن كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] فالرسل يتفاوتون، وأفضلهم علىٰ الإطلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو أول من يدخل الجنة. وأول الأمم تدخل الجنة أمته، وأول من يدخل الجنة من أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

 ⁽٣) أخبر الرسول عَلَيْق بذلك أنّ أبا بكر هو أول من يدخل الجنّة من الأمة لسبقه في الإيمان ولصديقيته فهو أفضل الأمة على الإطلاق.

وروى ابنُ ماجةً أنَّ أوَّلَهم يُصا فِحُه الله العرش ذو الإحسانِ

ويكونُ أوَّلُهُمْ دَحُولًا جَنَّـةَ الْـ

فردوسِ ذلكَ قامِعُ الكفرانِ فاروقُ دين اللهِ ناصرُ قولِهِ

ورسُولِهِ وشرائِعِ الإيمانِ لكنَّه أثر ضعيفٌ فيه مج

روحٌ يُسمَّى خالداً ببيانِ لو كان صحَّ عمومُهُ المخصوصُ بالصْ

صِدِّيقِ قطعاً غيرَ ذي نُكرانِ(١)

(۱) جاء أنَّ عمر رضي الله عنه هو أولُ من يدخل جنة الفردوس ويصافحه ربه (**) فأوليّة عمر إن صحت مقيَّدة بسبق الصديق، ولكن هذا الحديث فيه راو مجروح. وأمَّا الأوليَّة المُطلقة قهي لأبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه.

^(*) أورد ذلك ابن ماجه في «سننه» (١٠٤) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: الول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة» قال في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه داود بن عطاء المديني، وقد اتفقوا على ضعفه.

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في «جامع المسانيد» هذا الحديث منكر جداً وما هو أبعد من أن يكون موضوعاً.

ولا يوجد في رواته من يسمى خالداً كما ذكر ابن القيم.

هــذا وأوَّلُهُــم دخــولاً فهــو حمْـ

مَادٌ على الحالاتِ للرحمٰنِ (١)

إِنْ كَانَ فِي السَّرَّاءِ أَصْبَحَ حَامِداً

أَوْ كَانَ فِي الضَّرَّا فَحَمْدٌ ثَانِ

هـذا الـذي هُـوَ عَـارِفٌ بـإللهـهِ

وصِفَاتِهِ وكمَالِهِ الرَّبَّاني

وكذا الشهيدُ فسبقُهُ مُتَيقًانٌ

وهو الجديرُ بِذَلِكَ الإحسانِ (٢)

وكذلك المملوك حين يقوم بال

حَمَقَّيْنِ سَبَّاقٌ بغينِ تسوانِ

وكذا فقيرٌ ذو عيال ليس بال

مِلْحاح ذُو عِفَّةً وصِيانِ (٣)

 ⁽١) أول من يدخل الجنّة بعد أبي بكر وعمر من الأمة أكثرُهُم حمداً لله تعالىٰ
 في هذه الدنيا، وذلك علىٰ حالات الشدة أو الرخاء.

 ⁽۲) كذلك من أوائل من يدخل الجنّة الشهداء وهم مَن قتلوا في سبيل الله
 لإعلاء كلمة الله عزّ وجل.

⁽٣) وكذلك من أوائل من يدخل الجنّة المملوك الذي يقوم بحق ربّه وحقً سيده فإنّه من السابقين لدخول الجنّات، وكذلك الفقير الذي له عيال وتعفف عن سؤال النّاس، هذا ممّن يسبقون غيرهم في دخول الجنّة لصبره واحتسابه وتَعقّفه عن النّاس.

في عدد الجنّات وأجناسها(١)

والجنَّةُ اسمُ الجِنْسِ وهْبِيَ كثيرةٌ

جــدًا ولكِــن أصلُهَــا نَــوعــانِ(٢)

ذَهَبِيَّ انِ بِكُلِّ مَا حَوَثَاهُ مِنْ

حَلْسِي وآنِيَةٍ وَمِسْنُ بُنْيَسُانِ

(۱) الجنّات درجات عند الله، يقول النبي ﷺ: «إنَّ في الجنّـة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض (**).

(٢) أصل الجنّات أربع مذكورة في سورة «الرحمٰن» قال تعالىٰ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّانِ ﴾ [الرحمٰن: ٤٦] هاتان أعلىٰ الجنّات، وهاتان كُلُهما من ذهب، وذكر فيهما مزايا من قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَنْهَما وما فيهما من ذهب، وذكر فيهما مزايا من قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَنْهَما وَمَا فَيهما من فَلْهَ قال تعالىٰ: ﴿ وَمِن دُونِهِما جَنَّانِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٠] وجنتان من فضة قال تعالىٰ: ﴿ وَمِن دُونِهِما جَنَّانِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٠] وهما من فضة آنيتهما وما فيهما وذكر الله ما فيهما من المزايا في آخر سورة الرحمٰن، وأمَّا أسماء الجنّات: فهي جنّة عدن والخُلد هذه أسماء متعددة للجنة ؛ لأنّ الشيء إذا صار عظيماً تعددت أسماؤه فهذا تعدُّد الأسماء لا الحنّات.

⁽١١٥٧) سلف تخريجه ص١١٥٧.

وكــذاكَ أَيْضــاً فِضَّــةٌ ثِنْتَــانِ مِــنْ حَلْـــي وبُنْيَـــانٍ وكُـــلِّ أَوَانِ لكــنَّ دارَ الخُلْـدِ والمــأوى وَعَــدْ

نِ والسلامِ إضافةٌ لمعانِ

أوصافها استدعت إضافتها إليه

لها مِدْحَةً مع غايةِ التّبيانِ(١)

لكنَّما الفسردوسُ أعلاها وأَوْ

سَطُها مساكنُ صَفْوَةِ الرحمٰنِ (٢)

أعْلَاهُ مَنْزِلَةً لأعْلَىٰ الخَلْقِ مَنْ

رِزَلَةً هُـوَ المَبْعُـوثُ بِالقُـرْآنِ

وهْ يَ الوسِيلَةُ وهْ يَ أعلىٰ رُتْبَةً

خَلُصَتْ لَـهُ فَضْلاً مِـنَ الـرَّحْمُـنِ

ولقد أتى في سورةِ الرحمٰن تَفْ

ضيل الجنانِ مُفَصَّلاً ببيانِ

 ⁽۱) فدار الخلد وجنة المأوى وجنات عدن ودار السلام كلها أسماء لجنة واحدة تعددت صفاتها فتعددت أسماؤها.

⁽٢) قال ﷺ: «إذا سألتم الله تعالىٰ فاسألُوهُ الفردوس الأعلىٰ فإنَّه أعلىٰ الجنَّة ووسط الجنَّة وفَوْقَه عرشُ الرحمٰن»(٥).

⁽١١٥٧) سلف تخريجه ص١١٥٧.

هي أربع ثنتانِ فاضلتان ثُم

مَ يَليهِما ثِنتانِ مَفضولانِ^(١) فَصَالُونُ مَفضولانِ (١) فَصَالُونُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

عَشْرٍ ويَعْشُرِ نَظْمُهِا بُوزانِ وَإِذَا تَامَّلُتَ السِيَاقَ وجِدْتَهِا

فيه تلوحُ لمن لَهُ عينانِ (٢) سبحانَ مَنْ غَرَسَتْ يداهُ جنة الـ

فردوسِ عند تكامُـلِ البُنْيَـانِ^(٣) ويــدَاهُ أَيْضــاً أَتْقَنَــتْ لِبِنَــائِهَــا

فتَبَاركَ الرَّحْمٰنُ أعظَمُ بَانِ

(۱) في قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٤٦] ثم ذكر أوصافهما، ثم قال: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٦٢] وذكر أوصافهما.

(٢) فُضلت الأوليان لعشرة أوجه ذكرها الله في كتابه، فإذا قرأت الآيات فارصد ما فيها تجد عشر صفات للجنتين الأوليين من قوله تعالىٰ: ﴿ ذَوَاتًا آفْنَانِ ﴾ [الرحلن: ٤٨] إلى قوله: ﴿ هَلَ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحلن: ٢٠] ثم ذكر جنتين وذكر أوصافهما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ ﴾ [الرحلن: ٢٠].

(٣) تمتاز جنة الفردوس عن جنّة عدن بأنَّ الله غرس أشجارها بيده سبحانَه وتعالىٰ، كما أنّه خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده.

هي في الجنانِ كآدمِ وكلاهُما تَفْضيلُهُ مِن أَجلِ هـذا الشَّـانِ^(١)

لكنّما الجَهْمِيُّ ليس لديه مِن ذا الفضل شيءٌ فهو ذُو نُكرانِ

وَلَــدٌ عَقُــوقٌ عَــقٌ والــدَهُ ولَــمْ يُثْبِـتْ بـذا فضــلاً علـيٰ، شيطــان^(٢)

فكِلهُمَا تَأْثِيرُ قُدْرَتِهِ وتَأ

ثِيرُ المَشِيئَةِ ليْسَ ثَمَّ يَدَانِ

آلاهُمَــا أَوْ نِعْمَتَــاهُ وخَلْقُـــهُ

كُلِّ بِنِعْمَةِ ربِّهِ المَنَّانِ

لمًّا قَضَىٰ ربُّ العبادِ العرش قا

لَ تكلَّمـــى فتكلَّمَـــتْ ببيــانِ

⁽١) هي في الجنان خلقها الله بيده تمتاز علىٰ غيرها من الجنان كآدم خلقه الله بيده.

⁽۲) الجهميُّ ينكر صفة اليدين لله تعالىٰ حيث جاء الخبر بأن الله غرس جنة الفردس بيده وبناها بيده كما خلق آدم بيده، فهذا الجهميُّ عقوقٌ لأبيه آدم لم يعترف بفضله، وأنكر أنَّ الله خلقهُ بيده، وجعل أباه آدم والشيطان سواء، لأنَّه يقول: خَلقه بيده، يعني بقدرته، وأيضاً: خلق الله تعالىٰ الشيطان بقدرته، وعليه فلا فضل ولا مزية لآدم علىٰ الشيطان، كلاهُما خلقه الله بقدرته عند الجهمي، فهل هناك أشدُ من هذا العقوق؟ _ والعياذ بالله _ فالجهمي ينكر اليدين لله تعالىٰ ويُفسِّرها بالقُدرة، وينكر فضل آدم.

قد أفلحَ العبدُ الذي هو مؤمنٌ

ماذا ادَّخَرْتُ لَـهُ من الإحسانِ(١)

ولقَــدُ روىٰ حَقّــاً أبــو الــدرداء ذا

ك عويمسر أشراً عظيم الشان

يَهْتَرُّ قلبُ العَبْدِ عندَ سماعِهِ

طَرباً بِقَدْرِ حلاوةِ الإيمانِ

مسا مثلُه أبداً يُقسالُ برأيدِ

أو كان يا أهالاً بذا العِرفانِ (٢)

⁽۱) هذا كما في الحديث: «أنَّ الله لما خلق جنَّة عدنٍ بيده قال لها: تكلمي، قالت: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ۱]» (**).

⁽۲) يعني: هذا الذي قاله أبو الدرداء لا يُقال من قبيل الرأي بل هو مرفوع إلى رسول الله على وإن كان قد قاله برأيه فهذا يدلُّ على عرفانه وعلمه رضي الله عنه، وعلى كلا الأمرين فهذا يدلُّ على عظم شأنه سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً على أبي الدرداء فقد روى: ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل، فينظر الله تعالى في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن، وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم يره أحد، ولا خطر على قلب بشر، ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر =

^(*) انظر الأحاديث والآثار التي وردت في خلق جنة عدن في «تفسير ابن كثير» ٥/ ٢٠٠– ٤٦١ أول تفسير سورة المؤمنون.

فِيهِ النُّـزُولُ ثَـلَاثُ سَـاعَـاتٍ فَـإِحْـ

ـدَاهُنَّ يَنْظُرُ في الكتابِ الثَّانِي

يَمْحُو ويُثْبِتُ مَا يشاءُ بِحِكْمَةٍ

ويع زَّةٍ وبِرَحْمَةٍ وحَنَانِ

فترى الفتيٰ يُمسِي علىٰ حالٍ ويُصْـ

بيحُ في سِواها ما هُما مِثلانِ

هــو نــائــمٌ وأُمـورُهُ قــد دُبِّـرَتْ

ليلاً ولا يَدرِي بنذاك الشَّانِ(١)

والساعةُ الأخرىٰ إلىٰ عَدْنٍ مسا

كن أهلِـهِ هُـمْ صَفْـوَةُ الـرحمٰـنِ

الرُّسُلُ ثمَّ الأنبياءُ ومعهم ألص

صِدِّيتُ حَسْبُ فلا تَكُنْ بجبانِ

يستغفرني فأغفر له، ألا سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر (*).

⁽۱) هذا من آثار أنَّ الله تعالىٰ ينظر شأن عباده، يقضي بتوبة العاصي واستغفار المذنب فتتحسَّن أحوالُهم، وذلك لتقديره تعالىٰ ذلك حين نُزولُه إلىٰ السماء الدنيا في كلِّ ليلة، ولذا يقول جلَّ وعلا: ﴿ يَتَعَلَّمُ مَن فِ السَّمَانِيَ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٩] يُعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل هذا في الساعة الأولىٰ.

^(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٨/ ٢٨٠ (٨٦٣٥).

فيهسا اللذي واللهِ مَا عينٌ رأتُ

كلاً ولا سَمِعَتْ به الأَذْنانِ (١)

كلاً ولا قَلْبُ بِهِ خَطَرَ المِثَنَا

لُ لَهُ تَعَالَىٰ اللهُ ذُو السُّلْطَانِ

والساعةُ الأُخرِي إلى هذي السما

ءِ يقول هل مِنْ تائبٍ نَـدُمَّانِ

أَوْ دَاعٍ أَو مُستَغْفِ إِ أَو سَائِ لِ

أعطيلًه إنسي واسِعُ الإحسانِ حتى يُصلَّىٰ الفجرُ يشهدُها مع الـ

أملك تِلكَ شهادةُ القرآنِ (٢)

وتمامِ في سُنَّة الطبراني

(۱) والساعة الأخرى: ينظرُ فيها إلى جنّة عدن وما فيها ويُهيئُها لعباده، ويُعدُّ فيها لعباده ما لا عينٌ رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهي مسكن الرسل والأنبياء والصديقين. ذكرَ الله في القرآن بعض أوصاف الجنة، وكذلك ذكر في الأحاديث الصحيحة لأجل ترغيب المؤمنين بالعمل، وفيها أشياء لا تتحملُها عقولُ النّاس فلذلك أخفاها الله تعالىٰ: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَقَسٌ مَّا أُخْفِي فَهُم مِن قُرّةِ أَعَيْنِ جَزّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]

(٢) يعني: ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر كما سبق ذكره في الأثر الذي رواه أبو الدرداء.

في بناء الجنّة

وبناؤُها اللبناتُ مِن ذَهَبِ وأَخْ صَرَىٰ فضةٌ نوعانِ مختلفانِ وقصورُها مِن لؤلؤٍ وزَبَرْجَدٍ وقصورُها مِن لؤلؤٍ وزَبَرْجَدٍ أَوْ فِضَةٍ أو خالصِ العِقيانِ وكنذاك مِن دُرِّ وياقوتٍ به نُظِمَ البناءُ بغاية الإتقانِ والطينُ مِسْكُ خالِصٌ أو زعفرا

نٌ جَا بِذَا أَثْرَانِ مَقْبُولانِ ليسا بمختلفيْنِ لا تنكِرُهُما فهما المِلاطُ لذلك البُنيانِ(١)

* * *

⁽۱) بناء الجنة من هذه الأنواع وذلك لحسنها وبهائها وبقائها وجمالها، فكل ما هو من مقتضى الحُسن والجمال والبقاء والدوام وحُسن المنظر وطيب الرائحة كُلُّه في الجنَّة، وكذلك الطينة من المسك ومن الزعفران وهُما طيبا الرائحة وليس بين الأحاديث في ذلك اختلاف.

في أرضها وحصبائها وتُرْبها(١)

والأرْضُ مَـرْمَـرَةٌ كَخَـالِـصِ فِضَّةٍ

مِثْلَ المِرَاتِ تَنَالُهُ الْعَيْنَانِ

في مُسْلِم تَشْبِيهُهَا إِبِالدَّرْمَكِ الصَّ

صَافِي وبِالمِسْكِ العَظِيمِ الشَّانِ

هـذا لِحُسْنِ اللَّوْنِ لكِنْ ذا لطِب

بِ الرِّيحِ صَارَ هُنَاكَ تَشْبِيهَانِ

حَصْبَاؤهَا دُرُّ ويَاقُوتٌ كَذَا

كَ لآلِيءٌ نُثِرتُ كَنَثْرِ جُمَانِ

وتُسرابُها مِسن زعف رانٍ أو مسن الْد

حِسْكِ الذي ما اسْتُلَّ مِنْ غُزْلانِ(٢)

* * *

⁽١) هذا في أرضية الجنَّة وتُرابها وحصبائها.

⁽٢) أرضيتها المرمر الذي يشبه الفضة في المنظر، ويشبه المسك في الرائحة، وحصباؤها من الدر والياقوت واللؤلؤ، وتربتها المسك والزعفران.

في صفة غرفاتها

غُرُفاتُها في الجَوِّ يُنْظَرُ بطنُها مِنْ ظهرِها والظَّهْرُ مِن بَطنانِ سكانُها أهلُ القيامِ مع الصيا مِ وطِيبِ الكلماتِ والإحسانِ ثِنتانِ خالصُ حَقِّهِ سبحانَهُ وعبيدُهُ أيضاً لهم ثِنْتانِ(۱)

张 恭 张

(۱) يعني: أنَّ غرف الجنَّة يرُى ظاهرُها من باطنها وباطنها من ظاهرها كما جاء في الحديث (**) وذلك من صفاء جُدرانها، ومع هذا لا يرى بعضهم بعضاً، وهذه الغرف تكون لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام فهذا هو الإحسان إلى الخلق، وقيام الليل والصيام حقُّ الله، فمن قام بهذه الصفات الأربع صار من أهل هذه الغرف، كما جاء في الحديث.

^(*) انظر حديث علي بن أبي طالب في "جامع الترمذي" (١٩٨٤) ولفظه: "إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها" فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: المن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام" وهو حديث حسن.

في خيام أهل الجنّة

للعبدِ فيها خيمةٌ مِن لـؤلـؤ قَدْ جُوِّفَتْ هي صَنْعَةُ الرحمٰنِ (۱) سِتُّونَ ميلاً طُولُهَا في الجَوِّ في كُـلِّ الـزَّوَايَا أَجْمَـلُ النِّسْوَانِ يغشىٰ الجميع فلا يُشاهِدُ بعضُهُمْ بعضاً وهـذا لاتِّساع مكانِ (۲)

فيها مَقَاصِيرٌ بِهَا الأَبْوابُ مِنْ ذَهَا مِنْ المُرْجَانِ ذَهَا وَدُرٌ زِينَ بِالمُرْجَانِ

وخيامُها منصوبةٌ برياضِها

وشواطِيءُ الأنهارِ ذي الجَرَيانِ (٣)

(۱) خيام الجنّة ليست كخيام الدنيا، فالاسم واحد والشكل مختلف، قال تعالىٰ: ﴿ حُرِّدٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ [الرحمٰن: ۷۷] دليل علىٰ أنّ الجنّة فيها خيام، وهذا من تمام السرور والنعيم.

(٢) لاتساع الخيمة كل زاوية فيها زوجة من الحور العين يغشاها ولا يرى بعضهم بعضاً من بُعد المسافة.

(٣) هذه الخيام غير البيوت، وهي على ضفاف الأنهار وفي رياض الجنَّة يتوسَّعُون ويتفسحون فيها. ما في الخيامِ سِوىٰ التي لو قابلَتْ للنَّيُسرَيْسِنِ لقُلْستُ مُنْكَسِفْسانِ^(١)

للهِ هَــاتِيــكَ الخِيَــامُ فَكَــمْ بِهَــا لِلْقَلْــبِ مِــنْ عُلْــتِ ومَــنْ أَشْجَــانِ فيهــنَّ حُــورٌ قــاصــراتُ الطَّـرْفِ خَيْــ

_راتٌ حسانٌ هُـنَّ خيـرُ حِسـانِ

خَيْــراتُ أخــلاقٍ حِســـانٌ أوجهــاً فــالحُسْــنُ والإحســـانُ مُتَّفقـــانِ^(٢)

张 华 华

⁽۱) يعني فيها الحور العين التي لو ظهرت لطمست نور الشمس والقمر من حُسنها.

 ⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ فِيهِنَ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴾ [الرحمٰن: ٧٠] أي: خيرات الأخلاق،
 حسان الوجوه.

في أرائكها وسررها

فيها الأرائك وهي مِنْ سُرُرٍ عليه الأرائك وهي مِنْ سُرُرٍ عليه

هِ نَّ الحِجَالُ كثيرةُ الأليوانِ لا تَسْتَحِتُ اسْمَ الأرائِكِ دُونَ ها

تِيكَ الحِجَالِ وذاك وضع لِسَانِ مَا تَشْخَانَةٌ يَدْعُونَها بلسانِ فا

» يعدم ونها بِنسانِ من وهو ظهرُ البيتِ ذي الأركانِ (١)

* * *

(۱) البشخانات عند الفرس، وهي الخيام والحجال عند العرب، وهي الأسرة عليها الحجال.

في أشجارها وثمارها وظلالها

أشجارُها نوعانِ منها ما لَـهُ

في هذه الدنيا مثالٌ ذانِ

كالسِّدْر أصلُ النَّبْقِ مخضودٌ مَكا

نَ الشوكِ مِنْ ثَمَرٍ ذَوي ألوانِ (١)

هذا وظِلُّ السِّدْرِ مِنْ خَيْرِ الظَّلَا

لِ ونَفْعُــهُ التِّــرُويــحُ لـــلأبْــدَانِ

وثِمَــارُهُ أَيْضِـاً ذُواتُ مَنَــافِـع

مِنْ بَعْضِهَا تَفْرِيحُ ذي الأحْزانِ

والطَّلْحُ وهو المَوْزُ مَنْضُودٌ كما

نُضِدَتْ يَدُّ بأصابِعِ وبَنانِ

النوع الأول: أشجار لها نظير في الدنيا كالسدر والطلح والنخل والرُّمان والأعناب، فهذه تشترك مع أشجار الدنيا بالاسم ولكن تختلف عنها بالحقيقة والكيفية.

النوع الثاني: ليس في الدنيا منه شيء، ولا يعلمُه إلا الله تعالىٰ. والسدر والنبق هما: بمعنى واحد، فسدر الدنيا له شوك وسدر الجنّة ليس فيه شوك.

⁽١) أشجار الجنَّة على نوعين:

أو أنَّــهُ شَجَــرُ البــوادي مُــوقَــراً

حَمْلًا مكانَ الشوكِ في الأغْصانِ^(١) وكذلك الرُّمِّانُ والأعنابُ والنُّ

نَخْلُ التي منها القطوفُ دَوانِ (٢)

هـذا ونـوعٌ مـا لَـهُ فـي هـذه الـدُ دُنيـا نظيــرٌ كَــيْ يُــرىٰ بعيـانِ (٣)

يكفي مِن التَّعدادِ قولُ إللهنا

مِنْ كُلِّ فاكهةٍ بها زَوْجانِ (١٤) وَأَتُوا بِه مُتشابهاً في اللونِ مُخْ

تَلِفَ الطُّعُومِ فَذَاكَ ذُو أَلُوانِ (٥)

(١) قيل: شجر الطلح هو شجر الموز، وقيل: هو غير شجر الموز، بل هو شجر البوادي، لكن طلح الجنّة يختلف عنه.

(٢) القطوف: يعني الثمار، والدواني: يعني القريبة، فلا يحتاجون أنْ يصعدُوا لأخذ الثمار ويتكلفوا مثل ما في الدنيا، بل هي دوان يحصلُون عليها من دون تعب كما قال تعالىٰ: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾[الحاقة: ٢٣] قريبة ممَّن يريدُها.

(٣) هذا النوع الثاني وهو ما ليس له نظيرٌ في الدنيا، لا يعلمه إلا الله.

(٤) يعني: شكلان.

(٥) قال تعالىٰ: ﴿ وَأَتُواْ بِهِ مُلْتَشَابِهَا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَذَوْجُ مُطَهَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٥] فالمتشابه: قيل: متشابه في اللون مختلف في الطعوم، وقيل: متشابه في الحسن، وقيل: متشابه لما في الدنيا في الاسم ولكن يختلف عنه في المعنىٰ والطعم، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ فيشبه ما في الدنيا من الاسم ولكن يختلف عنه في الطعم والثمرة، ففيه ثلاثة أقوال.

أَوْ أَنَّـهُ مُتَشَـابِـهٌ في الإسْمِ مُخْـ تلِـفُ الطُّعُـومِ فَـذَاكَ قَـوْلٌ ثَـانِ

أَوْ أَنَّـــهُ وسَــطٌ خِيَـــازٌ كُلُّـــهُ

فَالفَحْلُ مِنْهُ ليْسَ ذَا ثِنْيَانِ

أو أنَّــهُ لِثِمَــارِنَــا ذي مُشْبِــهٌ

فسي اسْم ولَـوْنِ ليْـسَ يَخْتَلِفَـانِ

لك ن لِبَهْجَتِهَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِمَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

أمْرٌ سِوَىٰ هَذا الذي تَجِدَانِ

فَيَلَنُّهُما في الأكْلِ عنْدَ مَنَالِهَا

قالَ ابْنُ عبَّاسِ ومَا بِالْجَنَّةِ الْ

عُلْيَا سِـوىٰ أَسْمَـاءِ مَـا تَـرَيَـانِ

يَعْنِي الحَقَائِقَ لا تُمَاثِلُ هذهِ

وكِلهُمَا في الإسم مُتَّفِقَانِ

يَا طِيبَ هَاتِيكَ الثِّمَارِ وغَرْسِهَا

فِي المِسْكِ ذاكَ التُّرْبُ للْبُسْتَانِ

وكَنْلِكَ المَاءُ الذي يُسْقَى بِهِ

يَا طيبَ ذاكَ الورْدِ لِلظَّمْانِ

وإذا تَنـــاولْـــتَ الثمـــارَ أتَـــتُ نظيـــ

رَتُها فَحَلَّتْ دُونَها بمكانِ^(۱) لَمْ تَنْقَطِعْ أَبَداً ولَمْ تَرْقُبْ نُـزُو

لَ الشَّمْسِ مِنْ حَمَّلٍ إلى مِيزَانِ وكذَاكَ لَمْ تُمْنَعْ ولم تَحْتَجْ إلىٰ

أَنْ تَـرْتَقـي للْقَنْـوِ فـي العيـدَانِ بَـلْ ذُلِّلَـتْ تِلْـكَ القُطُـوفُ فَكَيْفَمَـا

شِئْتَ انْتَزَعْتَ بِأَسْهَلِ الْإِمْكَانِ وَلَقَد أَتِي أَنْدُ بِأَنَّ السَّاقَ مِنْ

ذهب رواه الترمذيُّ بِبيانِ^(٢) قـال ابْـنُ عَبَّـاس وهَـاتيـكَ الجُـذُو

عُ زَمُــرُّدٌ مِــنْ أَحْسَــنِ الأَلْــوَانِ وَمُقَطَّعـاتُهُــمُ مِــن الكَــرُم الــذي

فيها ومِنْ سَعَفٍ من العِقيانِ (٣)

⁽١) إذا أُخذ من ثمارها فإنَّه يحلُّ محلَّها ثمرٌ آخر، ليس مثل شجر الدنيا إذا أخذ من ثمره بقي موضع هذا الثمر خالياً.

⁽٢) سيقان شجرها من ذهب ليس مثل شجر الدنيا الذي هو من خشب (**)

⁽٣) يعني: ثيابُهُم وحُللهُم من سعف النخل.

^(*) روى الترمذي في "جامعه» (٢٥٢٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب؛ وهو حديث حسن.

وثمارُها ما فيه مِنْ عَجَم كأم

شَالِ القلالِ فَجَلَّ ذو الإحسانِ(١)

وظلالُها مُمْتَدَّةٌ ليست تَقِي

حَــرًا ولا شمســاً وأنـــي ذانِ (٢)

أو ما سَمِعْتَ بظلِّ أَصْل واحدٍ

فيه يسيئ الراكب العجلان

مِئةً سنين قُدِّرَتْ لا تَنقضِي

هــذا لعظيــمُ الأصــلِ والأفنــانِ (٣)

ولقد رَوىٰ الخُدرِيُّ أيضاً أنَّ طُو

بَى فَدُرُها مِئَةٌ بلا نُقصانِ

تَتفتَّحُ الأكمامُ فيها عن لبا

سِهِم بما شاؤوا مِن الألوانِ(١)

⁽١) العَجَمُ: النَّوَىٰ، يعني ثمر الجنة ليس في داخله نَوَىٰ مثل ثمار الدنيا، وحجم الثمرة الواحدة منها مثل قلال هَجَر ليست صغيرة.

 ⁽٢) ليسوا يستظلون من الشمس كما في الدنيا، فالجنة ليس فيها شمس ﴿ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ رِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٣].

 ⁽٣) يعني: الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلّها مئة سنة كما قال تعالى:
 ﴿ وَظِلْ مَّدُورٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠].

⁽٤) طوبي، قيل: إنَّها اسمٌ للجنَّة، وقيل: إنَّها اسمٌ لشجرةٍ في الجنَّة يسير الراكب في ظلُّها مائة سنة تتفتح عن لباس أهل الجنة.

في سماع أهل الجنة^(١)

قال ابنُ عباسٍ ويرسلُ ربُّنا ريحاً تَهُلُّ ذَوائبَ الأغْصَانِ فَتُشِرُ أصواتاً تَكَذُّ لِمَسْمَعِ الْ إنْسَانِ كالنَّغَمَاتِ بالأوْزَانِ

يَا لَـذَّةَ الأَسْمَـاعِ لا تَتَعَـوَّضِيَ النَّهَ الأَسْمَـاعِ لا تَتَعَـوَّضِيَ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّ

أوَ مَا سَمِعْتَ سَمَاعَهُمْ فيهَا غِنَا وَاللَّهُ مَا سَمِعْتَ سَمَاعَهُمْ فيهَا غِنَا وَاللَّهُ فَيَا فَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّ اللَّهُ اللَّا

واهاً لذيَّاكَ السَّمَاعِ فإنَّهُ مُلِئَتْ بِهِ الأَذُنَانِ بالإحْسَانِ واهاً لِذيَّاكَ السَّمَاعِ وطيبِهِ

مِنْ مِثْل أَقْمَارٍ على أَغْصَانِ

(١) الذي يسمعونه ويتلذذون به من الأصوات التي في الجنة.
 (٢) سماع أهل الجنة نوعان:

الأول: سماع من الأشجار تحرِّكها الريح ويكون لها صوتٌ لذيذ.

الثاني: سماع من غناء الحور العين يغنين لهم، ومن كان يريد أن يسمع سماع أهل الجنَّة فليُعرض عن الغناء الذي في الدنيا وعن سماع المزامير. وهذه موعظة وتذكير من الشيخ رحمهُ الله. واهاً لِنذَيّاكَ السَّمَاعِ فَكَمْ بِهِ لِلْقَلْبِ مِنْ طَرَبٍ ومَنْ أَشْجَانِ واهاً لِنذَيّاكَ السَّمَاع ولم أَقُلُ ذَيّاكَ تصغيراً لَه بلسانِ (١) مَا ظَنُ سَامِعِه بِصَوْتٍ أَطْيَبِ الْ أَصْوَاتِ مِنْ حُور الجنَانِ حِسَانِ

اصوابِ مِن مَسُورِ ، تَرْبُسُو وَ الْخُـوالِــدُ خَيِّــرا نحــنُ النــواعِــمُ والخــوالِــدُ خَيِّــرا

تٌ كاملاتُ الحُسْنِ والإحسانِ

لَسْنَا نَمُوتُ ولا نَخَافُ ومَا لنَا سَخَطٌ ولا ضِغْنٌ مِنَ الأَضْغَانِ سَخَطٌ ولا ضِغْنٌ مِنَ الأَضْغَانِ

طُوبَىٰ لِمَنْ كُنَّا لَهُ وكذاك طُو بئ للهذي هُو حَظُّنَا لَفْظَانِ^(٢)

⁽١) يعني: هو لم يُصغِّر «ذيَّاك» لحقارة شأنه، لأن التصغير في اللغة يأتي على أنواع:

الأول: تصغير تحقير كما تقول: رويجل تصغير رجل.

الثاني: تصغير تعظيم مثل: دويهية تَصْفَرُ منها الأنامل: يعني الموت فهذا تصغير تعظيم.

الثالث: تصغير تمليح وهو ما ذكرَه هنا.

 ⁽۲) قال تعالىٰ: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَارَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥]
 مطهَّرات الأخلاق ومُطهَّرات من الدنس، فليس هناك حيض ولا ولادة
 ولا مُخاط ولا بُصاق كما في نساء الدنيا، وإنَّما رشح المسك، ولا يمتن =

فِ فَ ذَاكَ آثارٌ رُوينَ وذِكْرُها في التَّرْمذيِّ ومُعْجَم الطَّبَرانِي

ورواهُ يحيــىٰ شيــخُ الأوزاعــيِّ تفــ

سِيراً للفظة يُحْبَرُون أَخَانِ^(۱) نَـزُهْ سَمَاعَ لَوْ سَمَاعَ ذَيْد

ره سماحت إن اردت سماع ديد يَاكَ الغِنَا عَنْ هنذه الألحَانِ

لا تُؤثِرِ الأَدْنَىٰ علىٰ الأَعْلَىٰ فَتُحْ لَا تُؤثِرِ الأَدْنَىٰ علىٰ الأَعْلَىٰ فَتُحْ لَا وَذَا يَا ذِلَاةَ الحِرْمَانِ

إِنَّ اختيارَكَ للسماعِ النازِل الْ الْعلىٰ مَن النُّقْصانِ (٢)

= فهن دائمات، ولا يهرمن مثل نساء الدنيا. بل شبابهن دائم، وهذا الذي دكرَه من أحوال الحور العين هو الذي ورد في الحديث (**).

(۱) يحيى بن أبي كثير هو: شيخ الإمام الأوزاعي عالم الشام روى أنهم يحبرون بسماع الأصوات الحسنة ويتلذذون بها (**) قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا

اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ الصَّلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٥] يعنى: يتلذذون بسماع أصوات نسائهم في الجنة.

(٢) إن اختيار سماع اللهو والغناء المحرم في هذه الدنيا على السماع المباح في الجنة دليل على خفة العقل وسوء الاحتيار، وفي هذا إشارة إلى تحريم الأغانى في هذه الدنيا.

^(*) انظر ما رواه الترمذي في «جامعه» (٢٥٦٤) عن علي بن أبي طالب.

^(**) انظر «تفسير الطبري» ١/ ١٧٣ (٢٧٩١٦) سورة الروم، تفسير الآية ١٥.

وِاللهِ إِنَّ سماعَهُمْ في القلبِ والْـ

إيمانِ مثلُ السُّمِّ في الأبدانِ(١)

واللهِ مِا انْفَكَ اللَّذِي هُـو دأْبُـهُ

أبداً من الإشراكِ بالرَّحمٰنِ (٢)

فالقلبُ بَيْتُ الربِّ جَلَّ جلالُهُ

حُبّاً وإخلاصاً مع الإحسان (٣)

فإذًا تَعَلَّقَ بالسَّماع أصارَه

عَبْداً لكُلل فُللانَدة وفُللانِ

حبُّ الكتابِ وحبُّ ألحانِ الغِنا

في قلبِ عَبْدٍ ليس يجتمعانِ (٤)

⁽١) يعني: أن سماع الأغاني مثل السم للأبدان، لكنَّها لا تُسمِّم الأبدان وإنَّما تُسمِّم القلوب.

 ⁽٢) لأنّه يتعلّق قلبُه بهذه الأغاني ويترك التعلّق بالله، وهذا شرك والعياذ بالله وفيُقدّم طاعة هذه الأشياء على طاعة الله عزّ وجل وهذا هو شرك الطاعة.

⁽٣) فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالىٰ كما في الحديث: «ألا وإنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلَّح الجسد كلُّه وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه ألا وهي القلب»(*)، وقوله: «القلب بيتُ الرّبِّ». هذا من إضافة المخلوق إلىٰ خالقه إضافة تشريف.

⁽٤) لا تجد شخصاً يُحبُّ الأغاني والمزامير ويحبُّ القرآن فهما ضدان لا يجتمعان، فهذا قرآن الشيطان وكتاب الله قرآن الرحمٰن.

^(\$) قطعة من حديث النعمان بن بشير، أخرجه البخاري (٥٢) و(٢٠٥١) ومسلم (١٥٩٩) انظر «جامع العلوم والحكم» ١/ ١٩٣ الحديث السادس.

ثُقُلَ الكتابُ عليهِمُ لمّا رأوا

تَقييدَهُ بشرائعِ الإيمانِ واللهُـوُ خَـفَّ عليهِـمُ لما رأوًا

ما فيه مِنْ طرب ومِن ألحانِ^(١) قُسوتُ النُّفُسوسِ وإنَّما القُـرْآنُ قُسو

تُ القَلْبِ أَنَّىٰ يَستَوِي القُوْتَانِ ولـذا تـراهُ حَـظُّ ذي النقصـانِ كـالْـ

حَجُهَالِ والصِّبيانِ والنِّسوانِ والسِّبيانِ والنِّسوانِ وألَـــُهُمَمُ مِــنَ الـــــُ وَالنِّســـوانِ

معقلِ الصحيحِ فَسَلْ أَخَا العِرفانِ (٢) معقلِ الصحيحِ فَسَلْ أَخَا العِرفانِ (٢) يَا لَـذَّةَ الفُسَّاقِ لَسْتِ كَلَـذَّةِ الْـ

أبْسرَارِ في عَقْسل ولا قُسرَآنِ

ب سر و سي سبب

(۱) ثقُل عليهم القرآن لمَّا رأوا فيه أوامر ونواهي ووعداً ووعيداً، وفيه ذكر للجنَّة وللنَّار، ويخف عليهم الغناء واللهو لما فيه من الطرب والانحلال من الأوامر والنواهي.

(٢) يقصد رحمهُ الله: أنَّ الأغاني والمزامير واللهو إنَّما تتعلَّق بها قلوب قليلي العقول كالنساء والأطفال، وأمَّا الذين يفكرون في العواقب فإنَّهم يترفعُون عن هذه الأمور، فلا ترى العُقلاء يتعلَّقون بهذه الأمور، وكلما خف عقل الإنسان تعلق بالغناء. وألذهم في هذا اللهو أقلَّهم عقولاً.

فى أنهار الجنَّة(١)

(۱) ذكر الله أنهار الجنة في قوله: ﴿ فِيهَا أَنْهَنُرُ مِن مَا عَيْدِ عَاسِنِ وَأَنْهَنُرُ مِن لَبَيْ لَمَ يَنَغَيَرُ طَعَمُهُ وَأَنْهَنُرُ مِن خَرِ لَذَة لِلسَّرِبِينَ وَأَنْهَنُرُ مِن عَسَلِ مُصَفَّى مَا . . ﴾ [محمد: ١٥] فذكر أربعة أنواع من الأنهار يشرب منها أهل الجنة وهي تختلف عن أنهار الدنيا من جميع الوجوه:

أولاً: أنَّها تجري من غير أخاديد، وأنهار الدنيا لا تجري إلاّ في أخاديد، لو لم تكن في أخاديد لساحت، وأنهار الجنة ليس لها أخاديد ولا تسيح، وهذا من قُدرة الله تعالىٰ.

ثانياً: أنَّ أنهار الدنيا يعتريها النضوب والجفاف إذا قلَّت الأمطار وقلَّت الثلوج فإنَّها تنضب، وقد تنقطع بخلاف أنهار الجنة فهي دائماً تجرى ولا تنقص كما تنقص أنهار الدنيا.

ثالثاً: أنَّ الله أجرى أنهار الجنَّة بأشياء لم تجر العادة بها في الدنيا، فاللبن لا يكون أنهاراً في الدنيا وإنَّما هو في ضروع الحيوانات وهو قليل، وأمَّا الجنة فاللبن يجري فيها في أنهار، كذلك: العسل في الدنيا من النحل والمناحل وأمَّا في الآخرة فهو أنهار، وكذلك الأنهار في الدنيا يتغير ماؤها، أما ماء أنهاء الجنة لا يأسن بخلاف الماء في أنهار الدنيا، فإنَّ الماء يأسن وذلك باختلاف رائحته إذا حُبس أو تأخَّر النزح والأخذ منه، فإنَّه يكون له رائحة كريهة، وكذلك الخمر، لأنَّ خمر الدنيا قبيحة، وهي أم الخبائث، وتغتال العقل، ويُصبح شاربُها مخبل العقل، ويُصاب من يشرب الخمر بأمراض فَتّاكة يعرفُها الأطباء، بخلاف خمر الآخرة =

أنهارُها في غيرٍ أُخْدُودٍ جَرَتْ

سُبْحانَ مُمْسِكِها عن الفَيَضانِ مِنْ تَحْتِهِمْ تَجري كما شاؤوا مُفَجْد

جَـرَةً ومـا للنَّهُـرِ مِـنْ نُقصـانِ عَسَـلٌ مُصَفَّـىٰ ثـمَّ مـاءٌ ثـمَّ خَمْـ

عسل مصفى نم ماء نم خم حسر ثُسمَ أنهارٌ مِن الألبانِ

واللهِ مــا تلــكَ المــوادُ كِهــذِهِ

وهو اشتراك قام بالأذهان (١)

* * *

فإنَّ الله نفى عنها كلَّ الآفات، ولذا قال: ﴿ لَذَةِ لِلشَّرِيبِينَ ﴾ [الصافات: ٢٦] وفي الآية الأخرى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٧] فالغول: هو السُّكْر، فهي لا تغتال العقل، ولا يحصل من آثارها شيء ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ فلا تتصدع رؤوسهم بخلاف خمر الدنيا، فلا يُنزفون: في عقولهم ولا أموالهم بخلاف خمر الدنيا، فالله تعالىٰ نفىٰ عن مشارب الجنَّة كُلَّ الآفات التي تكون في مشارب الدنيا، لأنَّ الجنَّة ليس فيها مُكدِّر.

(١) تشترك مع أنهار الدنيا في الاسم والمعنى وأمَّا في الحقيقة فإنَّها تختلف تماماً.

في طعام أهل الجنَّة

وطعامُهُم ما تَشْتَهِيهِ نفوسُهُمْ ولحوم طير ناعم وسمان له شتّلي بحسب مُناهُم يا شُبْعَةً كَمُلَتْ لذي الإيمانِ لَحْــمٌ وخَمْـرٌ والنســا وفــواكِــهٌ والطيبُ مَعْ رَوْح ومَعْ رَيْحِانِ وصِحافُهُمْ ذهبٌ تطوفُ عليهمُ بِأَكَفَ خُددًام مِن الولْدانِ وانظر إلى جَعْل اللذاذَةِ للعيـو نِ وشَهْوَةِ للنفس للعين منها لذَّةٌ تَدْعُو إلى شَهواتِها بالنَّفْس والأمْرانِ سَبَبُ التناولِ وهـو يُـوجـبُ لـذةً أحرى سوى ما نالتِ العَينان(١)

⁽۱) قال تعالىٰ: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُواَبُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ لِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعَبُنُ ﴾ [الزخرف: ٧١] فجعل اللذة للأعين والشهوة للنفوس. ينظرون إليها فتتلذذ بها أعينهم وتشتهيها نفوسهم. أوانيهم من الذهب الخالص ومن الفضة الخالصة. لما حرم الله عليهم أواني الذهب والفضة في الدنيا وتركوها طاعة لله أباحها لهم في الآخرة.

في شرابهم

يُسْقَوْنَ فِيها مِن رحيتٍ خَتْمُهُ بِالْمِسْكِ أَوَّلُهُ كَمِثْل الثاني

مَعْ خَمْرَةٍ لَـنَّتْ لشاربها بلا

غُـــوْلٍ ولا داءٍ ولا نُقصــانِ^(١) والخمـرُ فـي الـدنيـا فهـذا وصفُهـا

تَغتالُ عقلَ الشاربِ السَّكْرانِ وبها من الأدواءِ ما هي أهلُهُ

ويَخافُ مِنْ عَذَمٍ لذي الوِجْدانِ فَنفَىٰ لنا الرحمٰنُ أجمعَها عن الـ

خَمْرِ التي في جَنَّةِ الحيوانِ وشرابُهْمُ مِنْ سَلْسَبيلٍ مَزْجُه ال

كافورُ ذاك شرابُ أَوْلي اليمينِ ولكنِ الـ هذا شرابُ أَوْلي اليمينِ ولكنِ الـ

أبرارُ شُرْبُهُم شرابٌ ثانِ

(۱) خمر الآخرة ليس فيها سكر ولا غول ولا أمراض ولا طعم كريه، ولا يترتب على شربها مثل ما يترتب على خمر الدنيا من الأمراض الفتاكة والأفعال القبيحة، كالقتل والضرب والكلام الفاحش، فالاسم واحد ولكن الحقيقة مختلفة.

يُدعَىٰ بتسنيم سَنامٌ شُربُهُم شِربُ المُقَرَبِ خِيرةِ الرحمٰنِ صَفَّىٰ المُقَرَّبُ سَعْيَهُ فصفا لَهُ

ذاك الشرابُ فتلك تَصْفِيتانِ

لكنَّ أصحابَ اليمينِ فأهلُ مَزْ

جِ بـالمُبـاحِ وليـس بـالعِصيـانِ

مُزِجَ الشرابُ لهم كما مَزَجُوا مم الـ

أعمالَ ذاك المَزْجُ بالميزانِ

هــذا وذو التخليـطِ مَــزْجــاً أمــرُهُ

والحُكْم لربِّهِ السدَّيَّانِ(١)

(١) أصحاب الجنّة على ثلاثة أقسام:

المخلّطون: الذين جمعوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وهم الظالمون لأنفسهم، لكن مآلهم إلى الجنّة وإن عُذّبوا بالنار، هؤلاء سكت الله عن شرابهم فلم يُبينه وإنما بيَّن شراب المقربين، وشراب الأبرار وهم أصحاب اليمين، فأصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فقد يكون منهم من فعل بعض المكروهات، والمكروه من المباحات لا من المُحرَّمات فلما صار عندهم شيء من النقص، مُزج لهم الشراب في الآخرة بالكافور ومُزج بالزنجبيل ولذا لم يحصل لهم الشراب الصافي في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل، فالمزج إنَّما هو للأبرار صفوا أعمالهم في الدنيا فصفي لهم الشراب في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، والمتحرة، لأن الجزاء من والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات فيكون شرابهم من التسنيم.

في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه

هذا وتصريف المآكِلِ مِنْهُمُ عَرَقٌ يَغيضُ لَهُمْ مِن الأبدانِ عَرَقٌ يَغيضُ لَهُمْ مِن الأبدانِ كروائحِ المِسْكِ الذي ما فيه خَلْ طُ غَيْرُهُ مِنْ سائر الألوانِ طُ غَيْرُهُ مِنْ سائر الألوانِ

فتعودُ هاتيكَ البطونُ ضوامِراً تَهُ الطواهَ على مدي الأزمان

تُبْغِي الطعامَ على مـدى الأزمـانِ لا غــائــطٌ فيهــا ولا بــولٌ ولا

مَخْطُ ولا بَصْقٌ مِن الإنسانِ^(١) ولهم جُشاءٌ ريحُه مِسْكٌ يكو

نُ به تمامُ الهضمِ بالإحسانِ

هـذا وهـذا صَـحَ عنه فـواحـدٌ فـى مُسْلِـم ولأحمـدَ الأثـران(٢)

(۱) معلوم أن من يأكل ويشرب في الدنيا يحتاج إلى التبول والتغوط فهل يكون أهل الجنة كذلك. الجواب كما جاء في الحديث لما سأل اليهود رسول الله على في في في أنهم يعرقون عرقاً ريحه المسك فتضمر بطونهم. (۲) أما الحديث الذي رواه مسلم فهو حديث جابر، وروى الإمام أحمد حديث جابر بالإضافة إلى حديث زيد بن أرقم (**).

^(*) انظر "صحيح مسلم" (٢٨٣٥)، وهو في "مسند أحمد" ٢٩٣/٢٢ (١٤٤٠١)، أما: حديث زيد بن أرقم فهو في "مسند أحمد" ٣٢/ ١٨-١٩ (١٩٢٦٩).

في لباس أهل الجنَّة

وهُمُ الملوكُ على الأسِرَّةِ فَوْقَ ها تِيكَ السِرُّؤوسِ مُسرَصَّعُ التِّيجِانِ

ولباسُهُم مِنْ سُنْدُسِ خُضْرٍ ومِنْ

إسْتَبْرَقِ نـوعـانِ معـروفـانِ

ما ذاك من دُودٍ بَنَىٰ مِن فَوْقِهِ

تلك البيوت وعمادَ ذا الطيرانِ

كلاً ولا نُسجَتْ علىٰ المنوالِ نَسْ

حج ثيمابِنا بالقُطنِ والكِتّانِ

لَكِنَّهِا خُلِلٌ تَشُتُّ ثمارَها

عنها رأيت شَقائق النُّعْمَانِ

بيضٌ وخُضْرٌ ثمَّ صُفْرٌ ثمَّ حُمْ

ر كالرّباطِ بأحسنِ الألوانِ

لا تَقْرَبُ الدنسَ المُقَرَّبِ للبِلَيْ

ما لِلْبِلَيْ فيهن مَن سُلطانِ

ونَصِيفُ إحداهُـنَّ وهـو خِمـارُهـا

لَيْسَتْ لَهُ الدُّنيا مِن الأثمانِ

سَبعُــون مِــنْ حُلَــلِ عليهــا لا تَعُــو

قُ الطَّـرْفَ عَــنْ مُــخٍّ ورا السِّيقــانِ لَكِـــنْ مُــخٍّ ورا السِّيقــانِ لَكِـــنْ يـــراهُ مِـــن ورا ذا كُلِّـــهِ

مِثْلَ الشرابِ لِـذِي زُجـاجِ أُوانٍ (١)

(۱) عليهم تيجان مرصعة على رؤوسهم، وعلى أبدانهم ملابس من الحرير والديباج والإستبرق وفي أيديهم أساور الحُلي: الرجال والنساء يتحلّون في الجنّة ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣] والإستبرق: ما غُلظ من الحرير، وأمّا الديباج: فهو ما رَقّ من الحرير.

والحرير الذي في الدنيا يؤخذ من دود القز الذي يجعل له بيتاً مدوراً من فالحرير الذي في الدنيا يؤخذ من دود القز الذي يجعل له بيتاً مدوراً من الخيوط التي تخرج من بطنه يُديرها لتكون بيتاً فيأخذها الناس قبل أن تتحول إلى فراشة، وأمّا حرير الجنّة فليس هو من دود القز وإنّما هو من صنيع الرحمٰن يخرج من شجر الجنّة، ثمار تتشقق ويخرج منها لباشهم، وأيضاً: ملابس الدنيا تُنسج بالمناسج والمعامل بخلاف ملابس أهل الجنّة فليس لها مصانع ولا مناسج، وإنّما تخرج من ثمار الجنّة من صنع الله تعالى، وشقائق النُعمان يُراد بها: الورد الجميل البهي المنظر وهذا من باب التشبيه والتقريب، فأحسن ما ترى في الدنيا شقائق النعمان وهي أزهار وورود جميلة، وأيضاً ملابس أهل الدنيا وإن كانت جميلة فإنّها تتوسخ وتتراكم عليها الأوساخ وتحتاج إلىٰ تنظيف وغسل، ثمّ في النهاية تبلىٰ من كثرة الأوساخ والاستعمال والغسيل، بخلاف ملابس أهل الجنة فلا تتسخ ولا تبلىٰ ولا تتمزق، ثمّ بين رحمه الله ملابس النساء، =

والنصيف: هو ما يكون على الرأس، فلو جمعت أموال الدنيا كلها ما بلغت قيمة نصيف امرأة من نساء الجنة، لأنَّ ما في الجنَّة لا يُدرِك بالأثمان. وتلبس سبعين من الحُلل ومع ذلك يرى زوجها منح ساقها من وراء ذلك، فزوجها ينظر وينفذ نظرُه ملابسها ويرى جمالها حتى المنح الذي في ساقها، وهذا من قوة الإبصار والنعيم. مثل ما تضع الشراب في زُجاجة صافية، فهل الزجاجة تستر الشراب؟ لا تستره فيرى الشراب داخل الزُجاجة، كذلك الحوراء ترى جمالها من وراء الملابس والأستار.

فِي فُرُشِهم وما يتبعُها

فالفُرْشُ من إسْتَبْرَقِ قَدْ بُطِّنَتْ

ما ظُنُّكُمْ بِظَهَارَةٍ لبِطانِ مرفوعةٌ فوق الأسِرَّةِ يَتَّكِي

هُسوَ والحبيبُ بخَلْوَةٍ وأميانِ بتحدًّثانِ على الأرائكِ ما ترىٰ

حِبَّيْنِ في الخَلَواتِ يَنْتَجِيانِ هِلَا وكِم زَرْبيَّةٍ ونمارقِ

ووسائد صُفّت بالا حُسبَانِ (١)

* * *

⁽۱) والإستبرق هو ما رَقَّ وصفا من الحرير، يجلس هو وحبيبته على السرير في خلوة ما يخاف من أحد، فيخلو بها خلوة القرير العين على فراشه ﴿ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٤] فإذا اجتمع الحبيب والحبيبة في الخلوة لا يخافُون من مُكدر ولا رقيب فهذه من أعظم النعم.

فصيل

في حُلِيّ أهل الجنّة

والحِلْيُ أصفىٰ لُـوْلُـوٍ وَزَبَـرْجَـدٍ وكَــذاكَ أَسْــوِرَةٌ مِــنَ العِقْيــانِ^(١)

ما ذاكَ يَخْتَصِ الإناثَ وإنَّما هُو للاناثِ كذاكَ للذُّكُ ان

التاركين لباسَهُ في هذه الـدْ التاركين لباسَهُ في هذه الـدْ

دُنْيا لأجلِ لباسِهِ بجِنانِ (٢)

أو ما سَمِعْتَ بِأَنَّ حِلْيَتَهُمْ إلى

حيثُ انتهاءِ وُضوئِهِم بِوزانِ

وكذا وُضُوءُ أبى هريرة كان قد

فازَتْ به العَضُدانِ والسَّاقانِ (٣)

⁽١) العقيان: الذهب.

⁽٢) الحُليُّ في الدنيا: خاصِّ بالنساء، وأمّا في الآخرة فإنَّه يكون عامّاً للرجال وللنساء من باب الجمال واللذة والسرور، فهم - يعني الرجال - لا يلبسونه في الدنيا طاعة لله تعالى، وأمّا في الآخرة فيُبيح الله ذلك لهم إكراماً لهم. (٣) «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلُغُ الوضوء» في الدنيا كما في الحديث وفي الحديث الآخر: «إنَّ أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلين =

^(*) هذا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (٢٥٠).

وسواه أنكر ذا عليه قائلاً

ما السَّاقُ موضِعُ حِلْيَةِ الإنسانِ ما ذاك إلاَّ مَوْضِعُ الكَعْبَيْنِ والـزْ

ما ذاك إلا موضِع الكعبيّنِ والـز زِنْدَيْن لا السّاقـانِ والعَضُـدانِ

وكــذاكَ أَهْــلُ الفِقْــهِ مُخْتَلِفُــونَ فــي

هـــذا وفيـــهِ عِنْــدَهُـــمُ قَــولانِ والـراجحُ الأقـوى انتهاءُ وُضُويْنا

للمِ وْفَقَيْ نِ كَذَلَ كَ الكَعْبَ انِ هَذَا الذي قد حَدَّهُ الرحمٰنُ فِي الْ

قُدرَان لا تَعْدِلْ عدنِ القرآن واحْفَظْ حُدُودَ الرَّبِّ لا تَتَعَدَّها

وكذَاكَ لا تَجْنَـحْ إلـى النَّقْصَـانِ وانْظُرْ إلىٰ فِعْلِ الرَّسُولِ تَجِدْهُ قَدْ

أبدَى المُرادَ وجاءَ بالتّبيانِ(١)

= من آثار الوضوء »(*) فالوضوء عبادةٌ عظيمة ويكون في الآخرة نوراً على أعضاء المسلم.

(۱) أبو هريرة رضي الله عنه لمَّا روى حديث: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (***) صار يُطيل الغرة والتحجيل فيغسل بعض رأسه مع =

 ^(*) أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) (٣٥) من حديث أبي هريرة.
 (**) سلف تخريجه في الصفحة السابقة.

ومَـنِ استَطَـاعَ يُطِيـلُ غُـرَّتَـهُ فَمَـوْ قُـوفٌ علىٰ الـرَّاوِي هُـوَ الفَـوْقَـانِـي

فأبو هريرة قال ذا مِنْ كِيسِهِ فأبو هريرة قال ذا مِنْ كِيسِهِ فَابِدَا يُميِّزُهُ أُوْلُو العِرفانِ(١)

ونُعَيْـمٌ الـرَّاوِي لَـهُ قَـدْ شَـكَّ فـي رَفْع الحديثِ كَـذَا رَوَىٰ الشَّيْبَـانِـي

وإطَالَةُ الغُرَّاتِ لَيْسَ بِمُمْكِّنِ أَبَداً وذَا في غَايَةِ التَّبْيَانِ

وجهه ويغسل عضديه مع يديه وساقيه مع رجليه طمعاً ورغبةً منه في امتداد الحلية، وهذا اجتهادٌ منه رضي الله عنه، ولم يوافق عليه وليس مشروعاً، فقوله: «فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرَّتَه فليفعل» (**)، مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة وبعض الفقهاء قلَّد أبا هُريرة وصار يغسل الساقين مع الرجلين، والعضدين مع اليدين، ومُقدَّم الرأس مع الوجه، فقلد أبا هريرة في هذا، والصواب عدم ذلك؛ لأنَّه خلاف الدليل، وفعلُه هذا اجتهادٌ منه، فالواجب أن تلتزم الحدَّ الذي حدَّده الله تعالى فلا تزد عليه ولا تنقص عنه. فالرسول على لم توضأ وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه ولمَّا غسل رجليه أدار الماء على كعبيه فهذا تفسير من الرسول على الكريمة، ولم يغسل عضديه ولا ساقيه، فالقرآن والسنة ليس فيهما غسل العضدين والساقين.

⁽۱) يعني: قال ذلك من اجتهاده، فأهل الحديث ميّزوا كلام رسول الله ﷺ من كلام أبى هريرة رضي الله عنه.

⁽١٠) قطعة من حديث أبي هريرة، سلف تخريجه في الصفحة السابقة.

في صفة عرائس الجنَّة وحُسْنهنَّ وجمالهنَّ وجمالهنَّ ومهورهن

يا مَنْ يَطُوفُ بكعبةِ الحُسْنِ التي حُفَّتْ بِـذاكَ الحِجْـرِ والأَرْكـانِ ويظـلُ يسعـىٰ دائمـاً حـولَ الصَّفـا ويظـلُ يسعـىٰ دائمـاً حـولَ الصَّفـا ومُحَسِّـرِ مَسْعــاهُ لا العلمــانُ (١)

(۱) بعض الناس يتعلَّق قلبُه في هذه الدنيا بالجمال والعشق والغرام فيتغنى بالجمال ووصف الجميلات، فهذا لا يصل إلىٰ شيء، وإنَّما يصلُ إلىٰ التعب، وهذا تصوير من ابن القيم رحمهُ الله لهذا النوع من النَّاس الذي يتعلَّق قلبُهُ بالحبِّ والغرام والجمال والعشق فهذا لا يصل إلىٰ شيء، وأمَّا الصنف الثاني فهم الذين شمَّروا عن ساعد الجدِّ، وعملوا الأعمال الصالحة، وأدَّوا المناسك التي شرعها الله في الحجِّ والعمرة، وبذلوا حياتهم في طاعة الله، فهؤلاء هم الذين ينالون الجمال والزوجات الصالحات الجميلات. وقوله: "يا من يطوف بكعبة الحُسن»: هذا من باب التشبيه فقط، ليس المراد: كعبة الحَرَم.

وكذلك قوله: "ويظل يسعى دائماً حول الصفا" ليس المراد به: المشعر المعروف ولكن هذا من باب التشبيه، ومُحَسِّر مكان بين منى ومزدلفة، تطلب السرعة عند المرور به، لأنَّه موطن عذاب، وهو محل سعي أصحاب الحب والغرام في الدنيا، لا مواطن السعي المشروع وهو ما بين العلمين مما بين الصفا والمروة.

ويَرُومُ قُرْبَانَ الوصَالِ على مِنَىٰ والخِيفُ يُحْجُبُه عَن القُرْبَانِ فَلِهِ السَّرَاهُ مُحْرِماً أَبَها وَمَوْ ضع حلِّهِ مِنْه فليسسَ بدانِ يَبْغِيى التَّمَتُّ عَ مُفْرِداً مِنْ حُبِّهِ مُتجِــرِّداً يَبغــى فِيظِلُ بِالجمراتِ يَرْمِي قَلْبَهُ هـذي مناسِكُه بكُلِّ زَمان (٢) والناسُ قَدْ قَضَّوْا مناسكَهُمْ وقَدْ حَثُّوا ركائِبَهُمْ إلى وحَدَث بهم هِمَم لهم وعزائم " نحــو المنازل أوَّلَ الأزمـانِ رُفِعَتْ لهم في السير أعلامُ الوصا لِ فَشَمَّـرُوا يا خيبـة الكسـلان(٤)

⁽١) يعني: يريد العشيقة يتمتع بها، ليس المراد تمتع العمرة أو الحج، ويريد الاقتران وهو الاتصال بها.

⁽٢) الجمرات: هي الحب وليست جمارات المناسك، فيرمي قلبَه علىٰ العشيقة والمحبوبة فهذه مناسكُه، دائماً وراء العشق والغرام والنساء وهذا لا يصل إلىٰ شيء ويبقىٰ مُحرماً طول حياته.

⁽٣) أدُّوا مناسك الحج والعمرة ورجعوا فهؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة.

⁽٤) شمَّروا إلىٰ الآخرة.

ورأوا على بعد حياماً مُشرِفا تو مُشرِفا تو النُّورِ والبُرهانِ فَتَيَمَّمُ وا تلك الخيامَ فآنسُوا فيه نَّ أقماراً بلا نُقصانِ من قاصراتِ الطَّرْفِ لا تبغي سوى مخبُوبِها مِن سائرِ الشُّبّانِ(۱) قصرتُ عليه طرفها مِن حُسْنِهِ والطَّرْفُ في ذا الوجه للنَّسُوانِ أو أنّها قصرتُ عليه طرفه مِن حُسْنِها فالطَّرْفُ لل للنَّدوانِ أو أنّها قصرتُ عليه طرفه مِن حُسْنِها فالطَّرْفُ للذُّكْرانِ(۱) والأولُ المعهودُ مِن وضع الخطا بولا تَحِدْ عَن ظاهرِ القرآنِ القرآنِ بالقرآنِ فلا تَحِدْ عَن ظاهرِ القرآنِ القرآنِ

(۱) يعني: ظهرت لهم الجنة وما فيها من النعيم والسرور فرأوها بقلوبهم وبصائرهم فشمَّروا لطلبها في هذه الدنيا، قال تعالىٰ: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللللللللللللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ ا

(٢) قوله تعالىٰ: ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ﴾ [الرحمٰن: ٥٦] فيه تفسيران: الأول: أنَّ المراد به أن النساء قصرن نظرهنَّ علىٰ أزواجهنَّ فلا ينظرن إلىٰ غيرهم، لأنهنَّ مقتنعات بأزواجهن ولا يرين من هو أحسن من أزواجهن.

الثاني: أنَّ زوجها قَصَر طرَفَهُ عليها فلا يريد غيرها، لأنَّه لا يرى أحسن منها، بخلاف الرجال في الدنيا فتجدُهم يتشوفون لفلانة وفلانة

ولربما دَلَّتْ إشارتُهُ علىٰ الثُّ ثـانـي فتلـكَ إشـارةٌ لِمَعَـانِ^(١)

هذا وليسَ القاصراتُ كَمَنْ غَدَتْ مقصورةٌ فهما إذاً صِنْفَانِ (٢)

يا مُطْلِقَ الطَّرْفِ المُعَذَّبِ في الألىٰ جُـرِّدْنَ عَـنْ حُسْنِ وَعَـنْ إحْسَـانِ

لا تَسْبِيَنَّكَ صُـورَةٌ مِـنْ تَحْتِهـا الـدْ

دَاءُ السدَّوِيُّ تَبُسوءُ بسالخُسْرَانِ

قَبُحَتْ خَلائِقُها وقُبِّحَ فِعْلُها

شَيْطَانَـةٌ في صُـورَةِ الإنْسَانِ

تَنْقَادُ لِللَّانْدَالِ وَالأَرْذَالِ هُلِمُ

أَكْفَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

مَا ثَمَّ مِنْ دِينٍ ولا عَقْلِ ولا خُلُقٍ ولا خَوْفٍ مِنَ الرَّحْمُنِ

⁽١) يُرجِّح الأول أنهن هنَّ قَصَرن طرفَهُنَّ علىٰ أزواجهن، وإذا كانت قد قصرت طرفها علىٰ زوجها فإنَّه يلزمُ من ذلك أنَّ زوجَها يقصُر طرفه عليها لأنَّ الجزاء من جنس العمل.

 ⁽٢) يعني أن قوله تعالىٰ: ﴿ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ﴾ [الرحمٰن: ٥٦] ليس مثل قوله: ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِى ٱلِّنِيَامِ ﴾ [الرحمٰن: ٧٢] فمقصورات غير قاصرات.

وجَمَالُهَا زُورٌ ومَصْنُوعٌ فإنْ تَركَتُهُ لَمْ تَطْمَحْ لها العَيْنَانِ طُبعَتْ على تَرْكِ الحِفَاظِ فَمَا لَهَا

بِوَفَاءِ حَتِّ البَعْلِ قَطُّ يَدَانِ إِنْ قَصَّرَ السَّاعِي عَلَيْهِا سَاعَةً

قالَتْ وهَلْ أَوْلَيْتَ مِنْ إَحْسَانِ أَوْ رَامَ تَقْوِيماً لها اسْتَعْصَتْ ولم

تَقْبَلْ سوَىٰ التَّعْوِيجِ والنَّقْصَانِ أَفْكَارُهَا في المَكْرِ والكَيْدِ الذي قَدْ حَارَ فيه فكرة الإنسان

فَجَمَالُها قِشْرٌ رَقِيتٌ تَحْتَه ما شنْتَ مِنْ عَيْبٍ ومِنْ نُقْصَانِ

نَقُدٌ رَدِيءٌ فَوْقَهُ مِنْ فِضَةٍ شَيْءٌ يُظَنُّ بِه مِنْ الأَثْمَانِ شَيْءٌ يُظَنُّ بِه مِنْ الأَثْمَانِ

ف النَّاقِ دُونَ يَرَوْنَ ماذَا تَحْتَهُ والنَّاسُ أَكْثَرُهُمْ مِنَ العُمْيَانِ أَمَّا جَمِيلاتُ الوُجُوهِ فَخَائِنَا

تُ بُعُ ولِهِ نَّ وَهُ نَّ لَـ لأَخْ اذَانِ وَالْحَاتُ الغَيْبِ مِنْهُ نَّ التي

قَدْ أَصْبَحَتْ فَرْداً مِنَ النَّسْوَانِ

فَانْظُرْ مَصَارِعَ مَنْ يَليكَ ومَنْ خَلا

مِنْ قَبْـلُ مِـنْ شِيبٍ ومِـنْ شُبّـانِ وارْغَبْ بِعَقْلِكَ أَنْ تَبِيعَ العَـالِـيَ الْـ

جَاقِي بِنَا الأَدْنَىٰ الذي هُوَ فَانِ

إِنْ كَانَ قَدْ أَعْيَاكَ خُودٌ مثلُ مَا

تَبْغِي ولَـمْ تَظْفَـرْ إلـيٰ ذَا الآنِ

فاخطب مِن الرحمٰنِ خُوْداً ثُمَّ قَدْ

دِمْ مَهْرَها ما دُمْتَ ذا إمكانِ(١)

ذَاكَ النَّكَاحُ عَليكَ أَيْسَرُ إِنْ يَكُنْ

لــكَ نِشْيَــةٌ للعِلْــمِ والإيمَــانِ

واللهِ لَمْ تَخْرُجْ إلى الدنيا للَّذْ

ذَةِ عَيْشِها أو للخُطامِ الفاني (٢)

لكن خرجَتْ لكي تُعِدَّ الزادَ لل

أُخرىٰ فَجِئْتَ بِأَقبِحِ الخُسرانِ

⁽١) بدأ يتكلَّم عن الحور العين، فنساء أهل الجنَّة من الحور العين ولِيُّهنَّ الرحمٰن، يزوجهن من عباده الصالحين، وهو قريبٌ مجيب، والمهر هو العمل الصالح.

⁽٢) لا بُدَّ أن تلاقي من الأتعاب ومن المشقة في هذه الدنيا، لأنَّك لم تُخلق للدنيا بل للآخرة فلا تركن للدنيا.

أهملتَ جَمْعَ الزادِ حتى فاتَ بَلْ

فاتَ اللهِ اللهِ اللهِ عن ذا الشانِ واللهِ لَسوْ أَنَّ القلوبَ سليمـــةٌ

واللهِ لـــو ال الفلــوب سليمــه

لَتقطَّعَتْ أَسفًا مِن الحرمانِ لَكَنَّها سَكُرى بحُبِّ حياتِها الدُ

دُنيا وسوفَ تُفِيتُ بعد زمانِ (١)

अह अह अह

(۱) وهذا الخُسران الذي لا يجبر هو خسران الآخرة، وقد فاتك أمران: الأول: قد فاتتك الدنيا التي شغلتك.

الثاني: وفاتتك الآخرة، كما قال تعالىٰ: ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الحج: ١١]، فلو أنَّ القلوب سليمة من الغفلة ومن الإعراض والنسيان لتقطعت من الأسف علىٰ ما حُرمت، وهذه حالة أكثر الخلق.

فصل

فاسْمَعُ صفاتِ عرائسِ الجناتِ ثَمْ مَ اخْتَرْ لنفسِكَ يا أَخا العِرفانِ^(۱) حورٌ حِسانٌ قد كَمُلْنَ خَلائقاً ومَحاسِناً مِن أَجملِ النِّسوانِ ومَحاسِناً مِن أَجملِ النِّسوانِ حتىٰ يَحَارُ الطَّرْفُ في الحُسنِ الذي قد أُلبِسَتْ فالطَّرْفُ كالحَيْرانِ

ويقولُ لمَّا أَنْ يُشَاهِدَ خُسْنَها شَعْطي الحُسنِ والإحسانِ(٢)

والطَّرْفُ يَشربُ مِن كؤوسِ جمالِها ﴿ وَالطَّرْفُ يَشْرِبُ مِن كؤوسِ جمالِها ﴿ وَالطَّرْفُ لَا الْعَ

فتراهُ مِثْلَ الشارِبِ النَّشُوانِ (٣)

كَمُلَتْ خَلَائِقُها وأُكْمِلَ حُسْنُها كَمُلَتْ بَعَدَ ثَمَانِ كَالْبَدْرِ لَيْلَ السِّتِّ بِعَدَ ثَمَانِ

⁽١) لمَّا أنَّه حتَّكَ على أن تخطب من الرحمٰن من نساء الجنَّة بتقديم العمل الصالح، أراد أن يصف لك نساء الجنَّة حتىٰ تتشوَّق إليهنَّ.

⁽٢) حسن نساء الجنّة والحور العين لا يدور في خيال أحد، ولا يُدركُه عقلُ الحد، فهنّ جمعن بين حُسْنِ الخَلْق والجمال بكلّ أنواعه وحُسْنِ الخُلُق فجمعن بين الحُسنين.

 ⁽٣) لا يملُّ الطرف من النظر إليها لأنَّه كلَّما نظر إليها أعجبتهُ لأنَّه تجدد جمالها.

والشمسُ تَجْرِي في مَحاسِنِ وجهها

والليــلُ تحــتَ ذوائــبِ الأغصــانِ فتراهُ يَعْجَبُ وَهْوَ مَوضِعُ ذاك مِنْ

ليل وشمس كيف يَجتمعانِ (١) فَيَقُولُ سُبْحَانَ الذي ذا صُنْعُسهُ

سُبْحَانَ مُتْقِدِ صَنْعَةِ الإنْسَانِ لللهُ اللَّيْلُ يُدْرِكُ شَمْسَها فتَغِيبَ عِنْد

ــدَ مَجِيئِهِ حَتَّىٰ الصَّبَـاحِ الثَّـانِــي والشَّمْـُسُ لا تَـأْتِـي بطَـرْدِ اللَّيْـلِ بَـلْ

يَتَصاحَبَانِ كِللهُمَسا أَخَوْانِ وكللهُمَسا مرآةُ صاحِبهِ إذا

مَا شَاءَ يُبْصِرُ وجْهَهُ يَرَيانِ^(۲) فَيَرِي مَحَاسِنَ وَجْهِه في وَجْهِهَا

وتسرى مَحَاسِنَهَا بِه بعِيانِ

(۱) جمعت بين ليل ونهار، ليل في شعرها ونهار في وجهها، وهذا في الحور العين في الجنَّة، وأمَّا في الدنيا فلا يجتمع الليل والنَّهار لأنه ينسخ أحدهما الآخر.

(٢) كلا الزوجيـن مرآةٌ للآخـر ينظر صورتَـهُ في جمالها، لأنه يعكسُ صورتَه، وهي كذلك تنظر جمالها في وجهه، وهذا من صفاء لون الزوجين. حُمْـرُ الخُـدُودِ ثُغُـورَهُــنَّ لآلِـيءٌ

سُـودُ العُيُـونِ فَـوَاتِـرُ الأَجْفَـانِ

والبَرْقُ يَبْدُو حينَ يَبْسِمُ ثُغْرُها

فَيُضِيءُ سَقْفُ القَصْرِ بِالجُدْرَانِ

ولقد رُوِينا أن بَرْقاً ساطعاً

يبدو فيسألُ عنه مَن بِجِنانِ

فيُقالُ هذا ضَوْءُ ثَغْرٍ ضاحِكِ

في الجَنَّةِ العُلْيا كَمَا تَرَيانِ (١)

لله لائِــمُ ذَلِكَ النَّغْـرِ الـذي

في لَثْمِهِ إِدْرَاكُ كُلِلِّ أُمانِ

رَيّانَـةُ الأعطَـافِ مِـنْ مـاءِ الشَّبَـا

بِ فَغُصْنُها بِالمَاءِ ذُو جَريَانِ

لَمَا جَرَىٰ ماءُ النَّعِيمِ بغُصْنِها

حَمَالَ الثِّمارَ كَثِيرةَ الألْوانِ

ف الـوَرْدُ والتُّفَّاحُ والـرُّمَّانُ فـي

غُصْنٍ تَعَالَى غَارِسُ البُسْتَانِ

⁽١) يعني: جاء في الأثر: «أن برقاً يسطعُ في الجنّة فيتساءل أهل الجنّة ما هذا البرق؟ فيُقال: هذه حوراء في الدرجات العُليا من الجنّة ضحكت لزوجها» فما ظنكم بمن يُقبّل هذا الثغر ويذوق اللذة بقبلته.

والقَـدُّ مِنْهـا كـالقَضِيب اللَّـدْنِ فـي

حُسْنِ القَوَامِ كَأُوْسَطِ القُضبانِ في مَغْرَسِ كَالعَاجِ تَحْسَبُ أَنَّه

في معرس كالعاج تحسب أنه عرس كالعاج عالم تحسب أنه عرس كالعاج تحسب أنه عالم النّقا أو وَاحِدُ الكُثْبَانِ

لا الظَّهْرُ يَلْحَقُهَا ولَيْسَ ثُدِيُّهَا

بِلَوَاحِتِ للبَطْنِ أَوْ بِدَوَانِ لِلبَطْنِ أَوْ بِدَوَانِ لَكِنَّهُ نَ كَوَاعِبٌ وَنَوَاهِدٌ

فتُدِيَّهُ نَّ كَ أَلْطَ فِ السَّرُّمَ الْ والجيدُ ذُو طُولٍ وحُسْن في بيا

ضٍ واعتدالٍ ليْـسَ ذا نُكْـرانِ^(١) يَشكُـو الحُلِـيُّ بعـادَهُ فلَـهُ مـدىٰ الـ

أيام وسواسٌ مِن الهُجْرانِ^(٢) والمِعْصَمانِ فإنْ تَشَا شَبِّهُهُمَا

والمِعصمانِ قَالِ سَا سَبِهِهُمَا بِسَكَتَيْسَانِ عَلَيْهُمَا كُفَّالِانِ

كَالَّزُّبْدِ لَيْنًا فِي نُعُومَةِ مَلْمَسٍ

أصدداف دُرِّ دُوِّرَتْ بِدورانِ (٣)

⁽۱) الجيد: العنق، يصف بدن الحوراء ويصف قوامها ورقبتها كما وصف شعرها وذلك حسب النصوص الواردة.

⁽٢) الحلي الذي في أذنيها يشكو من البعاد عن الكتفين فيكون له صوت لأنَّه ملتصق بالرقبة لا الكتفين.

⁽٣) المعصم هو طرف الذراع ممَّا يلي الزند وهو محلُّ الحُلى.

والصَّدْرُ مُتَّسعٌ على بَطْنِ لَها

حُفَّتْ به خَصْرَانِ ذَاتُ ثُمَانِ

وعَلَيْه أَحْسَنُ سُرَّةٍ هي مَجْمَعُ الْ

خَصْرَيْنِ قَدْ غَارَتْ مِنَ الأعْكَانِ

حُــقٌ مِـنَ العَــاجِ اسْتَــدَارَ وحَــوْلَــه

حَبَّاتُ مِسْكِ جَلَّ ذُو الإِنْقَانِ

وإذا انحدرت رأيت أمراً هائلاً

ما للصِّفاتِ عليه مِنْ سُلطانِ

لا الحيضُ يغشاهُ ولا بــولٌ ولا

شيءٌ من الآفاتِ في النسوانِ(١)

فَخْذَانِ قَدْ حَفًا بِه حَرَساً لَهُ

فَجَنَابُهُ في عِزَّةٍ وَصيَانِ

قَامَا بِخِـدْمَتِه هُـوَ السُّلْطَانُ بَيْـ

نَهُمَا وحَقُّ طَاعَةُ السُّلْطَانِ

وهـو المطاعُ أميـرُهُ لا ينثنـي

عَنْـــهُ ولا هـــو عِنـــدَهُ بجبـــانِ

⁽۱) هذا كناية عن فرج الحوراء الذي هو محلُّ الاستمتاع، وهذا الفرج لا يخرج منه البول ولا الفضلات، بل هو مُطهَّر، كما قال تعالىٰ: ﴿ لَهُمُ فِهُمَّ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنَّا اللهُ ا

وجماعُهَا فهو الشفاءُ لِصَبِّها

فالصَّبُّ منه ليسَ بالضَّجْرانِ (١) وإذا يُجامِعُها تعودُ كما أتَتْ

بِكُــراً بغيـــر دم ولا نُقْصـــانِ

فهــو الشُّهــيُّ وعُضْــوُهُ لا يَنْتَنـــى

جاءَ الحديثُ بنذا بلا نُكرانِ^(٢) ولقد رَوَيْنا أَنَّ شُغْلَهُمُ الـذي

قَدْ جاءَ في يَس دونَ بيانِ (٣)

شُعْلُ العَرُوسِ بِعُرْسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا

عَبَثَتْ بِهِ الأَشْوَاقُ طَولَ زَمَانِ عَبَثَتْ بِهِ الأَشْوَاقُ طَولَ زَمَانِ بِاللهِ لا تَسْأَلْهُ عَنْ أَشْغَالِهِ

تِلْكَ اللِّيالِي شَائُهُ ذُو شَانِ

(١) الجماع في الدنيا يورث الضعف والكسل بخلاف جماع نساء الجنَّة فإنَّه يورث النشاط ولا يملُّ زوجُها منه ولا يكل.

(٢) لا تنفض بكارتُها وتذهب كنساء الدنيا، فإنه كُلَّما فضَّها عادت كما كانت ففرجها شهى وذكرُهُ قائم لا ينثني.

(٣) كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَنَكِهُونَ ﴾ [يسَ: ٥٥]

جاء تفسير «الشغل» بأنه: افتضاض الأبكار، فهم مشغولون بلذة افتضاض الأبكار.

واضْرِبْ لهم مثلًا بِصَبِّ غابَ عنْ مَحبُوبِ في شاسِع البُلدانِ^(١)

والشَّوْقُ يُـزْعِجُـه إلَيْـهِ ومَـا لَـهُ

بلِقَائِهِ سَبَبٌ مِنَ الإمْكَانِ

وَافَى إِلَيْه بَعْدَ طُـولِ مَغِيبِهِ

عَنْهُ وصَارَ الوَصْلُ ذَا إِمْكَانِ

أتَلُومُه إِنْ صَارَ ذَا شُغْلٍ بِهِ

لا والَّذي أَعْطَىٰ بِلا حُسْبَانِ

يا ربُّ غَفْراً قد طَغَتْ أقلامُنا

يا ربُّ مَعْذِرةً مِنَ الطُّغيانِ(٢)

* * *

⁽۱) اضرب مثلاً لأهل الجنة مع أزواجهم حين يلتقون بالأزواج في الدنيا إذا غاب أحدهما عن الآخر مدة طويلة ثمَّ التقلى به ماذا يكون فرَحُهُ به ولذته به، هذا شيء معروف عند أهل الدنيا، والصب: بمعنى المُحب، من الصابة وهي المحبة.

 ⁽۲) يعني: أنه استرسل في هذه الأوصاف التي ذكرها فهو يستغفر ربَّه من هذا الاسترسال.

فصل

أقدامُها مِن فظِّة قد رُكِّبتُ مِنْ فَوْقها ساقانِ مُلْتَفِّانِ والساقُ مِثْلُ العاجِ مَلمُ ومٌ يُرَىٰ مُ خُ العظام وراءَهُ بعيانِ والـرِّيـحُ مِسْـكٌ والجُسـومُ نـواعِـمٌ واللون كالياقوت وكلامها يسبى العقول بنغمة زادَتْ على الأوتسار والعِيسدانِ وَهِيَ الْعَروبُ بشكلِها وبدُرِّها وتَحَبُّ بِ للروج كُللَّ أُوانِّ (١) وهي التي عندَ الجماع تَزيدُ في حَــركــاتِهــا للعيــن والأَذُناانِ لُطْفِ أَ وحُسْنَ تَبْعُ لِلهِ وتَغَنُّ جِ وتَحَبُّبِ تفسيرَ ذي العِــرفــانِ

 ⁽۱) قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَاءَ ﴿ فَجَعَلْنَهُنَ أَبْكَارًا ﴿ عُرْبًا أَثْرَابًا ﴾ [الواقعة: ٣٥-٣٧]
 والعُرب: جمع عروب وهي: المحبوبة.

تلك الحلاوة والملاحة أوجبا

إطلاقَ هذا اللفظِ وَضْعَ لسانِ(١)

فَمَلاحَةُ التَّصُوبِ قَبْلَ غِنَاجِهَا

هِــيَ أُوَّلٌ وَهْــيَ المَحَــلُّ الثَّــانــي

فإذًا هُمَا اجْتَمَعَا لِصَبِّ وَامِتِي بَلَغَتْ بِهِ اللَّذَاتُ كُلَّ مَكَانِ

* * *

⁽١) آخرُ اتصاله بها كأوله في اللذة، وقوله: «أتراباً» يعني: مُساويات لأزواجهن في السن لأنَّ أهل الجنَّة علىٰ سنِّ واحد سن الثلاثين.

فصل

أتــرابُ سِــنٌ واحــدٍ مُتمــاثِــلِ

سِنُ الشبابِ الْجملِ الشُبَانِ الشُبَانِ الشُبَانِ الشُبَانِ الشُبَانِ السُّبَانِ السُلْسَانِ السُّبَانِ السُّبَانِ السُّبَانِ السُلْسَانِ السُّبَانِ السُّلِي السُلْسَانِ السُ

محبوب مِنْ إنسِ ولا مِنْ جَانِ(١)

حِصْنٌ عَلَيْهِ حَارِسٌ مِنْ أَعْظَمِ الْ حَصْنُ عَلَيْهِ حَارِسٌ مِنْ أَعْظَمِ الْ حَرَّاسِ بَالْسا شَانُهُ ذُو شَان

فإذا أحَسَّ بِدَاخِلِ للْحِصْنِ ولْ

ويَعُودُ وهْناً حينَ رَبُّ الحِصْنِ يَخْ

رُجُ مِنْهُ فَهْ وَ كَذَا مَدَىٰ الأَزْمَانِ وَكَدَا مَدَىٰ الأَزْمَانِ وَكَدَا رَوَاهُ أَبُو هُ رِيرِةَ أَنَّهَا وَكَدَا رَوَاهُ أَبُو هُ رِيرِةَ أَنَّهَا وَكَدَا رَوَاهُ أَبُومَا وَ التَّانِي وَكَدَا التَّانِي وَكُو التَّانِي وَيَعْمَا وَالتَّانِي وَيَعْمَانِ وَلَا مُنْ وَيَعْمَانُوا وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُنْ وَيَعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُنْ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا لَا يَعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَالْمُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَالْمُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَالْمُعُمُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا لَهُ وَالْمُعُمِلُونُ وَلَا مُعْمَانُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا لَا لَا لَا عُلَالِكُمُ وَالْمُعُلِي وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعْمَانُ وَلَا لَا لَا عُلَالِكُمُ وَالْمُعُلِي وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعْلِي وَلَا لَا لَا عُلَالِكُمُ وَالْمُعُلِي وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِي وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعْلِي وَلِي مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِي وَلِي مُعْلِي وَاللَّهُ وَلِي مُعْلِي وَلِي مُعْلِي وَلِي مُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُ

تَنْصَاغُ بِكُراً لِلْجِمَاعِ الثَّانِي لَكِنَّ دَرَّاجِاً أَبَا السَّمْحِ النِي

فيه يُضَعِّفُهُ أُولُو الإِثْقَانِ هذا وبعْضُهُم يُصَحِّحُ عَنْه في التَّ عذا وبعْضُهُم يُصَحِّحُ عَنْه في التَّ تَفْسِير كالمَوْلُودِ مِنْ حَبَانِ

(١) كما قال تعالىٰ: ﴿ لَمْ يُطْمِثْهُنَّ إِنْسُ فَبَسَلَهُمْ وَلَاجَانَ ﴾ [الرحمٰن: ٥٦].

فَحَـدِيثُـهُ دُونَ الصَّحِيـجِ وإنَّـهُ

فَـوْقَ الضَّعيـفِ وليْـسَ ذا إِنْقَـانِ

يُعطىٰ المُجامِعُ قوةَ المِئةِ التي اجْدِ ـتَمَعَــتْ لأقــوىٰ واحــدِ الإنســانِ

لا أنَّ قــوَّتَــهُ تَضــاعَــفُ هكــذا

إذ قَـدْ يكـونُ لأضعـفِ الأركـانِ

ويكـون أقـوى منـه ذا نَقْـصٍ مِـنَ الْـ إيمـــانِ والأعمـــالِ والإحســـانِ

وِلَقَـــدُ رَوَيْنَــا أَنَّــهُ يَغْشَـــىٰ بِيَــوْ

مِ وَاحِدِ مِئَدةً مِنَ النَّسْوَانِ

ورِجَـالُـهُ شَـرْطُ الصَّحِيــِ روَّوْا لَهُـمْ

فيه وَذا في مُعْجَمِ الطَّبرَانِي

مُتَفَاوِتٌ بِتَفَاوُتِ الإيمانِ

وبِهِ يَـزُولُ تَـوَهُّـمُ الإشْكَـالِ عَـنْ

تِلْكَ النُّصُوصِ بِمِنَّةِ الرَّحْمُنِ

وبقُوَّةِ المِئَةِ التي حَصَلَتْ لَهُ

أَفْضَى إلى مِئة بِلاً خَورَانِ

⁽١) يُعطىٰ الرجلُ في الجنَّة قوة مئة رجل في الجماع.

وأعَفُّهُمْ في هذه الدنيا هو ال

أقوى هناك لِزُهدِهِ في الفاني (١) فَاجْمَعْ قُوَاكَ لِمَا هُنَاكَ وغَمِّضِ الْ

عَيْنَيْنِ واصْبِرْ سَاعَـةً لِـزَمَـانِ مَـا هَـا هُنَـا واللهِ مَـا يَسْـوي قُـلاَ

مَـةَ ظُفْـرِ واحِـدَةِ تُـرِيٰ بِجِنَـانِ مـا هَـا هُنـا إلاَّ النُّقـارُ وسَيِّـم، ءُ الـ

أخلاقِ مَعْ عَيْبٍ ومَعْ نُقصانِ هِـــةٌ وغـــةٌ دائـــةٌ لا ينتهـــي

حتى الطلاقِ أو الفراقِ الثاني (٢) واللهُ قَدْ جَعَلَ النِّسَاءَ عَوانِياً

شُرْعاً فَأَضْحَىٰ البَعْلُ وهُوَ العَانِي لَا تُوثِرِ الأَدْنيٰ على الأعلىٰ فإنْ

تَفْعَلُ رَجَعَتْ بِلِدِلَّةٍ وَهَوْانِ

(۱) من حفظ فرجَه عن الحرام في هذه الدنيا وحفظ بصرَه وسَمَعَه عن الحرام فهو يكون أقوى أهل الجنّة وألذهم في الجماع يوم القيامة.

(٢) هذه حالة غالب الأزواج في الدنيا، الرجال مع النساء في هم وغم ونزاع وشكايات وقد يُقضي ذلك إلى الطلاق والفِراق بينهما بخلاف حالة الأزواج في الجنة فليس فيها شيء من ذلك.

فصل

وإذا بَدَتُ فَسَى حُلَّةٍ مِن لِبْسِهِا وتمايلَت كتمايُل النشوانِ تهتَـزُّ كـالغصـن الـرطيـب وحَمْلُـهُ وَرُدٌ وتُفّ __احٌ عل وتَبختَرَتْ في مَشْيها ويَحِتُّ ذا كَ لمثلِها في جَنَّةِ الحيوانِ ووصائفٌ مِن خَلْفِها وأمامَها وعلىٰ شمائِلِها وعن أيمانِ(١) كَالْبَدْرِ لَيْلَةَ تَمِّهِ قَدْ حُفَّ في غَسَقِ اللَّهُ جَيَّ بِكُوَاكِبِ المِيزَانِ فلسَانُه وفُو وأده والطَّرف في دَهَــش وإعْجَــابِ فالقَلْبُ قَبْلَ زِفَافِهَا في عُرْسِهِ والعُــرْسُ إِنْــرَ العُــرْسِ مُتَّصِــلَانِ حتَّىٰ إذا مَا واجَهَتْهُ تَقَابَلاً أرأيْت إذْ يتَقَابِلُ القَمَرَانِ

⁽١) الوصائف: جمع وصيفة وهي الخادم.

فَسَلِ المتيَّمَ هل يَجِلُّ الصبرُ عن ضَلِ المتيَّمَ هل يَجِلُّ الصبرُ عن ضَلَم وعن قَلْتانِ (١)

وسَــلِ المُتَيَّــمَ أَيْــنَ خَلَّـفَ صَبْــرَهُ

فسي أيِّ وادٍ أمْ بسأيٍّ مَكَسانِ وسَل المُتيَّمَ كَيْفَ حَالتُهُ وقَدْ

مُلِئَت لَـهُ الأُذُنَـانِ والعَيْنَـانِ والعَيْنَـانِ والعَيْنَـانِ مِنْ مَنْطِقٍ رَقَّتْ حواشيهِ وَوَجْـ

ے کے بید لِلشَّمْسِ مِنْ جَـرَيَــادِ وسَــــلِ المُتَیَّــــمَ کَیْــفَ عِیشَتُــهُ إذاً

وَهُمَا على فَـرْشَيْهِمَـا خَلِـوَانِ يتَسَــاقَطَــانِ لآلِئــاً منْثُــورَةً

مِنْ بَيْنِ مَنْظُومٍ كَنَظُمِ جُمَّانِ وسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ مَجْلِسُهُ مَعْ الْـ

مَحْبُوبِ في رَوْحِ وفي رَيْحَانِ وتَدُورُ كَاسَاتُ الرَّحيقِ عَلَيْهِمَا بِأَكُفِّ أَقْمَار مِنَ الولْدَانِ بِأَكُفِّ أَقْمَار مِنَ الولْدَانِ

يَتَنَازَعَانِ الكَاأُسَ هَذَا مَرَّةً والخُودُ أُخْرِيٰ ثُرَمَّ يَتَكَانَانِ والخُودُ أُخْرِيٰ ثُرَمَّ يَتَكَانَانِ

(١) المتيَّم: يعني المشتاق، فالمحبة درجات، أعلاها الخُلَّة، ومن درجاتها:

درجة المُتيَّم، أي: المُحب.

فَيَضُمُّهَا وتَضُمُّهُ أَرأَيْتَ مَعْ

شُوقَيْنِ بَعْدَ البُعْدِ يَلْتَقِيَانِ

غَـابَ الـرّقِيبُ وغَـابَ كُـلُّ مُنكِّـدٍ

وَهُمَا بِشَوْبِ الوَصْلِ مُشْتَمِلانِ

أترَاهُمَا ضَجِرَيْنِ مِنْ ذا العَيْشِ لا

وحَيَاةِ رَبِّكَ مَا هُمَا ضَجِرَانِ

ويَــزِيــدُ كُــلٌّ مِنْهُمَــا حُبّــاً لِصَــا

حِبِهِ جَدِيداً سَائِرَ الأزْمانِ

وَوصَالُهُ يَكْسُوهُ حُبًّا بَعْدَهُ

مُتَسَلِّسِلًا لا يَنْتَهِسِي بِسزَمَسانِ

فالْوَصْلُ مَحْقُوفٌ بِحُبِّ سَابِقِ

وبسلاحيق وكيسلاهُمَا صِنْدوانِ

فرْقٌ لَطِيفٌ بَيْنَ ذاكَ وبَيْنَ ذا

يَدْرِيهِ ذُو شُغْلٍ بِهِذَا الشَّانِ

ومَنزيدُهُمْ في كُلِّ وقتٍ حاصلُ

سُبحانَ ذي الملكُوتِ والسُّلطانِ(١١)

يا غَافِلاً عَمَّا خُلِقْتَ لَهُ انْتَبِهُ جَالَ فَلَسْتَ بِالْيَقْظَانِ جَالً فَلَسْتَ بِالْيَقْظَانِ

 ⁽١) مع هذا النعيم يقول الله تعالىٰ: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [قَ: ٣٥] وهو النظر إلىٰ
 وجه الله تعالىٰ فينسون كُلَّ ما عندَهم من النعيم.

سَارَ الرِّفَاقُ وخَلَّفُوكَ مَعَ الْأَلَىٰ

قَنَعُوا بِذَا الْحَظِّ الْخَسيس الفَانِي ورأيْتَ أَكْثُرَ مَنْ تُرَىٰ مُتَخَلِّفاً

فَتَبِعْتَهُــمْ وَرَضِيــتَ بِ لكن أتَيْتَ بِخُطَّتَىٰ عَجْرِ وَجَهْ

ل بَعْدَ ذا وصَحِبْتَ كُلَّ أَمْانِ

مَنَّتْكَ نَفْسُكَ بِاللِّجَاقِ مَعَ القُّعُو

دِ عَن المَسِيرِ ورَاحَةِ الأَبْدَانِ

ولَسَوْفَ تَعْلَمُ حِينَ يَنْكَشِفُ الغِطَا

مَاذا صَنَعْتَ وكُنْتَ ذا إمْكَانِ

فصل

في ذكر الخلاف بين النَّاس هل تحبل نساء أهل الجنَّة أم لا؟

والنَّـاسُ بينهُــمُ خــلافٌ هــل بهــا

حَبَلٌ وفي هذا لهم قولانِ

فنفاهُ طاووسٌ وإبسراهيمُ ثممَّ

مجاهِــ لا وهُــمُ أُولُــو العِــرفــانِ

وروىٰ العُقيليُّ الصدوقُ أبــو رَزِيــ

ن صاحب المبعوث بالقرآن

أَنْ لا تـوالـــد في الجنانِ رواهُ تعــ

ليقاً مُحَّمادٌ العظيمُ الشانِ

وحكاه عنه الترمذيُّ وقال إسـ

حاقُ بنُ إبراهيمَ ذُو الإتقانِ(١)

القول الأول: لا حمل في الجنّة ولا توالد، وهذا فيه حديث أبي رزين العقيلي عن رسول الله ﷺ في نفي الولادة في الجنّة، وبه قال جمعٌ من الأئمة كطاووس بن كيسان الصنعاني وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، هؤلاء الأئمة قالوا بهذا القول، وهذا دليلُهم وهو =

⁽١) هذه مسألة حصل فيها الخلاف بين العُلماء: هل نساء أهل الجنَّة يحملن ويلدن مثل: نساء الدنيا أَوْ لا، على قولين:

لا يَشْتَهِي ولَـداً إِلهَا ولَـوِ اشْتَهَا هُ لكَـانَ ذَاكَ مُحَقَّــقَ الإمْكَــانِ

وروى هشمامٌ لابنِه عمن عمام ر

عن ناجي عن سعد بن سنانِ أنَّ المُنَعَّمَ بالجنانِ إذا اشتهال الْـ

وَلَـدَ الـذي هـو نُسْخَـةُ الإنسانِ فالحملُ ثمَّ الوضع ثمَّ السِّنُّ في

فَرْدٍ من الساعاتِ في الأزمانِ(١)

حديثُ رواهُ البخاريُّ تعليقاً، حكاه عنه الترمذي في "جامعه" (*) هذا هو القول الثاني أنهم يتوالدون إذا اشتهوا ذلك ودليله ما روى سعد ابن سنان وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي على «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنَّة كان حمله ووضعه وسنَّه في ساعة كما يشتهي (**). ثم قال الترمذي: وقال محمد _ يعني البخاري _: قال اسحاق بن إبراهيم في حديث النبي السابق: ولكن لا يشتهي. قال محمد _ يعني البخاري _: وقد روي عن أبي رزين العقيلي، عن النبي على قال: «إن أهل الجنّة لا يكون لهم فيها ولد». فاختلف الحديثان: حديث أبي سعيد وحديث أبي رزين هذا يثبت وهذا ينفي فما الجواب؟ سيذكرُه الناظم رحمهُ الله، وإسنادُ حديث أبي سعيد الخدري عند الناظم صحيح؛ الناظم رحمهُ الله، وإسنادُ حديث أبي سعيد الخدري عند الناظم صحيح؛ الذيّ رواته ثقات، ولكنَّ الحديث غريب، والغريب ما تفرّد بروايته واحد.

^(*) انظر التعليق التالي.

^{(﴿ ﴿ ﴾} أخرجه أحمد في "المسند ﴾ ١١٦ / ١٦ (١١٠٦٣)، والترمذي (٢٥٦٣)، ؛ وابن ماجه (٤٣٣٨)، وابن حبان (٤٠٤)، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.

إسنَادُهُ عِنْدِي صَحِيحٌ قَدْ رَوَا

هُ التِّرْمِ ذِيُّ وأَحْمَ لُهُ الشَّيْبَ انِ يَ

ورِجَالُ ذَا الْإِسْنَادِ مُحْتَجُّ بِهِمْ

فَيَ مُسْلِمٍ وهُمْ أُولُو إِنْقَانِ

لكنْ غَرِيبٌ مَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ

فَرْدٌ بِذَا الْإِسْنَادِ لَيْسَ بِثَانِ

لوْلا حَدِيثُ أبِي رَزِينٍ كَانَ ذا

كالنَّصِّ يَقْرُبُ مِنْهُ في التِّبْيَانِ

ولنذاك أوَّلَهُ ابنُ إبراهيم بالشر

شَـرْطِ الـذي هـو مُنتفـي الـوِجْـدانِ

وبناك رامَ الجَمْعَ بَيْنَ حَديثِهِ

وأبىي رَزِينٍ وهنو ذُو إمكانِ (١)

فراذاً» لما يتحقق وقوعُه في المستقبل، فدلَّ الحديث على أنَّه يكون في الجنَّة ولادة، وعليه فتأويل إسحاق فيه نظر، وسيذكر الجواب فيما بعد.

⁽۱) كما سبق عن إسحاق بن إبراهيم: أنّه يرى حصول الولادة في الجنّة لكن إذا اشتهى الولد في الجنة وهو في الحقيقة لا يشتهيه فالشرط هنا غير مُحقَّق، ولكنّ الناظم لم يرتض هذا التأويل من إسحاق بن إبراهيم لأنّ «إذا» للذي يتحقّق وقوعُه، أمّا لو كان كما يقول إسحاق لجاء بـ إن» الشرطيّة، فإنّ «إن» لما لا يلزم تحقق الوقوع، وأمّا «إذا» فهي من حروف الشرط التي يتحقق وقوعُها.

هذا وفي تأويله نَظَرٌ فَإِنْ نَ إذا لتَحْقِيتِ قَوْي إِنُّقَانِ ولَرُبَّمَا جَاءَتْ لِغَيْرِ تَحَقَّتِ

والعَكْسُ في إِنْ ذَاكَ وضْعُ لِسَـانِ واحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ الولادةَ أَن في الْـ

جنَّاتِ سائـرَ شَهْوةِ الإنسانِ^(۱) واللهُ قـد جعـلَ البنيـنَ مـع النِّسـا

مِن أعظمِ الشهواتِ في القرآنِ (٢) في القرآنِ في القرآنِ في القرآنِ في أَجِيبَ عنه بأنَّهُ لا يَشْتَهِي وليداً ولا حَبَلاً من النَّسُوان (٣)

واحتج مَن مَنَعَ الـولادة أنَّها مَلـزومـة أمْـرَيْـنِ مُمتنعـانِ مَلـزومـة أمْـرَيْـنِ مُمتنعـانِ حيـضٌ وإنــزالُ المَنِــيِّ وذاك الْـ

أمران في الجناتِ مفقودانِ

(١) احتجَّ من يثبت الولادة في الجنّة مع هذا الحديث بشيءٍ آخر وهو: أن أهل الجنّة يُعطون ما اشتهوا وما تمنّوا، ولا شكَّ أنَّ الولد ممّا يُشتهىٰ في الجنّة، فهذا يؤيِّد القُول الثاني.

(٢) قال تعالىٰ: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَ . . ﴾ [الكهف: ٤٦] ولا شكّ أنّ ألذّ شيءٌ عند الإنسان هو النساء والأولاد.
(٣) نقول: نعم إنّ أهل الجنّة يُعطون ما اشتهوا وما تمنّوا ولكن من يثبت أنّهم يشتهون الولد في الجنّة ويتمنونه هذا يحتاج إلىٰ دليل.

وروىٰ صُـدَيُّ عـن رسـولِ اللهِ أَنْ نَ مَنِيَّهُ ــــمْ إذ ذاكَ ذُو فُقْـــدانِ

بل لا مَنِيَّ ولا مَنِيَّةَ هكذا

يَـرْوِي سُليمانُ هـو الطبراني(١)

وأُجيبَ عنه بأنَّهُ نوعٌ سِوى الْـ

معهودِ في الدنيا مِن النِّسوانِ

فالنفيُّ للمعهودِ في الدنيا مِن الـ

إيسلاد والإثباتُ نسوعٌ ثسانِ

واللهُ خالتُ نَـوْعِنـا مِـن أربـعِ مُتقــاًبــلاتِ كُلِّهــا بــوزانِ

ذكــــرٌ وأنشـــي والـــــذي هُــــوَ ضِـــــــــُـّهُ

وكذاك مِن أُنْدَىٰ بلا نُكرانِ

⁽۱) احتج من نصر القول الأول بحديث أبي رزين وبأنَّ الولادة يلزم منها الحيض والدم وخروج المني، وهذه فضلات وقاذورات مستكرهة، والمجنَّة ليس فيها شيءٌ مستكره، وأُجيب عن هذا: بأنَّه لا يلزم أن يكون فيها مني ولا حيض فيحصل الولد بدون ذلك والله علىٰ كلِّ شيء قدير، فالحاصل أنَّ القولين متكافئان لا يظهر ترجيح أحدهما علىٰ الآخر:

وجاء في حديث أبي أُمامة صُدي بن عجلان الباهلي: أنّ النبي ﷺ قال: «ليس في الجنّة مَنِيٌّ ولا مَنِيَّة» لا مني: هو الذي يخرج من الرجل، ولا مَنِيَّة: وهي الموت، رواهُ الطبراني في «المعجم الكبير» ١٩٦/٨ (٧٤٧٩).

والعكس أيضاً مِشْلُ حوًّا أُمِّنا

هي أربع معلومة التبيان وكذاك مولود الجنان يجوز أنْ

ياتي بالا حَيْفِ ولا فَيضانِ والأمرُ في ذا مُمْكِنٌ في نفسه

والقطع مُمْتَنِعٌ بلا بُسرهانِ(١)

(۱) أجيب عن هذا الاعتراض بأنّه لا يلزم من الولادة في الجنة ما يلزم في الدنيا، فلا يلزم عند وجود الولادة في الجنة وجود الدم أو المني من الرجل، فالجنة غير الدنيا، الولادة في الجنة نوعٌ ثان ليست كولادة الدنيا، وهذا جوابٌ قوي لأن خلق الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو عن أربعة أقسام:

الأول: مِنَ النَّاسِ مَنْ خُلق من أمِّ وأب وهم سائر البشر ﴿ إِنَّا خَلَقْتَكُمُ مِن ذَكَرِ وَأَنثَى ﴾ [الحجرات: ١٣].

الثاني: ومِن الناس مَنْ خلق بلا أم ولا أب وهو آدم عليه السلام خلقه الله من تراب ليس له أب ولا أم.

الثالث: مَنْ خُلق من أنثىٰ بلا ذكر كعيسىٰ ابن مريم عليه السلام. الرابع: مَنْ خُلق من ذكر بلا أنثىٰ كأمنا حواء خلقت من آدم بلا أمِّ.

فالقادر على خلق هذه الأقسام الأربعة المتقابلة قادرٌ على أن يخلق مولوداً بلا حيضٍ ولا دم، والإمام ابن القيم رحمهُ الله لمَّا ساق الخلاف توقّف في هذه المسألة فلم يقطع بأحد القولين، ولذا قال: فالقطع ممتنع بلا برهان.

فصل

في رؤية أهل الجنَّة ربَّهم تبارك وتعالىٰ ونظرهم إلىٰ وجهه الكريم(١)

(۱) ممّا يكون في الجنة وهو أعظم وألدُّ شيء فيها رؤية وجه الله تعالىٰ، فإنَّ أهل الجنّة يرون ربَّهم تعالىٰ كما دلَّت عليه الأحاديث والقرآن؛ لأنَّهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل آمنوا به غيباً في الدنيا، فجازاهُم الله بأن يتجلّىٰ لهم يوم القيامة ويرونه عياناً، وأمّا الذين كفروا به في الدنيا فإنهم يحجبون عنه في الآخرة لأنَّ الجزاء من جنس العمل، ولذا قال جلَّ وعلا: و كلا إنّهُمْ عَن رَبِّهِم يَومَينٍ لِمَحجُودُنَ المطففين: ١٥]، ولقد تواترت النصوص في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تعالىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ لَا لِينِهُ مَن رَبِّهُم تَعالَىٰ المؤمنين لربهم وزيادة بأنّها رؤية المؤمنين لربهم وزيادة بأنّها رؤية المؤمنين لربهم كما في صحيح مسلم (*).

وفي قوله تعالىٰ: ﴿ وُجُوهُ يُومَهِنِهِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] يعني ناظرة إلىٰ وجه ربّها تبارك وتعالىٰ والأحاديث عن الرسول عليه متواترة، والتواتر يُفيد القطع واليقين، فمن أنكر الرؤية فهو كافر لأنّه مكذب لله ورسوله ولا ينكر ذلك إلا الجهمية ومن سار في ركابهم من المعتزلة (***).

^(*) انظر «صحيح مسلم» (١٨١)، وسلف ذكر الحديث ص٣٣٧، وانظر ص١٢٥٧. (**) انظر أحاديث رؤية الله عز وجل في «جامع الأصول» لابن الأثير ١٠/ ٥٥٧.

ويَـرَوْنَـهُ سُبْحـانَـهُ مِـنْ فَـوْقِهِـمْ

نَظُرَ العِيانِ كما يُسرى القمرانِ (۱) هـذا تَـواتَـرَ عـن رسـولِ اللهِ لَـمْ

يُنْكِرُهُ إلاَّ قَاسَدُ الإيمَانِ^(٢) وأتَى بِهِ القَرِآنُ تصريحًا وتَعْ

حريضاً هما بِسِياقِهِ نَـوعـانِ^(٣) وهي الزيادةُ قد أتت في يُونُسٍ

تفسِيرَ مَنْ قد جاءَ بالقرآنِ رواهُ عنه مُسْلِمٌ بصحيحه

يَــرْوِي صُهَيْــبٌ ذا بـــلا كِتمـــانِ وهــو المــزيــدُ كــذاك فَسَــرَهُ أبــو

بكر هو الصّدّيقُ ذو الإيقانِ

(۱) ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٨] دلَّ علىٰ علوِّ الله فوق سماواته وفوق جناته وفوق مخلوقاته، وقوله: "نظر العيان": يعني نظراً حقيقياً ليس نظراً في القلب وإنَّما هو نظر في البصر ومعاينة بالأبصار.

(٢) وهم الجهمية ومن سار في ركابهم من أهل التعطيل لا لشيء إلا لشبهات في نفوسهم وعقولهم الكاسدة، فهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله واعتمدوا على آرائهم الكاسدة.

(٣) أتى القرآن بإثبات الرؤية تصريحاً وتعريضاً.

وعليه أصحاب الرسول وتابعو

هُمْ بَعْدَهُمْ تَبَعِيَّةَ الإحسانِ (١)

ولقَدْ أَتَىٰ ذِكْرُ اللِّقَاءِ لِرَبُّنَا الرُّ

رَحْمْنِ في سُورٍ مِنَ الفُرْقَانِ

ولقاؤه إذ ذاك رؤيتُـه حكـي الـ

إجماع فيه جماعة ببيان

وعليه أصحاب الحديث جميعهم

لُغَـةً وعُـرُفـاً ليـس يَختلفـانِ(٢)

وَصَفَ الوُجوهَ بنظرةٍ بِجِنانِ

وكذلك جاء في سورة قَ: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيماً وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥] فسّر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضلُ هذه الأمة: المزيد بأنه النظرُ إلى وجه الكريم، وأجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعُوهم إلى يوم الدين، كُلُّهم علىٰ هذا المذهب ولم يخالف فيه إلا أهل التعطيل.

(٢) لأن اللقاء يكون معه رؤية.

⁽۱) قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسَنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]: الحُسنىٰ: الجنّة، وزيادة: هي النظر إلىٰ وجه الله الكريم. وقد فسّرها بذلك رسول الله الله عليه والحديث في "صحيح مسلم" (*) وإذا جاء التفسير عن رسول الله فلا كلام لأحد.

⁽١١) سلف تخريجه ص٣٣٧.

وأعساد أيضاً وَصْفَها نظراً وذا

لا شك يُفْهَمُ رؤيمةً بِعِيمَانِ وأتَتْ أداةُ إلى لرفع الوَهْم مِنْ

فِكْ عَدْ الْأَنْ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

وإضافةٌ لِمَحَلِّ رؤيتِهِمْ بنِرْكُ رؤيتِهِمْ العَينان سر الوجْهِ إذ قامَتْ به العَينان

تــاللهِ مـــا هــــذا بفكـــرٍ وانتظـــا

رِ مُغَيَّبٍ أَو رؤيةٍ لِجِنَانِ

ما في الجِنانِ مِن انتظارِ مُؤلِمٍ واللهِ طُ يَابِاهُ لـذي العِرفان

لا تُفْسِدوا لَفْظَ الكتابِ فليسَ في

م خِيلَةٌ با فِرْقَةَ السرَّوَغَانِ ما فَوْقَ ذا التصريح شيءٌ ما الذي

يأتي به مِنْ بَعْدِ ذا التّبيانِ(١)

(۱) قال تعالىٰ: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ لِنَوْ نَاضِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢] من النضرة، وهي الحُسن والبهاء ثم قال: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٣٣] أي إلىٰ وجه الله سبحانه

وتعالىٰ. فهذه الآية تثبت الرؤية لله تعالىٰ من وجوه:

الأول: نضرة الوجه وحسنه فإنَّهم إذا نظروا إلى وجه الله ازداد حُسنهم وازداد بهاؤهم زيادةً على ما يكون لهم في الجنة.

سسهم وارداد بهاوهم رياده على ما يحول لهم في الجنه. الثاني: أنَّه قال: «وجوه» وأسند هذا إلى الوجوه، فالوجوه فيها

العينان فهي محلُّ النظر.

لَـوْ قـالَ أَبْيَـنَ مـا يُقـالُ لقُلْتُـمُ هـو مُجْمَـلٌ مـا فيـه مِـنْ تِبيـانِ (١)

ولقد أتى في سُورةِ التَّطْفيفِ أَنْ نَ القومَ قد حُجِبُوا عن الرحمٰنِ

فيدُلُّ بالمفهوم أنَّ المؤمني

ن يرونه في جَنَّةِ الحيوانِ

وبذا استدلاً الشافعيُّ وأحمدٌ

وسواهُما مِن عَالِمي الأزمانِ (٢)

الثالث: أنَّه عدَّاهُ بـ ﴿إِلَىٰ ﴾ والنظر إذا عُدِّي بـ ﴿إِلَىٰ ﴾ فمعناهُ: المعاينة بالبصر، تقول: نظرتُ إلىٰ كذا، أي: عاينتُهُ ببصري، وأما إذا عُدِّي بنفسه فمعناهُ الانتظار كما في قوله تعالىٰ: ﴿ أَنظُرُونَا نَقْنَا اللهُ مِن نُولِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣] وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كما في قوله: ﴿ أَوَلَدَ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] فليس هناك شيءٌ أصرح من هذا في إثبات الرؤية له تعالىٰ.

(١) يعني: لو جاء النصُّ الصريح الواضح فإنهم يجعلونَه مُجملًا ومحتملًا لآرائهم وتأويلاتهم، وهذا فيه تغليط للرسول ﷺ وللصحابة ولأهل اللغة.

(٢) هذا هو الموضع الثالث من إثبات الرؤية في القرآن كما في سورة المطففين ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِن لَمَّحُونُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]: فلما حجب الكفار عن الرؤية لربهم دلَّ على أنَّ المؤمنين غير محجوبين عن ربَّهم بهذا استدلَّ الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد على أنَّ الله إذا حجب الكفار عن رؤيته فإنَّ المؤمنين يرون ربَّهم وإلاّ لم يكن هناك فرقٌ بين المؤمنين والكفار، فدلَّ هذا على إثبات الرؤية له تعالىٰ.

وأتى بذا المفهوم تصريحاً بآ

خِرِها فلا تُخْدَعُ عن القرآنِ^(١) وأتى بنداكَ مُكَدِّباً للكافري

نَ الساخرينَ بشيعةِ الرحمٰنِ (٢) ضَحِكُوا مِنَ الكُفَّارِ يُوْمَئِذٍ كَمَا

ضَحِكُوا هُـمُ مِنْهُمْ على الإيمانِ وَأَثَـابَهُـمْ نَظَـراً إليْـه ضـدٌ مَـا

قَدْ قَالَهُ فِيهِمْ أُولُوا الكُفْرَانِ فللهِ فلهِمْ أُولُوا الكُفْرَانِ فلهذاك فَسَرَهِا الأَنْمِيةُ أَنَّيهُ

نظرٌ إلى الرَّبُّ العظيم الشانِ

(١) وأتى بهذا المفهوم الذي ذكرة الإمامان الشافعي والإمام أحمد في آخر السورة، حيث قال: ﴿ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين: ٣٤]

فالكفار ضحكوا وسخروا من المؤمنين في الدنيا، والله تعالىٰ يُجازيهم يوم القيامة بأن يجعل المؤمنين يضحكون منهم وهم ﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ﴾ [المطففين: ٣٥] ينظرون إلىٰ أعدائهم وهم يعذبون في النار، وينظرون إلىٰ

الجنَّة وإلىٰ وجه الله وهو أعظم شيء وألذ شيء، وأطلق النظر ليشمل كلَّ شيء، وأعظم النظر هو رؤية الله تعالىٰ.

(۲) يعني الساخرين بهم في الدنيا، ففي يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكُفَّار جزاءً وعقوبةً لهم.

للهِ ذاكَ الفهم يُعوَّتيهِ المندي هُو أهله مَنْ جادَ بالإحسانِ (١)

وروىٰ ابنُ ماجةَ مُسْنَداً عن جابرٍ خبراً وشاهِدُهُ ففي القرآنِ

بَينَا هُـمُ فَـي عَيْشِهِـمْ وسُـروَرِهِـمْ ونَعيمِهِـمْ فَــي لَــذَّةٍ وتَهــانِــي

وإذا بنورٍ ساطع قد أشْرَقَتْ

منه الجنان قصِيُّها والدانسي

رَفعُوا إليه رُؤوسَهُم فرأوهُ نُوْ

رَ السرَّبِّ لا يَخْفَى على إنسانِ

وإذا بربِّهم تعالى فوقَهُم

قد جاء للتسليم بالإحسان

قالَ السلامُ عليكُم فيرونَــهُ

جَهْـراً تعــالــي الــرَّبُّ ذو السُّلطــانِ

مصداقُ ذا يس قد ضَمِنَتُهُ عنه

ــدَ القـولِ مِـنْ ربِّ بِهِـمْ رَحْمُـنِ

مَــنْ رَدَّ ذا فعلــي رســولِ اللهِ رَدْ

دَ وسـوفَ عِنْدَ اللهِ يلتقيلنِ

⁽١) أئمة التفسير فسَّروا قوله تعالىٰ: ﴿عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٥] بأنَّه النظر إلىٰ وجه الله عزَّ وجل، لأنَّ هذا أعظم نعيم يُعطونَه، والله تعالىٰ يؤتي مثل هذا الفهم لأهله.

في ذا الحديثِ عُلُوُّهُ ومَجيئُهُ

وكالأمماة حتكى يسرى بعيان هذي أصولُ الدين في مضمونِهِ

لا قُـوْلَ جَهْم صا وكذا حديثُ أبى هريرةً ذلك الـ

حجبر الطويل أتى به الشيخان فيه تَجَلِّي الرَّبِّ جلَّ جلالُهُ

ومجيئُـــهُ وكـــــلامُــــهُ ببيــــــانِ(٢)

(١) انتقل إلى أدلة السنة على إثبات الرؤية لله تعالى، فمن ردَّ أحاديث الرؤية فقد ردَّ علىٰ رسول الله، وسوف يلتقي هو والرسول عند الله يوم القيامة وسيُخاصمُه رسول الله لأنَّه كذَّب أحاديثُه ففي حديث جابر عند ابن ماجه «فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم» (**) إثبات علو الله تعالىٰ الأنَّه يسطع عليهم نور من فوقهم فيرون الله تعالى، وذلك برفع رؤوسهم والرفع يكون إلىٰ أعلىٰ، ففي هذا الحديث إثبات ثلاثة أمور:

الأول: العلو لله عزَّ وجل.

الثاني: رؤية المؤمنين لربهم وهذا هو محلُّ الشاهد.

الثالث: إثبات الكلام لله عزَّ وجل خلافاً للجهمية الذين ينفون كلَّ هذه الأمور.

(٩) هذا هو الدليل الثاني: حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة لأهل الموقف (**).

^(*) سلف تخریجه ص٥١ ع

^(**) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة.

وكذاك رُوْيَتُهُ وتَكْلِيمٌ لِمَنْ يَخْتَارُهُ مِنْ أُمَّةِ الإنْسَان فيه أصولُ الدِّين أجْمَعُهَا فَلا تَخْدَعْكَ عَنْهُ شيعةُ الشيطانِ وحكيى رسول الله فيه تجمدُّدَ الـ عضب الذي للرَّبِّ ذي السُّلطانِ إجماع أهل العزم مِن رسولِ الإل مه وذاك إجماعٌ على لا تُخْدَعَنَّ عَنْ الحديثِ بهذهِ الد آرَاءِ فَهْ يَ كثيرَةُ الهَ فَه لَي انِ أَصْحَابُهَا أَهْلُ التَّخَرُص والتَّنَا قُصِ والتَّهَاتُر قَائِلُو البُّهْتَانِ يكفيكَ أنَّكَ لو حَرَصْتَ فلن تَرَىٰ فِئتيْ نِ منهُ مَ قَطُّ يَتَّفق إلاَّ إذا مـا قَلَّـدا لسـواهُمـا

فتــراهُـــمُ جيـــلًا مِـــن العُميــــانِ

⁽۱) في هذا الحديث: "إنَّ ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلَه مثله ولن يغضب بعدَه مثله" وأهل العزم هم الرسل الذين يطلب منهم الخلق الشفاعة يوم القيامة لفصل القضاء.

^(*) قطعة من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة انظر الصفحة السابقة .

ويَقُودُهُمُ أعمىٰ يُظَنُّ كُمُبْصِرٍ

يا مِحْنَةَ العُميانِ خَلْفَ فُلانِ(١)

هل يستوي هذا ومُبْصِرُ رُشْدِهِ

الله أكْبَرُ كَيْهِ فَيَستَويان (٢)

أَوَ ما سَمِعْتَ منادي الإيمانِ يُخْد

برُ عَنْ منادي جَنَّةِ الحيوانِ

يا أهلَها لكُم لدى الرحمن وعد

قالُوا أمَا بَيَّضْتَ أَوْجُهَنا كذا

أعمالُنا أَثْقَلْتَ في المسزانِ

وكذاك قد أدْخَلْتَنا الجناتِ حيد

نَ أَجَوْتُنا مِنْ مَدْخَلِ النيرانِ

فيقولُ عندي مَوْغِدٌ قد آن أنْ

أُعْطيكُمُ وهُ بِرَحْمَت ي وحَسان ي

⁽۱) وممَّا يدلَّكَ علىٰ بطلان المعطلة اختلافهم فيما بينهم حتىٰ يصل الأمر إلىٰ تكفير بعضهم بعضاً، لأنَّهم ليسوا علىٰ شيء، وكلُّ يدعي أنَّ الحقَّ معه. وهم عُميان والذي يقودُهُم أعمىٰ وهو الجهم بن صفوان وأتباعه، فكيف يعرفون الطريق والقائد أعمىٰ.

 ⁽۲) هل يستوي من يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن يأخذُها عن الجهم
 ابن صفوان وواصل بن عطاء، لا يستوي هذا وهذا.

فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعْدِ كَشْفِ حِجابِهِ

جَهْـراً روى ذا مُسلِـمٌ بِبيـانِ (١)

ولَقَدْ أتانا في الصّحيحَيْنِ اللذيـ

ن هُما أصحُّ الكُتْبِ بَعْدَ قُرآنِ

برواية الثُّقَّةِ الصَّدوقِ جريرِ الـ

بجليِّ عمَّن جاءَ بالقرآنِ

أنَّ العباد يرونَــهُ سبحــانَــهُ

رُؤْيا العِيانِ كما يُرى القمرانِ(٢)

فإن اسْتَطَعْتُمْ كُلَّ وقْتِ فَاحْفَظُوا الْـ

بَرْدَيْنِ ما عِشْتُمْ مَدَىٰ الأَزْمَانِ

⁽۱) هذا مضمون حديث ثالث رواه صهيب الرومي، عن النبي على الله الجنة أهل الجنة أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيئاً أُعطيكموه؟ فيقولون: يا ربنا أَلَمْ تُبيّض وجوهنا؟ ألم تُعطنا كذا وكذا؟ فيقول: إنَّ لكم موعداً أُريد أن أُنجزكموه فيكشف الحجابَ ويتجلىٰ لهم، فيرونه بأبصارهم ويتنعمون برؤيته (١٠٠٠).

⁽٢) في هذا الحديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون في رؤيته» وهذا في الصحيحين (***).

^(*) سلف تخریجه ص۳۳۷.

⁽ ۱۳ اسلف تخریجه ص ۱۳۰ .

ولقَـدْ روىٰ بضـعٌ وعشـرون امْـرأً مِـنْ صَحْـب أحمـدَ خيـرَةِ الـرحمٰـر

أخبارَ هذا الباب عمَّن قد أتى

بالوَحْي تفصيلاً بلا كِتمانِ (١) وأَلَـذُ شَـيْءِ لِلْقُلُـوبِ فَهَـذِهِ الْـ

أَخْبَارُ مَعْ أَمْثَالِهَا هِيَ بَهْجَةُ الإيمَانِ وَاللهِ لَـوْلا رُؤْيَـةُ الـرَّحْمُـن فـى الْـ

حَنَّاتِ مَا طَابَتْ لذي العِرْفَانِ أَعلى النَّعِيمُ رُؤْيَةِ وجُهه ِ

وخِطَابِهِ في جَنَّةِ الحَيَوانِ وَخِطَابِهُ فَي جَنَّةِ الحَيَوانِ وَأَشَدُّ شَيْءٍ في العَذَابِ حِجَابُهُ

سُبْحَانَهُ عَنْ سَاكِنِي النِّيرَانِ وَإِذَا رَآهُ المؤمنون نَسُوا الذي

هُمْ فيه مِمَّا نالتِ العَينانِ (٢) في أَنهُمُ عَادُوا إلى في اللهُمُ عَادُوا إلى ليانِ مَنْ هُمُمُ عَادُوا إلى ليانِ الأَلْوانِ ليانِ مَن سَائِر الأَلْوانِ ليَانِ مَن سَائِر الأَلْوانِ

(۱) بضعٌ وعشرون صحابياً رووا أحاديث الرؤية فدلَّ هذا علىٰ تواتُرِها.
 (۲) ينسون نعيم الجنَّة عند رؤية الله سبحانه وتعالىٰ، لأنه ليس هناك شيء أعظم نعيماً لهم من رؤية الله تعالىٰ؟!

فَلَهُمْ نَعِيمٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ سِوَىٰ

هـــذا النَّعيــمِ فَحَبَّــذَا الأمْــرَانِ

أو ما سمعت سُؤالَ أعْرَفِ خَلْقِهِ

بجلاليه المبعوث بالقرآن

شوقاً إليه ولذَّةَ النَّظَرِ التي

بِجَلالِ وَجّهِ الرّبِّ ذِي السُّلْطانِ(١)

فالشُّوْقُ للَّهُ رُوحِهِ في هذِهِ الله

دُنْيَا ويَوْمَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ

تَلْتَـذُ بِالنَّظـرِ الـذي فَازَتْ بِهِ

دُونَ الجَــوَارِحِ هـــــــــــــــــــانِ

واللهِ مَا في هذهِ الدُّنْيَا أَلَذْ

ذُ مِنَ اشْتِيَاقِ العَبْدِ لِلرَّحْمْنِ

وكذاك رُؤْيَةُ وَجْهِهِ سُبْحَانَهُ

هِيَ أَكْمَالُ اللَّهَاتِ لِلإِنْسَانِ

⁽١) هذا كما في دعاء الرسول ﷺ: "وأسألك لَذَّةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريم والشوقَ إلى لقائكَ من غير ضرَّاء مُضِرَّةٍ ولا فتنةٍ مُضلَّةٍ "* فلذة النظر تحصل في الجنة، والشوق إلى لقائه حاصل في الدنيا، فأعظم شيء في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله تعالى.

^(\$) قطعة من حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد في «المسند» ٣٥/ ٥٢٠ (٢١٦٦٦).

لكنَّمــا الجَهْمِــيُّ يُنْكِــرُ ذا وذا

والموجُّهُ أيضاً خشيةً الحِدثُنانِ

تبَّا لَـهُ المخـدوعُ أنكـرَ وَجْهَـهُ

ولقاءَهُ ومَحَبَّةَ السَّدَّيَّانِ^(١)

وكَــــلاَمَـــــهُ وَصِفَـــاتِـــهِ وعُلُـــوَّهُ

والعَــرْشَ عَطَّلَــهُ مِــنَ الــرَّحْمَلُــن

فتـــراهُ فـــى وادٍ وَرُسْـــلُ الله فـــى

وادٍ وذا مِن أعظم الكُفرانِ (٢)

* * *

⁽۱) الجهمي ينكر الشوق إلى لقاء الله ومحبة الله ورؤية الله في الجنة وينكر وجه الله، وهذا هو الكفر. شبهتُه في ذلك أنَّ هذه حوادث واللهُ مُنزَّهُ عن الحوادث وهذا كلامٌ باطل ـ والعياذ بالله ـ.

 ⁽٢) هذا مشاقَة لله ولرسوله ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيُتَبِعُ
 عَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصَلِهِ عَهَدَ مَمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

في كلام الرب جلَّ جلالُهُ مع أهل الجنَّة(١)

أَوَ مِا عَلِمْتَ بِأَنَّهُ سُبْحِانَهُ حَقِّاً يُكَلِّمُ حِنْبَهُ بِجِنانِ فيقولُ جَملً جلالُهُ هَلْ أَنْتُمُ راضُونَ قالوا نَحْنُ ذو رضوانِ

(۱) كلام الله سبحانة صفة من صفاته الفعلية، فهو يتكلّم كما يشاء سبحانة وتعالى، ولا نتعرض لكيفيته فهذا أمر لا يعلمه إلاّ الله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأمّا الجهمية ومَن سار في ركابهم من الفرق الضالّة فإنّهم ينفون الكلام عن الله تعالى كما ينفون سائر الصفات، ويجعلون نسبة الكلام إلى الله مجازاً، وذلك لأنّ الله خالق الكلام عندهم فيضاف إليه إضافة مخلوق، والله سبحانة يتكلّم متى شاء وكيف شاء سبحانة وتعالى؛ لأنّ كلامة من صفات أفعاله فهو يتكلّم متى شاء؛ تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويوم القيامة فهو يأمر وينهى بكلام سبحانة تارة يصل إلينا بواسطة كالقرآن فإنّه كلام الله لكنّنا لم نسمعه من الله وإنّما وصل إلينا بواسطة جبريل إلى محمد على ومن كلام الله ما يسمع بلا واسطة كما سمعة موسى عليه السلام «كليم الله» وكذلك يُكلّم أهل الجنّة بكلام يسمعونة بلا واسطة مباشرة وهذا الذي ذكرة ابن القيم في هذا الباب.

أَمْ كَيْفَ لَا نَـرْضَــي وقَـدْ أَعْطَيتَنــا

ما لَمْ يَنَكُ قُطُّ مِن إنسانِ (١) هَلْ ثَمَّ شَيءٌ غَيْرَ ذا فيكونُ أَفْ

خَسلَ منه نَسْألُهُ مِن المُنَّانِ

فيقـولُ أَفْضَـلُ منـهُ رِضُـوانـي فـلا

يَعْشَاكُمُ سُخُطٌ مِن الرحمُنِ (^(۲) ويُـذَكِّرُ الرحمُنُ واحدَهُمْ بما

قد كان منه سالف الأزمان (٣)

(۱) يقول جلَّ وعلا لهم: رضيتم فيقولون: يا ربَّنا وما لنا لا نرضي وقد بيِّضت وجوهنا وأدخلتنا الجنَّة فيقول: عندي لكم زيادة (**).

(٢) أفضل ممّا أنتم فيه من النعيم رضواني عليكم، فيرضى عنهم رضاً لا يسخط بعدَه أبداً كما قال تعالى: ﴿ وَيضُونَ أُمِّكَ ٱللَّهِ ٱكْبَرُ ﴾ [التوبة: ٧٢].

(٣) ومن كلامِه سبحانه لأهل الجنَّة: أنَّه يُحاور بعض أهل الجنَّة باسمه: يا فلان أما تذكر يوم فعلت كذا وكذا في الدنيا فيُذَكِّرُه ببعض غدراته

وخطاياه فيقول: يا ربِّ ألم تغفر لي فيقول: وبمغفرتي دخلت الجنّة.

^(*) انظر ما سلف ص ٤٤٧، ١٢٤٩، تفسير الزيادة.

^(* *) انظر حديث ابن عمر في "صحيح البخاري " (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨). واحديث أبي هريرة في «جامع الترمذي " (٢٥٤٩).

مِنْهُ إليه ليس ثُمَّ وسَاطَةٌ

مَا ذاكَ تَوْبِيخاً مِنَ الرَّحْمٰنِ

لَكِنْ يُعَرِّفُهُ الدِي قَدْ نَالَهُ

مِنْ فَضْلِهِ والعَفْوِ والإحْسَانِ

ويُسلِّمُ الرحمٰنُ جَلَّ جلالُهُ

حَقَّاً عليهِم وهو في القرآنِ

وكنداك يُسْمِعُهُم لندين خِطابِهِ

سُبحانَه بتلاوة الفُرقانِ

فكأنَّهُم لَمْ يَسْمَعُوه قَبْلَ ذا

هــذا رواهُ الحــافِـطُ الطبــرانــي(١)

هـ ذَا سَمَاعٌ مُطْلَقٌ وسَمَاعُنَا الْـ

حَصُرْآنَ في الدُّنْيَا فَنَوْعٌ ثَانِ

واللهُ يُسْمِعُ قولَهُ بِوَسَاطَةٍ

ويدونها نوعانِ مَعْروفانِ (٢)

⁽۱) وهذا أيضاً: من كلامِه تعالىٰ مع أهل الجنَّة أنَّه يُسلِّم عليهم وهذا في القرآن في سورة «يسَ» ﴿ سَلَنُمُ قُولًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴾ [يسّ: ٥٨] ويسمعون صوت الرحمٰن جلَّ وعلا بتلاوة القرآن فلا يسمعُون صوتاً ألذَّ منه.

⁽٢) يعني: يسمع كلام الله بالواسطة فلا يسمعُه مباشرة كما في قوله: ﴿ وَإِنَّ الْمُثْمِرِكِينَ ٱلسَّتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، أما سماع موسىٰ عليه السلام فإنّه لم يكن بواسطة أحد، بل هو مباشرة من الله، =

فَسَمَاعُ مُوسَىٰ لَمْ يَكُنْ بِوَسَاطَةٍ وسَمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الإنْسَانِ مَن صَيَّرَ النوعين نوعاً واحداً

فمخالفٌ للعقبل والقرآنُ (١)

* * *

⁼ وهذا من خصائص موسى عليه السلام الذي امتاز به على سائر النبيين، ولذلك سُمي كليم الله، وأمَّا نحن فسماعنا لكلام الله فهو بواسطة نبينا محمد عَلَيْهُ.

⁽۱) الجهمية قالوا: كلام الله شيء واحد وهو مخلوق خلقه الله في محمد أو في جبريل، وهذا باطل لأنَّ كلامَه صفةٌ من صفاته كذاته سبحانه وتعالىٰ غير مخلوق.

فصيل

في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة(١)

أَوَ ما سَمِعْتَ بشأنهم يوم المزيد

ــد وأتّـه شــأنٌ عظيــمُ الشـانِ

هـ و يـ ومُ جُمْعَتِنا ويـ ومُ زيارةِ الـ و

رَحْمٰــن وقــتَ صـــلاتِنــا وأذانِ (٢)

والسابقونَ إلى الصلاةِ هُمُ الأُلَىٰ

فَازُوا بِذَاكَ السَّبْقِ بِالإحسانِ

⁽۱) لأهل الجنّة يوم المزيد، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾ [ق: ٣٥] وهذا المزيد: أنّهم يرون الله تعالىٰ ويجتمعون في مكان من الجنّة ويجلسون علىٰ الكراسي وكُثبان المسك ثمّ يتجلّىٰ لهم سبحانه وتعالىٰ ويُخاطبهم ويُكلّمُهم ﴿ *).

⁽۲) يوم المزيد هو في الآخرة مثل يوم الجمعة في الدنيا وهذا يدلُّ على فضل يوم الجمعة فهو يوافق يوم المزيد حيث يزور أهل الجنة الرب سبحانه ويكلمهم جلَّ وعلا، فالذي لا يُقدِّر ولا يحترم يوم الجمعة ولا يحضر فيه فإنَّه يُحرم يوم المزيد ـ والعياذ بالله ...

^(**) انظر «تفسير الطبري» ۱۱/ ۶۳۰–۶۳۱ (۳۱۹۳۸)، و«تفسير ابن كثير» ٧/ ٤٠٧ [قَ: ٣٥]، و«جامع الترمذي» (٢٥٤٩).

سَبْتُ لَيُ بَسَبْقِ والمُلْؤَخِّرُ هَا هُنا

مُتَاخِّرٌ في ذلك الميدانِ والأقربونَ إلى الإمام فَهُمْ أُولُو الز

زُلْفَكَ هُناكَ فها هُنا قُرْبانِ قُرْبٌ بقُرْب والمُباعِدُ مِثْلُهُ

بُعْدٌ بِبُعْدٍ حِكْمَةُ اللَّيَانِ (١) وَلَبَرْجَدٍ وَكُمَةُ اللَّيَانِ (١)

ومنابرُ الياقُوتِ والعِقيانِ (٢)

هــذا وأدنــاهُــمْ ومـا فيهِــمْ دَنِـي مِـنْ فَـوْق ذاكَ المِسْـكِ كالكُثبـان (٣)

⁽۱) السابقون إلى صلاة الجمعة هم السابقون إلى الله جلَّ وعلا في يوم المزيد، فالجزاء من جنس العمل، فيكون الذين في الصف الأول يوم الجمعة هم الذين يقربُون من الربِّ تعالىٰ في يوم المزيد فهذا فيه الحثُّ علىٰ التبكير في يوم الجمعة، والذي يتأخر في الحضور إلى صلاة الجمعة يؤخَّر في الحضور يوم المزيد في يوم القيامة، فالله تعالىٰ لا يظلم الناسَ شيئاً.

⁽٢) توضع لهم منابر وليست مثل منابر الدنيا من خشبٍ وطين بل هي منابر من زبرجدٍ ولؤلؤ لم تَجْر بها العادة في الدنيا.

⁽٣) الذي لا يجلس على كرسي فإنّه يجلس على مرتفعات وكثبان من المسك لا من التراب والرمل الذي في الدنيا وإنّما من المسك الطيب الرائحة الله.

ما عِنْدَهُمْ أَهْلُ المَنَابِرِ فَوْقَهُمْ مِمَّا يَرُونَ بِهِمْ مِنَ الإحْسَانِ فَيَرُوْنَ رَبَّهُمُ تَعَمالِيْ جَهْرَةً

نَظَرَ العيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرانِ

ويُحاضِرُ الرحمٰنُ واحدَهم مُحَا

ضَرَةَ الحبيبِ يقولُ يا بْنَ فلانِ

هل تذكُرُ اليومَ الذي قد كنتَ في

ــه مُبارِزاً باللَّانْبِ والعِصيانِ

فيقولُ ربِّ أمَا مَنَنْتَ بِغَفْرَةٍ

قِــدْمــاً فــاِنّــكَ واســعُ الغُفــرانِ

فيُجيبهُ الـرحمٰـنُ مَغفِـرتـي التـي

قَدْ أوصلَتْكَ إلىٰ المَحلِّ الداني (١)

* * *

⁽۱) اللهُ يُذكِّرُه من أجل أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعترف أنَّه ما وصل لهذه المنزلة إلا بمغفرة الله ورحمته عزَّ وجل، وليس القصد هو توبيخُه وإنَّما تذكيرُه بنعمة الله عليه بأنَّ الله غفر له وأكرمه فيُصيبُه السرور من ذلك (**).

^(%) انظر ما سلف ص١٢٦٢، و«جامع الترمذي» (٢٥٤٩).

في المطر الذي يُصيبُهم هناك(١)

ويُظِلُّه م إذ ذاكَ مِنْهُ سَحابةٌ تأتي بمثلِ الوابلِ الهَتَّانِ

بَينًا هُـمُ فَـي النُّـورِ إِذْ غَشِيَتُهُـمُ سُبحـانَ مُنْشيهـا مِـن الـرِّضـوانِ

فَتَظَـلُ تُمْطِـرُهُـمُ بطيبٍ ما رأوْا

شَبَهاً له في سالِفِ الأزمانِ في سالِفِ الأزمانِ فيزيدُهُم هذا جمالاً فوقَ ما

رق الله من المَنْ المَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِي الْمُنْ الْمُنْ

(١) وممَّا يُكرمُهم الله به في يوم المزيد أنَّها تنشأ سحابة وتمطرُهُم طيباً ما شمُّوا رائحةً أحسن منه (**).

(۲) يصيبهم من السحابة طيب ما شموا مثله، وتزيدهم جمالاً وبهاء إلى جمالهم وبهائهم.

(*) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» (٢٥٤٩).

في سوق الجنّة الذي ينصرفُون إليه من ذلك المجلس(١)

مَا قَدْ ذَخَرْتُ لَكُمْ مِنَ الإحْسَانِ

يَأْتُونَ سُوقاً لا يُبَاعُ ويُشْتَرَىٰ

فيه فَخُذْ مِنْهُ بِلاَ أَثْمَانِ

قد أسلف التجارُ أثمانَ المبي

ع بعَقْدِهِمْ في بيعةِ الرِّضوانِ(٢)

لله سُوقٌ قد أقامتُهُ المَلا

ئكة الكرامُ بكُلِّ ما إحسانِ (٣)

⁽۱) وبعد ما ينتهي مجلسهم مع الربِّ سبحانه وتعالىٰ ينصرفون إلىٰ سوق فيه كل ما يشتهون وما يُريدُون مَعْروضٌ لهم فيأخذون منه ما يريدون بلا ثمن لأنَّهم قدَّمُوا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة (**).

⁽٢) أسلفُوا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة وهذا من ثمرات أعمالهم في الدنيا، والإسلاف: هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلف والسَّلَم عند الفقهاء، فهم قدَّموا الثمن في الدنيا، وهي الأعمال الصالحة، مثل ما يُسلف التجار في السلع في الدنيا.

⁽٣) هذا السوق تُقيمُهُ الملائكة لا تقيمه الناس كما تقيم الأسواق في الدنيا.

^(*) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» (٢٥٤٩).

فيهَا الذي واللهِ لا عَيْنُ رأتُ كَــــلَّا ولا سَمِعَـــتْ بِـــهِ أُذُنَـــان كَلَّا ولَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِ امْرِيءٍ فَيَكُسُونَ عَنْهُ مُعَبِّراً بِلِسَانِ فيرى امرأً مِن فوقِهِ في هَيْئَةٍ تنظُرُ العينانِ فَيَـــرُوعُـــهُ مــــ فإذا عليه مثلها إذ ليس يَلْ حَقُ أهلَهَا شيءٌ من الأحزان(١) واهاً لذا السُّوقِ الذي مَنْ حَلَّهُ نالَ التَّهانِي كُلَّهَا بِأَمانِ يُدعَى بسُوق تَعَارُفِ ما فيه من صَخَـب ولا غِـشٌ ولا أيْمــانِ(٢) وتجارةٌ مَنْ ليس تُلهيهِ تجا

(۱) إذا رأى أحدٌ من أهل الجنَّة أخاهُ في حُلَّةٍ تعجِبُه ففي لحظةٍ يكون عليه مثلُها لئلا يكون في نفسه حزنٌ.

راتٌ ولا بيع عن السرحمان (٣)

(٢) سوق الجنة ليس مثل أسواق الدنيا فيها ضجيج وأصوات وصخب وأيمان كاذبة وغش وخديعة، لأنَّ أسواق الدنيا مساكن الشياطين، وأمَّا سوق الجنَّة فهو طاهرٌ طيِّب ليس فيه صخب ولا كذب ولا أيمانٌ كاذبة كما في أسواق الدنيا.

(٣) والتجارات التي في أسواق الجنة لا تُلهي عن ذكر الله بخلاف التجارات =

أَهْلُ المُرُوَّةِ وَالفُتُوَّةِ وَاللَّهُ وَالتُّقَلَىٰ

والنِّدُكُورِ للسرَّحْمُونِ كُولَ أُوانِ

يا مَنْ تَعَوَّضَ عنه بالسوقِ الذي

رُكِـزَتْ لـديــهِ رايــةُ الشيطانِ

لو كُنتَ تدري قَدْرَ ذاكَ السوقِ لَمْ

تَرْكَنْ إلى سُوقِ الكسادِ الفاني(١)

* * *

التي في الدنيا فإنّها تُلهي عن ذكر الله، ولهذا قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلْهِ هُوَ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ [المنافقون: ٩] وقال سبحانه: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِ مِعْ مِجْدَرَةٌ وَلَا بَنْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِبنَاءِ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [النور: ٣٧].

⁽۱) هذا تذكير من الشيخ رحمه الله بمخاطر أسواق الدنيا لَمّا ذَكَرَ سوق الآخرة حذَّر من سوق الدنيا، والشيء بالشيء يُذكر.

في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم (١)
فإذا هُم رَجَعُ وا إلى أهليهِ مُ
بمواهب حَصلتْ مِن الرحمنِ
قالوا لهم أهلا ورَحْباً ما الذي
أعطِيتُم مِن ذا الجمالِ الثاني (٢)
والله لازْدَدْتُ م جَمَالاً فَوْقَ مَا
قالُ وا وأنتُم والذي أنشاكُم عليه قبل هذا الآنِ قدالُ والذي أنشاكُم عليه قبل على الإنسانِ للمنابي لكن يَحِقُ لنَا وقد كُنّا إذاً

جُلَسَاءَ رَبِّ العَرْشِ ذي الرِّضُوانِ فَهُمُ إلىٰ يَوْمِ المَزِيدِ أَشَدُّ شَوْ قاً مِنْ مُحِبِّ لِلْحَبِيبِ الدَّانِي

(۱) يعني: إذا رجعُوا من زيارة الربِّ إلى منازلهم وأهليهم.
 (۲) عادُوا أجمل ممّا كانوا يوم يذهبون (*).

^(*) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» (٢٥٤٩).

فصيل

في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة النوم والموت عليهم (١)

هـذَا وخَـاتِمَـةُ النَّعِيـمِ خُلُـودُهُـمْ أبــداً بِــذَارِ الخُلْــدِ والــرِّضــوَانِ أو ما سَمعْتَ منادى الإيمانِ يخـ

بِرُ عَنْ مُناديهم بِحُسْنِ بيانِ لكُمُ حياةٌ ما بها مـوتٌ وعـا

فية بالا سَقَام ولا أحازان

ولكُم نَعيمٌ ما بِهِ بُوْسٌ وما

لِشبابِكُم هَرَمٌ مدَى الأزمانِ

كــــلاً ولا نـــومٌ هنــــاكَ يكـــون ذا

نَــوْمٌ ومــوتٌ بَيننــا أخَـــوانِ

⁽۱) مع هذه النعم وهذه المنازل العالية يُقال لهم: يا أهل الجنَّة خلودٌ ولا موت ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا أيُّ منغص في هذه الجنَّة، وليس فيها نوم لأنَّ النوم نوعٌ من الموت، ويُسمَّىٰ الوفاة الصُغرىٰ. قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِ كُمُ وَالزمر: ٤٢]، ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَتُوفَى مَنَامِهِ كُمُ مِياً لِيَّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُ مَا يَعَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُ هَنِيهِ [الأنعام: ٦] فالنوم موت أصغر، والجنة ليس فيها موت أكبر ولا أصغر.

هـذا علمناهُ اضطراراً من كتا

بِ الله فافْهَم مُقتضَى القرآنِ (١)

والجَهْمُ أَفْسَاهِا وَأَفْسَىٰ أَهْلَهِا

تَبَّا لَـذَاكَ الجاهـل الفَتَّانِ

طَرْداً لنفي دوام فِعْلِ الرَّبِّ في الـ

حماضي وفي مُستقبَـلِ الأزمـانِ

وأبو الهُذيلِ يقولُ يفنَىٰ كلُّ ما

فيها مِن الحركاتِ للسُّكَانِ

(۱) منادي الإيمان: هو الرسول عَيْنُ يخبر بأنّه اإذا صار أهل الجنّة إلىٰ المحنّة وأهل النار إلىٰ النار، يؤتىٰ بالموت في صورة كبش أملح ثمّ يُذبح وهم ينظرون ويُقال: يا أهل الجنّة خلودٌ ولا موت ويا أهل النار خلودٌ ولا موت وإن كان معنى من ولا موت» (*) فالذي يُذبح هو الموت، والموت وإن كان معنى من المعاني إلاّ أنّه يوم القيامة يُصور ويصير جسماً بأن يُجعل في صورة كبش، والله تعالىٰ قادر علىٰ كلّ شيء، كما أنّ الأعمال يوم القيامة تُصور وتوزن بالميزان، وكما أن القرآن يأتي صاحبه علىٰ هيئة إنسان ويقول له: «أنا الذي أسهرتُ ليلكَ وأظمأتُ هَواجِرَكَ» (**) ويشفع له عند الله تعالىٰ.

^(*) أخرجه البخاري (٢٥٤٨)، ومسلم (٢٨٥٠)، من حديث ابن عمر، والبخاري. (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري.

^(**) انظر «مسند أحمد ، ٢٢ (٢٢ (٢٢٩٧٦) حديث بريدة بن الحصيب.

وتصير دارُ الخليدِ مَعْ سُكَّانِها

وثمارِها كحجارَةِ البُنيانِ(١)

قالوا ولولا ذاك لم يُثْبُتُ لنا

رَبُّ لأجلِ تَسَلْسُلِ الأعيانِ

فَالقومُ إمَّا جاحِدُون لربِّهِمْ

أو مُنْكِــرونَ حقــائِــقَ الإيمـــانِ^(٢)

* * *

⁽۱) الجهم بن صفوان: يرى أنَّ النار تفنى وأنَّ الجنَّة تفنى ولا يبقيان، وذلك لئلا يُشاركا الله تعالىٰ في البقاء، من باب التنزيه لله تعالىٰ بزعمه، وعليه فتفنىٰ الجنة وأهلها والنارُ وأهلها ولا يبقىٰ إلاّ الله تعالىٰ، وأبو الهذيل العلاَّف من المعتزلة يقول: لا تفنىٰ الجنَّة ولا النار ولكن تفنىٰ حركات أهلهما فيتجمدُون ويكونون مثل الحجارة وكلُّ هذا ضلال، وأمَّا عقيدة أهل السنة والجماعة فهي أنَّ الجنَّة والنَّار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان أبداً، وما قاله الجهم وأبو الهذيل كُلُّه من تحكم العقول الفاسدة وهو الذي أوصلهم إلىٰ هذا الضلال.

⁽٢) هذه شُبهتهم لئلا يُشاركان الله في البقاء، لأنه لا يبقى إلا الله بزعمهم، ونحن نقول: الجنة والنار وأهلهما بقاؤهم من الله، فالله تعالى هو الذي أعطاهُم البقاء، فليس بقاؤهم مثل بقاء الله، فبقاؤه تعالى ذاتي وأمّا بقاؤهم فهو مكتسب منه تعالى.

في ذبح الموت بين الجنة والنار والردِّ على من قال: إنَّ الذبح لملك الموت وأنَّ ذلك مجازٌ لا حقيقة لَهُ

أو ما سَمِعْتَ بِنَدُبْحِهِ للموتِ بَيْد

نَ الْمَنْزِلَيْنِ كَذَبِحِ كَبِشِ الضَّالِّ (١)

حاشاً لذا المَلَكِ الكريمِ وإنَّما هـو مَـوْتُـا المَحْتُـومُ لـلإنسـانِ

واللهُ يُنْشِىءُ مِنْــهُ كَبْشــاً أَمْلَحــاً

يَـوْمَ المَعَادِ يُـرَىٰ لَنَا بِعِيَـانِ

بنشىء من الأعراضِ أجساماً كذا بالعكس كُلُّ قابلُ الإمكانِ(٢)

(۱) الذي يُذبح هو الموت لا ملك الموت لأنَّ النبي عَلَيْ قال: "يؤتى بالموت" (**) فقالوا: الموت معنى من المعاني كيف يُذبح؟ قلنا: الله قادر على أن يجعل الموت في جسم حيوان ويُذبح مثل ما إنَّ الأعمال يوم القيامة تأتى في صورة أجسام.

(٢) ليس الذبح لملك الموت وإنما الذبح للموت، والله يُنشىء من الأعراض أجساماً، وهو قادر على كلِّ شيء، فيجعل الأعراض والمعاني أجساماً، وهذا جاء في أحاديث كثيرة منها: «أنَّ سورة البقرة وآل عمران تأتيان =

⁽ ١٤) أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري.

أَفَمَا تُصَدِّقُ أَنَّ أَعْمَالَ العِبَا

دِ تُحَمِّطُ يَوْمَ العَرْضِ في المِيزَانِ

وكذاكَ تَثْقُلُ تَارَةً وتَخِمْتُ أُخْمَ

ــــرىٰ ذاكَ فــي القُـــرْآنِ ذُو تِبْيَـــانِ٠

ولَــهُ لسـانٌ كِفَّتـاهُ تُقيمُــهُ

والكِفَّت إن إلي الساطِ رَسانِ

ما ذاكَ أمراً معنوياً بل هو ال

مَحْسُوسُ حَقّاً عِنْدَ ذي الإيمانِ(١)

أوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ تَسْبِيحَ العِبَا

دِ وذِكْ رَهُ مُ وقِ رَاءَةَ القُ رِ آنِ

يُنْشِيهِ رَبُّ العَرْشِ في صُورٍ يُجَا

دِلُّ عَنْهُ يَوْمَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ

كأنَّهما غمامتان أو غيايتان أو فِرْقانِ من طيرٍ صَوَافَّ تُحاجَّان عن صاحبهما» (*) فالله تعالىٰ يُحوِّل الأعراض إلىٰ أجسام فهو قادرٌ علىٰ كلِّ شيء، لكن هؤلاء إنَّما يعتمدون علىٰ عقولهم.

⁽۱) الميزان حقيقي، أخبر النبيُّ ﷺ أنَّ له كفتين ولساناً وهذا لا يكون إلا حقيقياً، وأمَّا أهل الضلال فيقولون: إنَّه معنوي، ومعناه: إقامة العدل وليس هناك ميزان حقيقي بناء علىٰ مذهبهم الباطل وأفكارهم الكاسدة، ثمّ ردَّ عليهم بأنَّ هذا أمرٌ محسوس وليس أمراً معنوياً (***).

⁽١) أخرجه مسلم (٨٠٤) من حديث أبي أمامة الباهلي.

^(**) انظر «تفسير القرطبي» ١١/ ١٩٤، و«تفسير ابن كثير» ٥/ ٣٤٥-٣٤٦ [الأنبياء: ٤٧].

أو ما سَمِعْتَ بِأَنَّ ذلك حَوْلَ عَرْ

شِ السربِّ ذو صَدُّ وذو دَوَرانِ يَشْفَعْنَ عندَ السربِّ جللُهُ

ويُسذكُسرونَ بصاحبِ الإحسانِ (١) أو ما سَمعْتَ بِأَنَّ ذلك مُونِسنٌ

في العَبْرِ للمَلْفوفِ في الأكفانِ في صورةِ الرجُل الجميل الوجْهِ في

سِنَّ الشبابِ كَأْجِملِ الشُّبانِ (٢) أو ما سمعتَ بأنَّ ما نَتْلُوهُ في أيّام هذا العُمْر مِنْ قُرانِ

يأتي يُجادلُ عنكَ يومَ الحشرِ لَلرْ رَحمٰ نُنجيكَ مِنْ نيرانِ

(۱) الأعمال تأتي حول عرش الرب تجادل عن المؤمن وتشفع له عند الله سبحانه وتعالى فهي تدافع عن صاحبها يوم القيامة.

(٢) ثبت أنَّ الميت إذا وُضع في قبره وهو ملفوف في كفنه أنَّ عملَه يأتيه في صورة إنسان، فإن كان صالحاً يأتيه في أحسن صورة ويقول: «من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملُك الصالح، فيؤنسُه في قبره، وإن كان عمله سيئاً فإنه يأتيه في أقبح صورة فيقول: من أنت فوجهك الذي يأتى بالشرِّ فيقول: أنا عملُك السيىء»(**).

^(*) قطعة من حديث البراء بن عازب سلف تخريجه ص٣٤٢.

في صُورَةِ الرجُلِ الذي هو شاحبٌ يا حبَّـذا ذاك الشفيع الـدانـي(١)

أو ما سمعتَ حديثَ صِدْقِ قد أتىٰ في سُورَتيْنِ مِـن أوّلِ القـرآنِ

فِـرْقــانِ مِــن طيــر صــوافِ بينهــا مُــ هي بينهــان مُــن طيــر صــوافِ بينهــا

شُـــرْقٌ ومنـــهُ الضــوءُ ذو تِبيــانِ

شَبِّهُهُمَا بِغَمَامَتَيْنِ وإِنْ تَشَاأُ بَعْمَا لِنَا مَثَالَانِ بَعْمَا لِنَا مَثَالَانِ

هــذا مثــالُ الأجْــرِ وهــو فِعــالُنــا

كتــــلاوةِ القـــرآنِ بــــالإحســــانِ(٢)

⁽۱) "يأتي القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأتُ هواجرك (**)، يُجادلُ عن صاحبه ويشفع له عند الله إذا كان قد قرأه وعمل بما فيه فيشفع له عند الله، وإنْ قَرأه ولم يعمل بما فيه فإنَّه يأتي من خلفَه ويزجُه في النار _ والعياذ بالله _ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: "والقرآن حجةٌ لك أو عليك (***).

⁽۲) «سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنَّهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجَّان عن صاحبهما يوم القيامة» (****)، وهذا =

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٣٨/ ٤١-٤١، ٧٦ (٢٢٩٥٠) و(٢٢٩٧٦) من حديث بريدة بن الحصيب، وهو حديث حسن في المتابعات والشواهد.

^(**) قطعة من حديث أبي مالك الأشعري أخرجه أحمد في «المسند» ٣٧/ ٥٣٥-٥٣٦، (***) . والترمذي (٢٥١٧).

^(***) سلف تخريجه ص١٢٧٧.

فَ المُّوتُ يُنشيه لَنَا فَي صُورَةٍ خَــلَّا قُــهُ حتــيٰ يُــرِيٰ بعِيــانِ^(١)

والموتُ مَخلُوقٌ بنصِّ الوَحْي والْـ

مَخْلُـوقُ يَقْبَـلُ سـائــرَ الألــوانِ فَــي نفسِــهِ وبنَشْــاَةٍ أُخــرىٰ بقُــدْ

مي عسِو وبِست. رَةِ قَالِبِ الأعراض والألوانِ^(٢)

أو مَا سَمِعْتَ بِقَلْبِهِ سُبْحَانَهُ الْ

وكذلِكَ الأعْرَاضُ يَقْلِبُ رَبُّهَا

أعْيَانَهَا والكُلُّ ذُو إمْكَانِ

كلَّه ذكرَه رسول الله في الأحاديث وهي ترد على من يقول: إنَّه لا يمكن ذبح الموت لأنَّ الموت عَرَضٌ من الأعراض. فنقول: إنَّ الأعراض تتحوَّل إلىٰ أجسام يوم القيامة بقدرة الله تعالىٰ، ومنها; الموت يصير في يوم القيامة في صورة كبش (**).

(۱) هذه هي النتيجة في الردِّ عليهم في مسألة الإتيان بالموت في صورة كبش بذكر الأمثلة.

(٢) الموت مخلوق بنصِّ القرآن كما قال تعالىٰ: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْخَيَوْهَ ﴾ [الملك: ٢] فما دام أنَّه مخلمة، فالله قادرٌ عالى أن رُحيًّا مُ فالله عالى ٧

[الملك: ٢] فما دام أنَّه مخلوق فالله قادرٌ علىٰ أن يُحوِّلُه فالله تعالىٰ لا يعجزُه شيء.

(*) انظر ما سلف ص١٢٧٣ ، ١٢٧٤ .

لَـمْ يَفْهَـمِ الجُهَّـالُ هـذا كُلَّـهُ فَالَّـوْا بِتَـأُويـلاتِ ذي البُطـلانِ

ما ذاق طعم حلاوة الإيمان (١)

لمَّا فَسَا الجُهَّالُ في آذَانِهِ

أعْمُ وهُ دُونَ تَ دَبُّ رِ القُرْآنِ

فَتَنَىٰ لنَا العِطْفَيْنِ مِنْهُ تَكَبُّراً

وتَبَخْتُ راً في حُلَّةِ الهَ ذَيَانِ

إِنَّ قُلْتَ قَالَ الله قَالَ رسولُهُ

فيقولُ جَهْلًا أَيْنَ قولُ فُلانِ (٢)

* * *

⁽۱) الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ردُّوا هذه النصوص لأنَّها تُخالف عقولَهم وأفكارهم، وهم يُقدِّمون عقولهم ولا يثقون بنصوص الكتاب والسنة، وهم أمام هذه النصوص التي لا تُدركُها عقولُهم علىٰ ثلاثة أقسام: منهم مَن يُكذبُها ومنهم من يؤوِّلُها ويُفسِّرها بغير تفسيرها، ومنهم من يتوقف، وهذا أيضاً غير مؤمن فتوقَّفُه دليلٌ علىٰ عدم إيمانه وتصديقه.

⁽۲) يقول أهل الضلال إذا أوردت عليهم النصوص الصحيحة: أين قول الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف وواصل بن عطاء يقابلون به النصوص، وهذا هو التعصُّب الباطل والتقليد الأعمىٰ يجرُّ صاحبَه إلىٰ الضلال.

في أنَّ الجنَّة قيعان وأنَّ غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح(١)

أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّهَا القِيعَانُ فَاغْد

رِسْ ما تشاءُ بذا الزمانِ الفاني^(٢) وغِرَاسُهَا التَّسْبِيخُ والتَّكْبِيرُ وَالتُـ

تَحْمِيدُ والتَّوْحِيدُ لِلرَّحْمُين

تَبَّاً لِتَارِكِ غَرْسِهِ ماذا الذي

قَـدْ فاتَـهُ مِـنْ مُـدَّةِ الإمْكِلَانِ

(۱) وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة: أنَّ ذكر الله تعالى يكون شجراً يُغرس في الجنَّة للعبد، فإذا ذكر الله تعالىٰ تُغرس له أشجارٌ في الجنَّة، وإذا توقف عن الذكر، توقَّفَ العُمَّال عن الغرس، فيُقال لهم: فيقولون: حتىٰ تأتينا النفقة وهي التسبيح والتهليل (**).

(٢) جاءنا رسالة من إبراهيم عليه السلام رواها نبينا محمد على قال إبراهيم عليه السلام: «أقرىء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنّها قيعان وأنّ غراسها سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر "(***).

^(**) انظر ما ورد في «سنن ابن ماجه» (٣٨٠٧)، و«جامع الترمذي» (٣٤٦٤).

^{(﴿} الله بن مسعود، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث حسن.

يا مَنْ يُقِرُّ بنذا ولا يَسعى له

باللهِ قل لي كيفَ يجتمعانِ

أرأيتَ لو عَطَّلْتَ أرضَكَ مِن غرا

س ما الذي تَجْنِي من البُستانِ(١)

وكذاكَ لَوْ عَطَّلْتَهَا مِنْ بَلُّوهَا

تَـرْجُـو المُغِـلَّ يَكُـونُ كـالْكِيمَـانِ

ما قال رَبُّ العالمين وعَبْدُهُ

هــذا فــراجِـعُ مُقْتضَــى القــرآنِ (٢)

وتأمِّل الباءَ التي قد عَيَّنت الله

سَبَبَ الفلاح لِحِكْمَةِ الفرقانِ

وأظنُّ باءَ النفي قد غرَّتْكَ في

ذاكَ الحديثِ أتى بِ الشيخانِ

لن يدخُلَ الجنّاتِ أصلاً كادحٌ

بالسعي منه ولو على الأجفان

والله ما بين النصوص تَعارُضٌ

والكل مصدرُها عن الرحمن

⁽١) إذا كان لك أرضٌ في الدنيا ولم تغرسها فمن أين تجني الثمر؟ فكذلك الجنَّة، ليس فيها شجر وثمر إلاّ بالعمل الصالح في الدنيا.

⁽٢) ما قال الله تعالىٰ ولا رسوله عطِّل أعمالك، وإنْ كتبَ الله لك الجنَّة فإنَّك ستدخلها، هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل الكتاب والسنة مملوءان بأنَّه لا شيء إلاّ بعمل.

لكن بالإثبات والتسبيب والد

باءِ النَّي للنَّفْسِي بالأثمانِ والفرقُ بينهما ففرقٌ ظاهريٌ

يَدْريه ذو حظٌّ مِن العِرف ان (١)

(۱) هذا جوابٌ عظيم عن إشكالٍ مهم: ذلك أنَّ الله تعالىٰ قال في القرآن:
﴿ الدَّمُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦] فظاهر الآية أنَّ الجنَّة تُلاحل بالعمل، وأنَّ العمل ثمنُ للجنَّة، بينما في الحديث الصحيح عن الرسول على أنَّه قال: ﴿ لَنْ يُلْخِل الجنّة أحداً منكم عملُه ﴾، قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله، قال: ﴿ ولا أنا إلاّ أن يتغمدني الله برحمته ﴾ فهنا عندنا ﴿ الباء ﴾ التي في الآية في سياق الإثبات: ﴿ اَدَّخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦] ظاهرُها أنَّ الجنَّة تُدخل بالعمل، وأنَّ الجنَّة ثمنُ للعمل، فالباء باءُ الثمن بينما الحديث نفى هذا فقال: ﴿ لن يدخل أحدكم الجنَّة بعمله » فالباء هنا في معرض النفي، فما هي طريقة الجمع بين الآية والحديث؛ فنقول: الجمع واضح ولله الحمد.

إنَّ الجنة ليست ثمناً للعمل، فلو أنَّ الإنسان عمل في الحياة كلَّها ما وازن عمله أقلَّ نعمة من نعم الله عليه، ولكنَّ الجنَّة تُدخل برحمة الله تعالىٰ والعمل سببٌ وليس مُوجباً لدخول الجنة بل هو سبب، وعليه فتكون الباء في الآية للسببية، والمعنىٰ ادخُلوا الجنَّة بسبب ما كنتم تعملون، والمنفي في الحديث الثمنية، أي: أنّ العمل ليس ثمناً للجنَّة، وبذلك زال الإشكال والحمدُ لله لأنَّه لا تعارض بين كلام الله ورسوله.

^(%) أخرجه أحمد في «المسند» ٤١٦/٤١ (٢٤٩٤١)، والبخاري (٦٤٦٧)، ومسلم (٨١٨) من حديث عائشة.

في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين (١)

(۱) لمَّا فرغ الشيخ رحمهُ الله من ذكر الجنّة وما فيها من أنواع النعيم والسرور والملذّات وطيب العيش والخلود الدائم ورضا الله تعالىٰ، ناسب أن يذكر أحوال النّاس في سيرهم إلىٰ هذه الجنّة وطلبهم لها فَصنّفهم إلىٰ ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: أهل الإيمان والعمل الصالح الذين شمَّروا في طلب هذه الجنَّة، وصبروا على المشاق والأعمال الصالحة في هذه الدنيا، وهجروا ملذّات الدنيا طمعاً فيما عند الله تعالىٰ.

الصنف الثاني: أهل الكفر والإلحاد الذين لا يؤمنون بهذه الجنّة، ولا يؤمنون بالبعث والحساب، وإنما هم دهريون يظنُّون أنّه لا عيش إلا هذه الدنيا فقط.

والصنف الثالث: الذين يؤمنون بالجنّة والبعث والنشور ولكن تغلبهم شهواتهم والكسل عن العمل الصالح، فهم يؤمنون بهذه الجنّة وما جاء فيها، ولكن لا يستعدّون لها بالأعمال الصالحة، وتغلبهم أنفسهم وشهواتهم والشياطين، ويتكاسلُون عن طلب هذه الجنّة، فالإنسان ينظر نفسَه مع أيِّ هذه الفرق، وأمّا المأتم فمعناه: الحَزن، وذلك أنَّ من عادة النّاس أنّهم إذا مات لهم مَيت فإنّهم يحزنُون عليه ورُبّما حصل منهم جزع وتسخُط ونياحة، ويُقيمون مآتم يبكون فيها علىٰ الميت، فالشيخ رحمه الله شبّه الذين فاتتهم الجنّة بالذين يموتُون وتُقام عليهم المآتم حُزناً عليهم.

باللهِ مَا عُذْرُ امْرَىءٍ هُوَ مُؤْمِنٌ حَقّاً بهَذا ليسسَ باليَقْظَانِ بَـلْ قَلْبُـهُ فَـى رَقُـٰدَةٍ فَـإَذَا اسْتَفَـا قَ فَلُسُهُ هُ وَ حُلَّةُ الكَسْلان تَاللهِ لَوْ شَاقَتُكَ جَنَاتُ النَّعي _م طَلَنتَهَا بنفائِس الأثمان وسَعَيْتَ جَهْدَكَ فَيْ وصَالِ نُوَاعِم وكواعب بيض الوجو حسان عــرائــسٌ واللهِ لــو جُليَتْ عليك تُجْلَىٰ علىٰ صَخْرِ مِن الصَّوَّانِ (١) رقَّتُ حَوَاشيهِ وعَادَ لِوقْتِهِ من الكُنْبَانِ

يَنْهَالُ مِثْلَ نَقَى مِنَ الكُثْبَانِ لَكُنْبَانِ لَكَنْ قَلَى مِنَ الكُثْبَانِ لَكَنْ قَلَى مِنَ الكُثْبَانِ لَكَنْ قلبك في القساوَةِ جازَ حَدْ والحصباءِ في أشجان (٢)

لَوْ هَزَّكَ الشَّوْقُ المُقِيمُ وكُنْتَ ذا حِسلٌ لمَا اسْتَبْدَلْتَ بِالأَهْوَانِ

⁽۱) يعني: وصُفت لك عرائس الجنة في الكتاب والسنة ترغيباً لك فيها (۲) يعني هذه الصفات للجنّة لو صادفت قلباً حياً لخشع لها ولان لها، ولكنّها عُرضت على قلبٍ أقسى من الصفا كما قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِذَالِكَ فَهِيَ كَالِحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤].

أَوْ صَادَفَتْ مِنْكَ الصِّفَاتُ حَيَاةً قَلْ

بِ كُنْتَ ذَا طَلَبِ لَهِ ذَا الشَّانِ

خُودٌ تُنزَفُ إلى ضَرِيرٍ مُقْعَدٍ

يا مِحْنَةَ الحَسْنَاءِ بِالعُمْيَانِ

شَمْسُ لِعِنِّين تُسزَفُ إليْهِ مَا

ذا حِيلَةُ العِنيِّنِ في الغَشَيَانِ

يا سِلعةَ الرحمٰنِ لَسْتِ رخيصةً

بل أنتِ غاليةٌ على الكسلانِ(١)

يا سِلْعَةَ الرَّحْمْنِ لَيْس يَنَالُهَا

في الألفِ إلا وأحِدٌ لا اثْنَانِ

يا سلْعَةَ الرَّحْمُن ماذا كُفْؤُهَا

إِلَّا أُولُو التَّقْوَىٰ مع الإيمانِ

يا سِلْعَةَ الرَّحْمٰنِ سُوقُكِ كاسِدٌ

بَيْنُ الأراذِلِ سِفْلَــةِ الحَيَــوَانِ

يا سلعة الرحمن أين المشتري

فلقد عُرِضْتِ بأيْسَرِ الأثمانِ(٢)

يا سِلْعَةَ الرَّحْمٰنِ هَلْ مِن خَاطِبٍ

فَ الْمَهُ لِهُ قَبْلُ المَ وْتِ ذُو إِمْكَ انِ

⁽١) الكسلان لا يستطيع شراءَها لأنَّه لا يملكُ شيئاً يشتري به هذه الحسناء.

⁽٢) وأيسر الأثمان هو العمل الصالح، وهو يسيرٌ على من يسَّرَه الله عليه.

يا سِلْعَةَ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ تَصَبُّرُ الْ حَنْكِ وهُمْ ذَوُو إيمَانِ حَنْكِ وهُمْ ذَوُو إيمَانِ

يسا سلعــةَ الــرحمٰلِـنِ لــولا أنَّهــا

حُجِبَتْ بكلِّ مكارهِ الإنسانِ ما كان عنها قطُّ من مُتَخَلِّف

وتعطَّلَتْ دارُ الجـزاءِ الشـانــي

لكنها حُجِبَتْ بكلِّ كريهةٍ

لِيُصَدِّ عنها المُبْطِلُ المتواني

وتنالُها الهِمَمُ التِّي تَسْمُو إلىٰ

رَبِّ العُلَى بمشيئة الرحمٰنِ (١) فَاتْعَبْ لَيَوْم مَعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدْ

راحَاتِهِ يَـوْمَ المَعَـادِ الثَّـائِـي وَالمَعَـادِ الثَّـائِـي وَاذَا أَبَتْ ذَا الشَّانُ نَفْسُكَ فَاتَّهِمْ

مها أثُمَّ راجع مَطْلَعَ الإيمانِ (٢)

⁽۱) هذا هو الفرق بين الجنة والنار: أنَّ الجنَّة حُفَّت بالمكاره، فالطريق إليها شاق والنار حُفَّت بالشهوات وما تميل إليه النفوس، وهذا من حكمة الله تعالىٰ من أجل ألا يُشمِّر إلىٰ الجنة إلا أهل الصدق والإيمان وخُلاصة العباد، وطريق الجنَّة أيضاً محفوف باستهزاء الناس واستخفافهم بأهل الطاعات، فالذي ليس عندَه إيمان قوي لا يصبر علىٰ سخرية النَّاس به.

⁽٢) قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٥٣] فلا تطعها.

فإذا رأيْتَ اللَّيْلَ بَعْدُ وصُبْحُهُ

ما انْشَــقَّ عَنْــهُ عَمْــودُهُ لأَذَانِ

فَاعْلَمْ بِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ عَمَيَتْ فَنَا

شِدْ ربَّكَ المَعْرُوفَ بِالإحْسَانِ

واسْأَلْـهُ إيماناً يُبَاشِـرُ قَلْبَكَ الْـ

مَحْجُمُ وَبَ عَنْمَهُ لِتَنْظُرَ العَيْنَانِ

واسْأَلْهُ نـوراً هـاديـاً يهـديـك فـي

طُـرُقِ المسيـرِ إليـه كُـلَّ أوانِ (١)

والله ما خَوْفِي النفوبَ فإنَّها

لعلَـىٰ طــريــقِ العفــوِ والغُفــرانِ

لكنَّما أخشى انسلاخَ القلبِ مِنْ تَحْكِيم هذا الوحى والقرآنِ(٢)

 ⁽١) وهو نور الإيمان والقرآن، ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِدِء مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦].

⁽٢) الآن انتقل رحمهُ الله إلى عدم تحكيم الوحي عند كثير من الناس، حيث عرّج على هؤلاء الذين لا يُحكِّمون الوحي وإنّما يُحكِّمون عقولهم وأفكارهم، فهؤلاء هم الذين يُخافُ عليهم من سوء العاقبة، وأمّا أصحاب الذنوب فقد يغفر الله تعالىٰ لهم، فهم علىٰ طريق العفو، ما داموا أنّهم من أهل التوحيد والإيمان، ولو كانت ذنوبهم كبائر، لكن =

ورِضاً بِآرَاءِ الرِّجَالِ وخَرْصِهَا

لا كَانَ ذاكَ بِمِنَّةِ السرَّحمٰنِ فَبِأَيِّ وَجْهِ ٱلْتَقِسِي ربِّسِي إذا

اي وجمعة اللهِسي ربسي إدا الوَحْي طُولَ زَمَانِ أَعْرَضْتُ عَنْ ذَا الوَحْي طُولَ زَمَانِ

وعَـزَلْتُـهُ عمَّا أُريـدَ لأجلـهِ

عَــزُلاً حقيقيّــاً بــلا كِتمــانِ(١)

صَـرَّحْتُ أَنَّ يَقِينَنَا لا يُسْتَفا

دُ بِهِ وليْسَ لَلدَيْهِ مِنْ إِتْفَانِ أَوْلَئْتُهُ هَجْہِ أَ وَسَاوِيكُ وَتَحْهِ

سريفاً وتَفويضاً بلا بُرهان (٢)

المصيبة فيمن هجر الوحي وحكَّم آراء الرجال وعقولهم واعتبرها هي التي تفيد اليقين والحق والعلم وأنّ الوحي إنّما هو شيءٌ ظني ليس بيقين، هذا هو الذي لاحيلة فيه ولا مطمع له في النجاة، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله أنّ الذنوب مهما كَثُرت فإنّها تُعفر بما مع الشخص من الإيمان، لكن فساد العقيدة هو الذي لا يُعفر قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشَرّكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ وَلَكَ لِمَن يَشَاكُمُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشَرّكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ وَلَكَ لِمَن يَشَاكُمُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشَرّكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ وَلَكَ لِمَن يَشَرَكَ لِمِ وَالنساء : ٤٨].

(۱) عزلوه عن الاستدلال وولوا آراء علمائهم، فهم يقرؤون القرآن لأجل البركة ولا يجعلونه مصدراً للهداية والاستدلال، أو يقرؤونه لتحصيل الأجرة بالتلاوة.

(۲) هذا هو موقفهم من القرآن: الهجر والتحريف والتأويل إذا خالف ما هم
 عليه.

وسَعَيْتُ جَهْدِي في عُقُوبَةِ مُمْسِكٍ

بِعُــرَاهُ لا تَقْلِيك رأْي فُكلانِ

يا مُعْرضاً عما يُرادُ به وقد

جَـــد المسيــر فمنتهــاه دان (١)

جَــذُلاَنُ يَضْحَـكُ آمِنـاً مُتَبَخْتِـراً

فَكَانَّـهُ قَـدْ نَـالَ عَقْـدَ أَمَـانِ

خَلَعَ السرورُ عليه أَوْفَى حُلَّةٍ

طَرَدَتْ جميعَ الهَـمِّ والأحـزانِ (٢)

يَخْتَالُ في خُلَلِ المَسَرَّةِ نَاسِياً

مَا بَعْدَهَا مِنْ حُلَّةِ الأَكْفَانِ

مَا سَعْيُهُ إِلاَّ لِطيبِ العَيْشِ فِي الدُّ

دُنْيَــا ولَــوْ أَفْضَــىٰ إلـــىٰ النِّيــرَانِ

قَدْ بِأَعَ طيبَ العيشِ في دَارِ النَّعِيْ

م بِذا الحُطَامِ المُضْمَحِلِّ الفَانِي

⁽١) انتقل رحمهُ الله إلىٰ أهل الكسل والخمول والانشغال بالدنيا وملذَّاتها الذين لا يُشمِّرون للآخرة طلباً للجنَّة.

 ⁽۲) هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى بأن الله يعطيهم من الدنيا من باب
 الاستدراج لهم لينشغلوا بها.

إنِّي أَظنُّك لا تُصَـدِّقُ كونَهُ بالقُرْب بَلْ ظَنِّ بَلْ قَدْ سَمِعْتَ النَّاسَ قالُوا جَنَّةٌ أَيْضًا ونَارٌ بَلْ لَهُمْ قُولان والوَقْفُ مِنْهَبُكَ الذي تَخْتَارُهُ وإذا انْتَهَلَى الإيمانُ للرُّجْحَان أَمْ تُـوَّثِرُ الأَدْنِيٰ عليْهِ وقالَتِ النَّا نَفْسُ التي اسْتَعْلَتْ على الشَّيْطَان أتبيع نُقداً حَاصِلاً بنسيتَةٍ بَعْدَ المَمَاتِ وطَى ذِي الأَكْوَانِ لَوْ أَنَّهُ بنسيتَةِ الدُّنْيَا لَهَا في مَعَادِ ثَلَانَ نَ الأمْرُ لكِنْ دَعْ مَا سَمِعْتَ النَّاشَ قَالُوهُ وَخُذْ مَا قَدْ رأيْتَ مُشَاهِداً بعِيَانِ واللهِ لَـوْ جَـالَسْتَ نَفْسَـكَ خَـاليـاً وبَحَثْتَهَـــا بَحْثــــ لرأيْت هذا كامناً فيها ولو أمِنَتُ لأَلْقَتْهُ إلى الآذَأَن

(١) إِنِّي أَظِنُّك لا تُصدِّق بقرب الموت، لأنَّ فعلك هذا فعل من لا يُصدِّق بقرب الأجل والمنيّة، فأنت لست بجازم في ذلك.

هذا هُوَ السِّرُّ الذي مِنْ أَجْلِهِ اخْتَ تَـارَتْ عليْـهِ العَـاجِـلَ المُتَـدَانِ

نَقْدٌ قَدِ اشْتَدَّتْ إليْهِ حَاجَةٌ

مِنْهَا ولَمْ يَحْصُلْ لَهَا بِهَـوَانِ مِنْهَا ولَمْ يَحْصُلُ لَهَا بِهَـوَانِ أَتَبِيعُـهُ بِنَسِيئَـةٍ فَـي غَيْسِرِ هَـ

سذِي الدَّارِ بَعْدَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ

هــذَا وإنْ جَــزَمَــث بِهَــا قَطْعــاً ولَــ

كِنْ حَظُّهَا في حَيِّزِ الإمْكَانِ

مَا ذَاكَ قَطْعِيّاً لَهَا وَالْحَاصِلُ الْـ

مَوْجُودُ مَشْهُودٌ بِرَأْي عِيَانِ

فتــأَلَّفَــتْ مِــنْ بَيْــنِ شَهْــوَتِهَــا وشُبْ

هَتِهَا قِيَاسَاتٌ مِنَ البُطْلِانِ

واسْتَنْجَدَتْ مِنْهَا رَضاً بالعَاجِلِ الْـ

أَدْنَىٰ علىٰ المَوْعُودِ بَعْدَ زَمَانِ

وأتَىٰ مِنَ التَّاْويِلِ كُلُّ مُلائِمٍ

لِمُسرَادِهَا يَا رِقَّةَ الإيمانِ

وصَغَتْ إلىٰ شُبُهَاتِ أَهْلِ الشِّرْكِ والتَّـ

تَعْطِيلِ مَعْ نَقْصٍ مِنَ العِرْفَانِ

واسْتَنْقَصَتْ أَهْلَ الهُدَىٰ ورَأَيْتُهُمْ

في النَّاسِ كالغُربَاءِ في البُلْدَانِ

ورأتْ عُقُـولَ النَّـاسِ دَائِـرَةً علـىٰ جَمْع الحُطَام وخِدْمَةِ السُّلْطَانِ وعلىٰ المَلِيحَةِ والمُلِيحِ وعِشْرَةِ الـ أحْبَــاب والأصْحَــ فاسْتَوْعَرَتْ تَرْكَ الْجَمِيعِ ولَمْ تَجِدْ عِـوَضاً تَكَدُّ بِـهِ مِـنَ الإحْسَانِ فِ القَلْبُ لِيْسَ يَقَـرُ إِلاَّ فِي إِنَا ءٍ فَهْ وَ دُونَ الجِسْمِ ذُو جَوَلان يَبْغِي لَـهُ سَكَنا يَلَـذُ بقُـرْبـه فتراه شبه السوالية الحيران فَيُحِبُ هذا ثُمَّ يَهُ وَىٰ غَيْرَه فَيَظَـلُ مَنْتَقِلًا مَـدَىٰ الأَزْمَـان لَـوْ نَـالَ كُـلَّ مَليحَـةٍ وريَـاسَـةٍ لَــــمْ يَطْمَئِـــنَّ وكَــــانَ ذَا دَوْرَانِ بَلْ لَوْ يَنَالُ بِأَسْرُهِا الدُّنْيَا لَمَا قَـرَّتْ بِمَا قَـدْ نَـالَـهُ الْعَيْنَانِ

نَقِّلُ فؤادَك حيثُ شئتَ مِن الهوى واختَـرُ لنفسِـكَ أحسـنَ الإنسـانِ (١)

(١) هذا مُضمَّنٌ بيتاً لأبي تمام: وهو: نقَّل فؤادك حيث شئتُ من الهوى

ما الحبُّ إلَّا للحبيب الأوَّلِ

فالقلبُ مُضْطَرٌّ إلى مَحْبُوبهِ الـ

أعلى فلا يُغْنيهِ حُبُّ ثانِ

وصَـــ لاحُـــهُ وفَـــ لاحُـــهُ ونَعِيمُـــهُ

تَجْرِيدُ هَذا الحُبِّ للرَّحْمُنِ

فإذا تَخَلَّىٰ مِنْه أصبَحَ حائِراً

ويَعُـودُ في ذَا الكَـوْنِ ذَا هَيَمَـانِ

* * *

والحبيب الأول: هو ما تعلق به قلبك فإن تعلق بالدنيا رجعت إليها، وإن تعلق بالله رجعت إليه، فاترك هذه الشواغل وارجع إلى طلب الجنة وإلى مرضاة ربك الذي خلقك وربًاك ودعاك إلى ما فيه صلاحُك، هذا هو الحبيب الأول، وأمّا هذه الأحباب التي جاءت فهي زائلة وعارضة ولا تنتهي إلى نتيجة، وإنّما حبُّ الله تعالى وطلب الجنة هو الذي ينتهي إلى السعادة والفلاح وكل هؤلاء المحبوبون يزولون ويفنون ولا يبقى إلا الحبيب الأول وهو الله سبحانة وتعالى، فاجعل علاقتك بالله تعالى. فالله تعالى هو المحبوب الأعلى.

في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني (١)

لكننَّ ذا الإيمنانِ يَعلمُ أنَّ هـ

كَخَيَــالِ طَيْــفي مَـــا اسْتَتَــمَّ زِيَـــارَةً إلاّ وصُبْـــــــحُ رَحِيلِــــهِ بـــــــأَذَانِ

وسحابة طَلَعَتْ بيـوم صائِفٍ

فَ الظُّلُّ مَنسُوخٌ بقربِ زمانِ (٣)

وكَـزَهْـرةٍ وافـى الربيعُ بحُسْنِها أَوْ لابعـاً فكـلاهُمـا أَخَـوان (٤)

(۱) هذا هو الصنف الثالث: وهم خلاصة العباد وخيرة العباد الذين لم يطمئنوا لهذه الدنيا ولم ينشغلوا بها، وإنّما انشغلوا بالآخرة، وأخذوا من الدنيا ما يُعينهم على طلب الآخرة.

(٢) يضرب رحمهُ الله في هذه الأبيات أمثلة للدنيا:

المثل الأول: أنَّها مثل الظِّلِّ الذي لا يلبث أن يتقلَّص حتى تمحوه الشمس.

(٣) المثل الثاني: مثل الدنيا مثل سحابة ظللت في وقت الهجير لكن لا تلبث
 إلا أن تنقل وتضمحًل ويعود الهجير والحر.

(٤) المثل الثالث والرابع: أن الدنيا كزهرة الربيع ففيها من أحسن المناظر =

أو كالسّراب يلوحُ للظمآن في

وَسَطِ الهجيرِ بمستوى القِيعانِ (١)

أو كالأماني طابّ منها ذِكْرُها

بالقـولِ واستحضـارِهـا بِجَنـانِ(٢)

وهي الغرور رؤوس أموال المف

ليس الأُلَىٰ اتَّجروا بـلا أثمـانِ (٣)

أو كالطعامِ يَلَـنُّ عنـدَ مَساغِـهِ

لكـنَّ عُقْبِاهُ كمـا تَجِـدانِ

هذا هو المثالُ الذي ضَرَبَ الرسو

لُ لها وذا في غايةِ التِّبيانِ (١)

وأطيب الروائح، لكن وقتها قليل ثم تيبس، أو كلامع وهو البرق الذي
 يذهب بسرعة، فهذه أمثلة الدنيا.

⁽١) المثل الخامس: السراب الذي لا حقيقة له كما قال تعالىٰ: ﴿ يَحْسَبُهُ اللَّهُ عَادُمُ فَوَقَىٰ لُهُ حِسَابَهُ ﴾ [النور: الظَّمْ عَانُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِندُهُ فَوَقَىٰ لُهُ حِسَابَهُ ﴾ [النور: ٢٩]

⁽٢) المثل السادس: أو كالأماني التي يتمنَّاها الإنسان ولا يُمسك منها بشيء.

⁽٣) المثل السابع: الأماني التي يتمناها الإنسان ولا يحصل على شيء منها هذا مثل مشتهر عند الناس يقولون: الأماني رؤوس أموال المفاليس، فالمفلس ليس عنده إلاّ التمني،

⁽٤) المثل الثامن: الطعام الذي تأكلُه وهو لذيذ ثمَّ يتحوَّل إلى ما تعلمون من فضلات مكروهة، حتى إنَّك لتأخذ بأنفك من رائحته الكريهة.

وإذا أردتَ تَــرىٰ حَقيقتَهــا فخُـــــــٰ

منه مِثالًا واحِداً ذا شانِ أَصبعاً في اليمِّ وانْ

يظر ما تَعَلَّقَهُ إذا بِعِيانِ منظر ما تَعَلَّقَهُ إذا بِعِيانِ هذا هو الدنيا كذا قال الرسو

لُ مُمَثِّ اللَّهُ والحَّقُّ ذُو تِبْيانِ (١) وَكَذَاكَ مَثَّلَهَا بِظُلِّ اللَّوْحِ فَسِي

وَقْتِ الحَرورِ لقائلِ الرُّكْبانِ^(٢) هَـذَا ولَـوْ عَـدَلَـتْ جَناحَ بَعُـوضَةٍ

عِنْدَ الإلهِ الحَقِّ في المِيزَانِ عِنْدَ الإلهِ الحَقِّ في المِيزَانِ لَمْ يَسْق مِنْها كَافِراً مِنْ شَرْبَةٍ

مَاءً وكَانَ الحَقّ بالحِرْمَانِ مَاءً وكَانَ الحَقّ بالحِرْمَانِ تَاللهِ مَا عَقْلُ امْرِيءٍ قَدْ بَاعَ مَا

يَبْقَكَ بِمَا هُـوَ مُضْمَحِـلٌ فَانِ

(۱) المثل التاسع: المثال العظيم للدنيا أنها مثل من أدخل أُصبَعَهُ في البحر ثمَّ رفعَه ماذا حصل من البحر؟ لَمْ يُحصِّل شيئاً. وهكذا ابن آدم في الدنيا.
(۲) قال على: «ما مثلي ومثل الدنيا إلاّ كمثل راكبٍ قالَ تحت ظلِّ دوحة ثمّ ذهب وتركها» (**) فهذا مثلُ الدنيا.

^(*) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» ٤/٣/٤ (٢٧٤٤) من حديث ابن عباس، وهو حديث إسناده صحيح.

هـذا ويُفْتـي ثـمَّ يقضـي حـاكمـاً بـالحَجْـرِ مِـنْ سَفَـهٍ لـذا الإنسـانِ

إذْ باعَ شيئاً قَدْرُهُ فوقَ الذي يَعتاضُهُ مِن هذه الأثمانِ

فَمَــنِ السَّفيــهُ حقيقــةً إنْ كنــتَ ذا عَقْـــلٍ وأنَّ العقـــلَ للسكـــرانِ^(١) واللهِ لَـــوْ أنَّ القُلُــوبَ شَهِـــدْنَ مِنْــ

نَا كَانَ شَأْنٌ غَيْرُ هَذَا الشَّانِ

نَفَسٌ من الأَنْفَاسِ هـذا العَيْشُ إنْ قِسْنَـاهُ بِـالعَيْـشِ الطَّـوِيـلِ الثَّـانِـي

يَا خِسَّةَ الشُّرَكَاءِ مَعْ عَدَمِ الوَفَا ۚ وَا يَنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ءِ وطُـولِ جَفْـوَتِهَـا مِـنَ الهِجْـرَانِ هَــلْ فِيـكِ مُعْتَبَـرٌ فَيَسْلُـو عَـاشِــقٌ

بِمَصَارِعِ العُشَّاقِ كُلَّ زَمَانِ العُشَاقِ كُلَّ زَمَانِ لكَنْ عَلَىٰ تلُكَ العُيُّونِ غِشَاوَةٌ لكَّنَافِ العُيُّونِ غِشَاوَةٌ وعلى القلُوبِ أَكِنَّةُ النَّسْيَانِ

⁽۱) القاضي يحكم على السفيه بالحجر وذلك بمنعه من التصرف في ماله إذا باع الغالي بثمن رخيص، والحقيقة أنَّ السفيه الذي ينبغي أن يُحجر عليه هو من باع الآخرة بالدنيا.

وأخُــو البَصَــائِــرِ حَــاضِــرٌ مُتَيَقِّـظٌ مُتَفَ رِّدُ عَسِنْ زُمْ رَهِ العُمْيَانِ يَسمُ و إلى ذاكَ الرُّفِيقِ الأرْفَعِ الْـ أعْلَىٰ وخلَّىٰ اللَّعْبَ للصِّبْيَانَ والنَّاسُ كُلُّهُ مَ فَصِيْرَانٌ وإِنْ بَلَغُوا سِوَى الأَفْرَادِ والوحْدَانِ وإذا رأى مَا يَشْتَهيهِ قسالَ مَوْ عِـدُكَ الجنّانُ وَجَـدَّ في الأَثْمُانَ وإذا أبَـتْ إلاَّ الجمَّـاحَ أعَــاضَهَــا بِالعِلْم بَعْدَ حَقَائِق الإيمان ويرى مِنَ الخُسْرَانِ بَيْعَ الدَّائِمِ الْـ بَاقِي بِهِ يَا ذِلَّةَ الخَسْرَانِ ويسرى مصارع أهْلِهَا مِنْ حَوْلِهِ وقُلُوبُهُمْ كَمَرَاجِلِ النِّيرِانِ حَسَرَاتُهَا هُنَّ الوَقْهُودُ فإنْ خَبَتْ زادَتْ سَعِيداً بالوَقُودِ الشَّالِثَى جَاؤُوا فُرَادَىٰ مِثْلَ ما خُلِقُوا بِلا مَـــالٍ ولا أهْــــلِ ولا إخْــــوَانِ ما مَعَهُم شَيْءٌ سِولَى الأعْمَالِ فَهُ سيَ مَتَاجِرٌ للنَّارِ أَوْ لِجنَانِ

تَسْعَىٰ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ سَوْقًا إِلَىٰ الدُ

دَارَيْنِ سَوْقَ الخَيْلِ بِالرُّكْبَانِ

صَبَرُوا قليلاً فاسْتَسرَاحُوا دَائِماً

يَا عِزَّةَ التَّوْفِيقِ للإنسانِ

حَمَدُوا التُّقَىٰ عِنْدَ المَمَاتِ كَذَا السُّرَىٰ

عِنْدَ الصَّبَاحِ فَحَبَّذَا الحَمْدَانِ

وحَدَث بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلا

وسَـرَوْا فَمَـا نَـزَلُـوا إلـىٰ نُعْمَـانِ

بَاعُوا الذي يَفْنَىٰ مِنَ الخَزَفِ الخَسِ

سس بِدَائِمٍ مِنْ خَالِصِ العِقْيَانِ

رُفِعَتْ لَهُمْ في السَّيْرِ أَعْلاَمُ السَّعَا

دَةِ والهُدَىٰ يَا ذِلَّةَ الحَيْرَانِ

فَتَسَــابَــقَ الأقْــوَامُ وابْتَــدَرُواً لَهَــا

كَتَسَابُقِ الفُرْسَانِ يَوْمَ رِهَانِ

وأنحُو الهُوَيْنَىٰ في الدِّيَارِ مُخَلَّفٌ مَا خَيْبَةَ الكَسْلانِ مَا خَيْبَةَ الكَسْلانِ

سے سوب بید مید

فصل

في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرَّد لله ويحكم عليها بما يوجبُهُ الدليل والبُرهان فإن رأى حَقَّاً قَبِلَهُ وحمد الله عليه وإن رأى باطلاً عرَّف به وأرشد إليه (١)

(۱) لمّا فرغ رحمه الله من هذه القصيدة المتضمنة بيان عقيدة السلف والردِّ على المخالفين وبيان المنهج السليم، طلب ممّن يقرؤها من المنصفين أن يُعطيها حقّها من التقويم بأن يُقوِّمها على موجب الكتاب والسنة، فما رأى فيها من حقّ وكلّها حق ولله الحمد، فليحمد الله عليه، لأنَّ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن رأى فيها قصوراً أو خطأً فهذه طبيعة الإنسان، وعليه أن يُرشد صاحبها لينظر في هذه الملاحظة أو الملاحظات، ويُعدِّلها وهذا شأن أهل العلم أنَّهم لا يُزكُون أنفسهم، ولا يُعجبون بمؤلفاتهم وكلامهم، بل إنَّهم يتهمون أنفسهم بالقصور والنقص، ويطلبون من إخوانهم إعانتهم، ولكن الشيخ رحمه الله يشتكي إلى الله من أصناف أربعة من النَّاس، وهم ليس هدفهم الوصول إلى الحق ولا رد الباطل، وهم أربعة أصناف:

الأول الجاهل المتعالم: وهو الجاهل المركّب الذي لا يدري ولا يدري أنّه لا يدري، فهذا آفةٌ قديمةٌ وحديثة فما ابتُلي الحق ولا العلماء إلا بمثل هذا الصنف من النّاس فهو جاهلٌ يرى أنّه عالم.

يا أيُّها القاري لها اجلسْ مَجْلِسَ الـ

حَكَمِ الأمينِ أتى لَهُ الخَصمانِ

واحْكُمْ هداك الله حُكْماً يشهدُ ال

عقلُ الصريحُ به مع القرآنِ (١)

واحْبِسْ لسانَكَ بُرهَةً عن كُفْرِهِ

حتى تُعارضَها بلا عُدوانِ (٢)

الثاني: حاسد يعرف الحق ولكنَّه يحسد النَّاس علىٰ ما آتاهُم الله من فضله، فيلتمس العيوب عند النَّاس من أجل أن يُظهر نفسَه ويغمط غيرَه، وهذا صنف موجود ولا يزال.

الثالث: مُقلِّد للجاهل والحاسد.

الرابع: من يُريد الشهرة والحظوة عند النَّاس، وهو دائماً يشتغل بالنميمة وأكل لحوم العلماء، فهؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين يشكو منهم المؤلف وغيره في كل زمان ومكان.

وهذه الأصناف لا تزال موجودةً إلى الآن ولله في ذلك حكمة سبحانَه وتعالىٰ.

فالمؤمن مطلوبٌ منه أن يتجرَّد من هواه للحق ويتخلَّص من الهوىٰ والحسد.

- (١) احكم على هذه القصيدة بالحكم الذي يوافق العقل والنقل ولا يوافق الهوى والحسد.
- (٢) لا تستعجل بالتكفير والتبديع والتفسيق مثل هؤلاء الذين جعلوا شغلهم في هذه الأمور، بل تريَّث واعرض ما قالَه الناظم علىٰ الكتاب والسنة.

فإذا فعلت فعندة أمشالها

فنزال آخِرَ دعوةِ الفُرسانِ(١) المناد وردِّ ما الكفرُ ليس سوئ العِناد وردِّ ما

جاءَ الرسولُ به لقولِ فلانِ (٢) فانظُرْ لعَلَّكَ هَكَذا دُونَ الذي

قَدْ قالَها فَتَفُوزَ بالخُسْرَان فَالْحَقُ شَمْسٌ والعُيُونُ نَواظِرٌ

لا تَخْتَفَ يِ اللهُ عَلَى العُمْيَ اللهُ مِثْلَ ما والقَلْبُ يَعْمَىٰ عن هُـدَاهُ مِثْلَ ما

تَعْمَـــىٰ وأَعْظَــمُ هـــذه العَيْنَــانِ هــذا وإنّــي بَعْــدُ مُمْتَحَــنُ بِــأَرْ

بَعَةِ وكلُّهِمُ ذَوُو أَضْعَانِ (٣)

(۱) فإذا لم تعرضها على الكتاب والسنة وأبيت إلا الهوى فإننا ندعوك إلى النزال في الميدان للمبارزة ليظهر المحق من المبطل، والمراد هنا بالنزال: المناظرة التي بها يتبين الحقُّ من الباطل، وإذا لم ترضَ عن هذه القصيدة فعندي أمثالُها وأمثالُها مما يغيظك، فالمؤلف عنده استعداد للمناظرة.

 (۲) الكفر أنواع: منه كفر العناد، ومنه كفر الجحود، وكفر التكذيب، وكفر النفاق، والعناد هو المعائدة للحق بعد معرفته.

(٣) يعني أربعة خصنوم.

فَظُّ غليظٌ جاهلٌ مُتَمَعْلِمٌ

ضخم العِمامَة واسِعُ الأردانِ(١)

مُتَفَيْهِ قُ مُتَضَلِّعٌ بِالجَهْلِ ذُو

صَلَعِ وذُو جَلَعٍ مِنَ العِرْفَانِ

مُزْجَىٰ البضاعَةِ في العلوم وإنَّـهُ

زاج مِن الإيهام والهَذيانِ (٢)

يَشْكُــو إلْــيٰ اللهِ الحقــوقَ تظلُّمـــاً

مِن جهلِهِ كشكايةِ الأبدانِ

مِن جاهلٍ مُتَطبِّبٍ يُفْتي الوركى

ويُحيلُ ذاك علىٰ قضا الرحمٰنِ (٣)

عَجَّتْ فُرُوجُ الخَلْقِ ثُمَّ دِماؤُهُمْ

وحُقُوقُهُم منه الله الله الله يَانِ

ما عندَهُ عِلْمٌ سوى التكفير والت

تَبُديعِ والتضليلِ والبهتانِ (٤)

⁽١) هذا هو الصنف الأول: الجاهل المتعالم وهو الجاهل المُركَّب الذي يظهر بزيِّ أهل العلم والملابس التي يلبسها العُلماء وهو جاهل.

⁽٢) يعني: ليس عنده من العلوم شيء فهو مُفلس.

 ⁽٣) يفتي ويقضي بين الناس ويُحيل هذا إلىٰ شرع الله ويقول: هذا هو الشرع وهذا هو القضاء الشرعي، فيكذب علىٰ الله تعالىٰ في فتواهُ وفي قضائه.

 ⁽٤) يعني: يقول بتضليل أهل العلم وتفسيقهم وتبديعهم لأنّهم خالفوا رأيه وخالفوا هواه.

فإذا تَيَقَّنَ أنَّهُ المغلوبُ عِنْ

دَ تقابُلِ الفرسانِ في الميدانِ قي الميدانِ قي الميدانِ قي الميدانِ قيال الشُّعورُ إلى القُضاة فإنَّهُم

حَكَمُ وا وإلا اشْكُ وهُ للسُّلط ان

قولوا لَهُ هذا يُجِلُّ المِلْكَ بل

هنذا يُزِيلُ المِلْكَ مِثْلَ فُلانِ

فاعْقِرْهُ مِنْ قَبْلِ اشتدادِ الأمرِ من

ــه بقــوَّةِ الأتبــاعِ والأعــوانِ^(١)

وإذًا دَعَــاكُــمْ للــرَّسُــولِ وحُكْمِــهِ

فادْعُوهُ كُلُّكُمُ لَـرَأيِ فُـلانِ وَالْغَطُوا وَاذَا اجتمعتُمْ في المجالسِ فالْغَطُوا

والْغَوْا إذا ما احْتَجَّ بالقرآنِ (٢)

⁽۱) إذا حصلت مناظرة بينه وبين أهل الحق وأُفحم لجاً إلى القوة وقال: اشتكوهم إلى القضاة، فإن لم يُساعدكم القضاة عليهم فاشكوهُم إلى السلطان، وقولوا: هؤلاء يُحاولون إزالة مُلكِكَ والتدخُّل في السياسة، كما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما فعلوا مع الناظم نفسه حيث وشوا بهم إلى القضاء ثم إلى السلاطين.

 ⁽٢) إذا اجتمعتم في المجالس للمناظرة ارفعُوا أصواتكم بالضجيج والتهويل حتى تغلبوا كما قال مَن قبلهم: ﴿ لَا نَسْمَعُوا لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوا فِيهِ لَعَلَكُو تَعْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦].

واسْتَنْصِــرُوا بِمَحَــاضِــرٍ وشَهَــادَةٍ

قَدْ أُصْلِحَتْ بِالرِّفْقِ والإِتْقَانِ لا تَسْأَلُوا الشُّهَدَاءَ كَيْفَ تَحَمَّلُوا

وبِائِي وقْتِ بَلْ بِائِي مَكَانِ وارْفُوا شَهَادَتَهُمْ ومَشُّوا حَالَهَا

بَـلْ أَصْلِحُـوهَـا غَـايَـةَ الإمْكَـانِ

وإذا هُــمُ شَهِــدُوا فَــزَكُّــوهُــمْ ولا تُصْغُـــوا لِقَـــوْلِ الجَـــارِحِ الطَّعَــانِ قُـــولُــوا العَــدَالَـــةُ مِنْهُـــمُ قَطْعِيَّــةٌ

لَسْنَا نُعَارِضُهَا بِقَــوْلِ فُــلَانِ ثَبَتَتْ علىٰ الحُكَّام بَلْ حَكَمُوا بِهَا

فَالطُّعْنُ فِيهَا ليسسَ ذا إمْكَانِ

مَنْ جَاءَ يَفُدَحُ فِيهِمُ فَلْيَتَّخِذْ

ظَهْراً كَمِثْلِ حِجَدارَةِ الصَّوَّانِ

وإذا هُــوَ اسْتَعْــدَاهُــمُ فَجَــوَابُكُــمْ

أتـــرُدُّهَــا بِعَـــدَاوَةِ الـــدَّيَــانِ

فصل

في حال العدُوِّ الثاني

أو حاسدٍ قد بات يَعْلِي صَدْرُهُ

بعداوتي كالمِرْجَلِ الملآنِ(١) لو قلتُ هذا البحرُ قال مُكذِّباً

هـذا السـرابُ يكـون بـالقِيعـانِ^(٢) أَوْ قُلْتُ هَذِي الشَّمْسُ قَالَ مُبَاهِتاً

الشَّمْسِ لَمْ تَطْلُعْ إلى ذا الآنِ أَوْ قُلْتُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ

غَضِبَ الخَبِيثُ وجَاءَ بِالكِتْمَانِ أَوْ حَرَّفَ القُرْآنَ عَنْ مَوْضُوعِهِ

تَحْرِيفَ كَلْنَابِ على القُرْآنِ صَالَ النُّصُوصُ علَيْهِ فَهْوَ بِدَفْعِهَا مُتَوكِّلٌ بِالدَّأْبِ والدِّيدَانِ مُتَوكِّلٌ بِالدَّأْبِ والدِّيدَانِ

(۱) هذا العدو يعرف الحق ويعرف أنَّ خصمه على حق، ولكن الحسد حملَه على الطعن به وبأمثاله، والحسد داء قاتل، فهو الذي حمل أحد ابني آدم فقتل أخاه فتحمَّل ظلم ووزر كل نفس تُقتل بعدَه عدواناً.

(٢) فلو قلتَ له: هذا بحر، قال: لا هذا سرابٌ فهو يجحد الحقائق من باب الحسد.

فكَ لامُهُ في النَّصِّ عِنْدَ خِلافِهِ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ الطَّعَّانِ فالْقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَدْلُولِهِ كَيْلا يَصُولُهِ كَيْلا يَصُولُ إذا التَقَىٰ الزَّحْفَانِ

* * *

فصل

في حال العدُوِّ الثالث(١)

والنالثُ الأعمى المُقلِّدُ ذَيْنِكَ الرُّ رَجُلَيْنِ قَائِدُ زُمْرَةِ العُميانِ رَجُلَيْنِ قَائِدُ زُمْرَةِ العُميانِ فَاللَّعْنُ والتَّعْدِرُ والتَّبديعُ والتَّ

تَضْليلُ والتفسيتُ بالعُدوانِ فَالنَّالِ مُسْتَنداً لَـهُ فَالنَّالِينَ مُسْتَنداً لَـهُ

قال اسمعُوا ما قالَهُ الرجُلانِ(٢)

⁽۱) وهو المقلّد للعدوين السابقين: مُقلّد للجاهل وللحاسد. (۲) يعني إذا طُلب منه الدليا قال: هذا قول فلان وفلان ا

⁽٢) يعني إذا طُلب منه الدليل قال: هذا قول فلان وفلان ليس عندَه دليلٌ إلاّ التقليد، وهذا من أبطل الباطل.

فصل

في حال العدُوِّ الرابع(١)

هـــذا ورابعُهُــمْ وليــس بكَلْبِهِــمْ حاشا الكلابَ الآكلي الأنْتانِ^(٢) خِنْـزِيـرُ طَبْع فـي خَلِيقَـةِ نَـاطـتٍ

مُتَسَــوِّفٍ بِــالكِـــذْبِ والبُهْتَـــانِ

كالكَلْبِ يَتْبَعُهُمْ يُمَشْمِشُ أَعْظُماً

يَـــرْمُـــونَهَـــا والقَـــوْمُ لِلُّحْمَـــانِ

يَتَفَكَّهُ ونَ بِهَا رَخِيصًا سِعْسُرُهَا

مَيْتًا بِلَا عَـوَضٍ ولا أَثْمَـانِ

هُـوَ فَضْلَةٌ في النَّاس لا عِلْمٌ ولا

دِيـــنٌ ولا تَمْكِيـــنُ ذي سُلْطَـــانِ

فإذا رأى شَرًّا تَحَرَّكَ يَبْتَغِي

ذِكْ راً كَمِثْ لِ تَحَ رُكِ الثُّعْبَ انِ

لِيَـزُولَ مِنْهُ أَذَى الكَسَـادِ فَيَنْفَـقُ الْـ

كَلْبُ العَقُورُ علىٰ ذُكُورِ الضَّانِ

⁽١) هذا هو العدو الرابع: هو النَّمام.

⁽٢) يعني: أنَّه أخبث من الكلاب، لأن النميمة أخبث من اللحم النتن.

فبقاؤُهُ في النَّاسُ أعظمُ مِحْنَةٍ

مِنْ عَسْكَسٍ يُعْنَىٰ إلى غازانِ (١) هذي بضاعة ضارب في الأرض يب

خي تاجراً يَبْتَاعُ بالأثمان (٢) وَجَدَ التُّجَارَ جميعَهُمْ قد سافروا

عَـنْ هـذه البُلـدانِ والأوطـانِ (٣) إلا الصَّعَـافقَـةَ الـذيـن تَكَلَّفُـوا

أَن يَتْجَـرُوا فينـا بــلا أَثمـانِ (٤) فَهُـمُ الـرُّبُـونُ لهَـا فَبـاللهِ ارْحَمُـوا

مِنْ بَيْعَةٍ مِنْ مُفْلِسٍ مِدْيًانِ مَا رَبِّ فَارْزُقْهَا بِحَقِّكَ تَاجِراً

ررفها بحف ف الجسرا قَدْ طَافَ بِالآفَاقِ والبُلْدَانِ

(۱) يعني: هذا هو أشدُّ على النَّاس من جيوش التتار الذين أفسدُوا البلاد، لأنَّ النمامين يُفسدون المجتمع.

(٢) يعرض المؤلِّف رحمهُ الله هذه القصيدة على من عنده استعداد لشرائها وقبولها وعلى مَن عندَه ثمنٌ لها.

(٣) هذا كناية عن موت العُلماء، فلم يبق لهذه القصيدة زبون.

(٤) يعني: لم يبق إلا المدعين للعلم.

ولكن بضاعته رحمه الله في هذه القصيدة العظيمة قد لقيت قبولاً من بعده عند أهل السنة والجماعة فصاروا يدرسونها ويشرحونها في كل

مَا كُلُّ مَنْقُوشٍ لَدَيْهِ أَصْفَرٍ ذَهَباً يَرَاهُ خَالِصَ العِقْيَانِ وكَذَا الزُّجَاجُ ودُرَّةُ الْغَوَّاصِ فِي تَمْيِرِهِ مَا إِنْ هُمَا مَثَلَانِ

张 张 张

فصل

في توجُّه أهل السنة إلى ربِّ العالمين أن ينصر دينَه وكتابَهُ ورسولَهُ وعبادَهُ المؤمنين

هــذا ونَصْــرُ الــديــٰنِ فــرضٌ لازمٌ

لا للكفاية بل على الأعيانِ بيَـدٍ وإمَّـا باللسانِ فانْ عَجَـزْ

تَ فَسِالتَّـوَجُّـه والسَّدُّعـا بِجَسَانِ مَا بَعْـدَ ذَا واللهِ لـلإيمـانِ حَبْـ

بَةُ خَرْدلِ يا ناصرَ الإيمانِ (١) بحياةِ وَجْهِكَ خَيْرِ مَسؤُولٍ بِهِ

وينسور وجُهِكَ يا عظيمَ الشانِ

(۱) هذا مضمون حديث النبي ﷺ: "من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعُف الإيمان " وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خردل " (**).

^(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٢/١٨ (١١٤٦٠)، ومسلم (٤٩) (٧٨)، وأبو داود (١١٤٠)، وابن ماجه (١٢٧٥)، والترمذي (٢١٧٢) من حديث أبي سعيد الخدري.

⁽ ۱۹۰ أخرجها مسلم (۵۰) (۱۸۰) من حديث عبد الله بن مسعود.

وبحقِّ نِعْمَتِكَ التَّي أَوْلَيْتَهَا

مِنْ غيرِ ما عِـوَضٍ ولا أثمانِ

وبحقِّ رحمتِكَ التي وَسِعَتْ جميـ

عَ الخَلْقِ مُحْسِنَهُمْ كذاكَ الجاني

وبحقِّ أسماءٍ لكَ الحُسْنَى معا

نِيها نُعُوتُ المدحِ للرحمُن

وبحقِّ حَمْدِكَ وهو حَمْدٌ واسعُ الـ

أكوانِ بـلْ أضعـافُ ذي الأكـوانِ

وبأنَّكَ اللهُ الإله الدِّل مع

بُودُ الـورَىٰ مُتقــدِّسٌ عــن ثــانِ

بَـلْ كُـلُ مَعْبودٍ سِـواكَ فباطِلٌ

مِنْ دونِ عَـرْشِـكَ للشَّرَىٰ التَّحْتَـانـي

وبك المَعاذُ ولا ملاذَ سِواك أن

ــتَ غياثُ كُـلِّ مُلَـدَّدٍ لَهُفانِ

مَن ذاكَ للمُضْطَرِ يسمعُهُ سِوا

كَ يُجيبُ دعوتَه مَعَ العصيانِ

إنَّا تَوجُّهْنا إليكَ لحاجةٍ

تُرضيكَ طالبُها أحقُّ مُعَانِ

فاجعلْ قضاها بعض أنْعُمِكَ التي سَبَغَـتْ علينـا منـكَ كـلَّ زَمـانِ انْصُرْ كتابَكَ والربسولَ ودينَكَ الْـ

عالي الذي أنزلت بالبرهانِ واختَرتَهُ دِيناً لنفسِكَ واصطفيه

ــتَ مُقيمَــةُ مِــن أُمَّــةِ الإنســانِ ورضيتَــهُ دِينــاً لِمَــنْ تَــرضــاه مِــنْ هـــذا الـــورَىٰ هُـــو قَيِّـــمُ الأديــان

وأقِرَّ عَيْنَ رَسُولِكَ المبعوثِ بالدُّ دِينِ الحَنيفِ بِنَصْرِهِ المتدانِي وانْصُرْهُ بالنصرِ العزيزِ كَمِثْلِ ما قَدْ كُنْتَ تَنصِرُهُ بكلِّ زمان

یا ربِّ وانْصُرْ خیرَ حِزْبَیْنا علیٰ حِزْبِ الضلالِ وعَسْکِرِ الشیطانِ یا ربِّ واجعلْ شَرَّ حِزْبَیْنا فیدیً

يا رب واجعل سر حِربيا قادى لخيارهِم ولعسكو القرآنِ يا ربِّ واجْعَلْ حِزْبَكَ المَنْصُورَ أهْـ لـل ربِّ واجْعَلْ حِزْبَكَ المَنْصُورَ أهْـ لـل تَـرَاحُم وتَـوَاصُـلِ وتَـدَانِ

يا ربِّ واحْمِهِمْ مِن البدعِ التي قد أُحْدِثَتْ في الدينِ كلَّ زمانِ قد أُحْدِثَتْ في الدينِ كلَّ زمانِ يا ربِّ جَنِّبْهُمْ طرائِقَاها التي

تُفْضِي بسالِكِها إلى النيرانِ

يا ربِّ واهْدِهِمْ بنورِ الوحْي كيْ يَصِلُــوا إليــكَ فيظفَــرُوا بِجِنــانِ

يــا ربِّ كُــنْ لَهُــمْ وليّــاً نــاصــراً واحْفَظْهُـــمُ مِـــنْ فِتْنَــةِ الفَتّـــانِ

وانصرْهُمُ يا ربِّ بالحقِّ الذي أنْدرْهُم يا ربِّ بالحقِّ الذي أنْدرانِ القررانِ القررانِ يا ربُّ إنَّهُم هُمُ الغرباءُ قَدْ

لجــؤوا إليـك وأنــتَ ذو الإحســانِ

يا ربُّ قد عَادَوْا لأَجْلِكَ كلَّ هـ ــذا الخَلْـقِ إلاَّ صادقُ الإيمانِ

قد فَارقُوهُمْ فيكَ أحوجَ ما هُمُ دُنْيا إليْهِمْ في رِضا الـرحمٰنِ

وَرَضُوا ولايَتَكَ التي مَنْ نالَها نالَ الأمانَ ونالَ كالَّ أمانِ

وَرَضُوا بِوَحْيِكَ مِنْ سِواهُ وما ارتضوا بســواهُ مِــنْ آراءِ ذي الهَــذَيــانِ

يا رَبِّ ثَبِّنْهُمْ على الإيمانِ واجْ مَداةَ التائِمِ الحيرانِ

وانْصُرْ علىٰ حزبِ النُّفاةِ عساكرَ الـ إثباتِ أهــلَ الحــقِّ والعِــرفــانِ وأقِ مُ لأهلِ السُّنَةِ النبويَةِ ال أنصارَ وانصُرْهُم بكلِّ زمانِ واجعلْهُ مُ للمتقين أئمَّةً واجعلْهُ مَ للمتقين أئمَّةً وارْزُقُهُم صَبْراً مع الإيقانِ تهدى بأمرك لا بما قَدْ أحدثوا

ودَعَوْا إليه الناسَ بالعُدوانِ وأعِزَّهُمْ به وأعِزَّهُمْ به نصراً عزيزاً أنت ذو السُّلطانِ

واغْفِرْ ذُنوبَهُمْ وأَصْلِحْ شَأَنَهُمْ فَالْفُو والغُفْرانِ فَلْنَتَ أَهِلُ الْعَفْوِ والغُفْرانِ ولكَ المحامدُ كلَّها حمداً كما يُوضيكَ لا يفنَى على الأزمانِ مِلْءَ السمواتِ العُلَىٰ والأرض وال

موجود بعد ومنتها الإمكان مما تشاء وراء ذلك كُلّه مما تشاء وراء ذلك كُلّه مما تشاية برمان حمداً بغير نهاية برمان وعلى رسولك أفضل الصلوات والت

تسليم مِنكَ وأكملُ الرِّضوانِ

وعلى صحابتِ جميعاً والأُلَىٰ تَبِعوهُمُ مِنْ بَعْدُ بالإحسانِ(١)

تمت القصيدة بحمد الله تعالىٰ

⁽۱) رحمه الله وغفر له وتقبّل هذه الدعوات المباركة، ونصر دينه، وأعلىٰ كلمته في كلّ زمان ومكان، لم يُقصّر رحمهُ الله في النصيحة والبيان وردِّ الباطل، حيث جمع في هذه القصيدة من العلوم ما يحتاج شرحُه إلىٰ مُجلَّدات.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً إلىٰ يوم الدين.

قسم الأسئلة

يِن إِنَّ الْمُ الْحَمْ الْحَمْ

سؤال: هل يدخل العمل في مسمى الإيمان؟

الجواب: العمل من حقيقة الإيمان، لا يكون الإيمان إلا بعمل، إذا زال العمل كله زال الإيمان وإذا زال بعضه فقد يزول الإيمان كترك الصلاة. وقد ينقص ولا يزول.

السائل: ما هو الإيمان أحسن الله إليك؟

الجواب: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، لا بدأن تجمع هذه الأمور كلها ليتحقق الإيمان.

سؤال: أيهما شر قول الكرامية أو قول الأشاعرة في الإيمان؟

الجواب: كلاهما شر قول الكرامية، وقول الأشاعرة، ولكن قول الكرامية أبعد؛ لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون، والله نفى عنهم الإيمان.

سؤال: عفا الله عنك الذي يقول: أفعال الله محدثة، هل هذا القول صواب؟

الجواب: أفعال الله آحادها تحدث شيئاً فشيئاً، يفعل ما يشاء في خلقه، إذا شاء ولكن جنس الفعل، هذا قديم موصوف به سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء دائماً، وأبداً، لا تحديد، ولا بداية لأفعاله، كما لا نهاية لأفعاله.

سؤال: عفا الله عنك، هل كل معتزلي يُعتبر جهمياً أو العكس؟ الجواب: ليس كل معتزلي يعتبر جهمياً، الجهمية شر من المعتزلة، المعتزلة أخف من الجهمية.

سؤال: تخصيص آدم يا شيخ أنه كلم فيه تخصيص.

الجواب: كلمه ربه فقال له: ﴿ يُتَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسَمَآ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ٣٣]، وقال: ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، الله كلمهما بدون واسطة، فهو مُكَلَّم من الله عز وجل.

سؤال: قال مثله لموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟

الجواب: نعم، ومحمد عليه الصلاة والسلام كلمه ربه ليلة المعراج بدون واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس، وفي غير ذلك كان يأتيه الوحي بواسطة جبريل لكن التكليم الكامل صار لموسئ عليه السلام، فهو كليم الله.

سؤال: أحسن الله إليكم هل الرؤية القلبية لا تكون إلا في المنام؟ الجواب: تكون الرؤية القلبية في اليقظة بالعلم وفي المنام.

سؤال: بارك الله فيك، في النفث في الروع هل يكون بدون واسطة؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «نفث في روعي»(**)؟

الجواب: نعم يكون النفث في الروع بدون واسطة.

^(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/٥ (٢١٣٦) من حديث ابن مسعود.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما رأيكم فيمن يقول هناك مجاز في القرآن في غير آيات الأسماء والصفات في قوله تعالىٰ: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنفَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢].

الجواب: الصحيح أنه ليس في القرآن مجاز مطلقاً وأنه حقيقة، كله وليس فيه مجاز، وقوله ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ إرادة كل شيء بحسبه، الجدار له إرادة بحسبه، والإنسان له إرادة بحسبه، والحيوان له إرادة بحسبه، فإرادة كل شيء بحسبه، وليس هذا من باب المجاز، فليست الإرادة خاصة بالإنسان فقط.

سؤال: ما المراد بقوله تعالىٰ: ﴿ وَسُئُلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾؟

الجواب: القرية المراد بها الناس، لأن التقري في الأصل هو الاجتماع، ولفظ القرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعين، لا يطلق على الناس المجتمعين، لا يطلق على الناس المجتمعين، فهو من تسمية المحل باسم الحال، فأصل اسم التقري والقرية لمجمع الناس مثل قرية النمل.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الأشاعرة جهمية؟

الجواب: نعم هم جهمية بحسب ما يعتقدونه من مقالات الجهمية، فهم ليسوا جهمية خلص، ولكن عندهم تجهم في نفي بعض الصفات أما الأسماء فإنهم لا ينفونها.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما هو الضابط في الاسم والصفة، مثلاً: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، هل القدير اسم نستفيده من هذه الآية؟

الجواب: القدير اسم لا شك فيه، والسميع اسم، والبصير اسم، لكن يؤخذ من كل اسم صفة، القدير يؤخذ منه القدرة، السميع يؤخذ منه البصر.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: المحسن هل هو من أسماء الله الثابتة؟ وما رأيكم فيمن يسمى عبد المحسن؟

الجواب: ليس هو من الأسماء الواردة، والله جل وعلا يوصف بأنه يحسن إلى عباده: ﴿ وَأَحْسِن كُمَا آَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكُ ﴾ [القصص: ٧٧]، والله يوصف بالفعل بأنه يحسن إلى عباده، وأما إنه يؤخذ منه اسم لله المحسن هذا لم يرد فيما أعلم.

سؤال: هل هناك حرج في تسمية عبد المحسن؟

الجواب: لا يوجد حرج لكن لا يقال إن المحسن من أسماء الله.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: نرجو أن تبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة والفرق بين الخوارج والمعتزلة لأنه حصل فرق كبير جداً في هذا المجال؟

الجواب: الخوارج يكفرون بالكبائر، من يزني أو يسرق أو يشرب الخمر هذا عندهم كافر خالدٌ مخلد في النار، وكذلك المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر، ويكون

في المنزلة بين المنزلتين فإن مات وهو على ذلك فإنه يخلد في النار كما تقوله الخوارج.

المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم هو ما في القلب، التصديق في القلب فقط، مهما عمل من الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان، والمعاصي هذه لا تضر إيمانه، لا يضره مع الإيمان الذي هو اعتقاد القلب عندهم، لا يضر معه معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم على طرفي نقيض مع الخوارج. أهل السنة والجماعة لا يغلون غلو الخوارج، فيكفرون مرتكب الكبيرة، ولا يتساهلون تساهل المرجئة فيعطون العاصي كامل الإيمان، بل يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان، فالمعاصي تنقص الإيمان، لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية بل يكون مؤمنأ فاسقاً أو مؤمناً ناقص الإيمان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يسلبونه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج ولا يعطونه الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كيف يكون القول على الله بغير علم على الله بغير علم تحت المشيئة أما المشرك فهو خارج عن الإسلام؟

الجواب: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك لأن الشرك جزء من القول على الله بغير علم، لأن المشرك قال على الله بلا علم واتخذ له شركاء وأولياء يدعوهم من دونه، ويقول: إن الله شرع لنا هذا.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما رأيكم فيمن يثني على ابن سينا ويجعله من علماء المسلمين وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا بين أمرين، إما إنه جاهل ولا يدري عن حال ابن سينا، وهذا لا يحق له أن يتكلم، بل يجب عليه أن يسكت، وإما إنه عالم بحال ابن سينا وكفرياته فيكون مقراً له على ذلك فيكون حكمه مثل حكم ابن سينا والعياذ بالله، لأنه أقره على ذلك وزكاه فالأمر خطير جداً. لكن بعض الناس يثني على ابن سينا من ناحية أنه طبيب فقط، وهذه حرفة دنيوية، هو طبيب وفي الكفار من هو أحذق منه في الطب، فلماذا يخص ابن سينا؟ يقولون: لأنه ينتسب للإسلام وهذا مفخرة للإسلام، نقول: الإسلام منه بريء والإسلام غنيٌ عنه. والحاصل أنه لا يمدح ولا يزكى لأنه باطني من الباطنية، فيلسوف ملحد يقول بجواز قدم العالم.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أو حقيقي؟

الجواب: خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء حقيقي لأن أهل السنة يقولون: إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وهي ركن من الإيمان، أما مرجئة الفقهاء فيقولون: الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان وإنما هي شرط في صحة الإيمان، وهذا خطأ واضح لأن الشرط خارج المشروط، فيتساهلون في أمور المعاصي والمخالفات ويقولون: ما دام أنه مصدق بقلبه ناطق بلسانه فهو

كامل الإيمان، ولا ينقص، والمعاصي لا تنقص الإيمان عندهم، هناك فرق بينهم واضح. وهناك خلاف حقيقي ما هو بلفظي كما يقول بعض المعلقين أو بعض الكتاب.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يس وطنه من أسماء النبي ﷺ أم هي حروف مقطعة في أوائل السور؟

الجواب: هي حروف مقطعة، وليست من أسماء الرسول عَلَيْه، الرسول ليس من أسمائه يس ولا طله، أسماء الرسول معروفة اقرؤوا كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، كي تعرفوا أسماء الرسول

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ألم يكلم الله سبحانه وتعالى نبينا عليه بنفسه عند فرض الصلوات الخمس عليه فكيف يكون تكليم موسى خاصاً به؟

الجواب: نعم تكليم موسى برسالته عموماً بدون واسطة، أما نبينا على فكان ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذا الموقف الخاص وهو موقف المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه، فإن الله كلمه بها، بدون واسطة، هذا حصل مرة واحدة خلاف ما حصل لموسى عليه السلام، فإنه استمر مع موسى برسالته عليه الصلاة والسلام.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الرافضة الذين يعيشون بين أهل السنة، كفار بأعيانهم أو يعذرون بالجهل، وهل يكفر أعيانهم أم لا، أرجو التوضيح؟

الجواب: من اعتنق هذا المذهب وأصر عليه حكم عليه حكم أهله، أما من كان جاهلًا ولم يعرف حقيقة مذهبهم، فهذا يبين له الحق فإن قبل، فالحمد لله، وإن أصر حكم عليه بحكم أهل هذا المذهب.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يجوز دعاء الله تعالى بالأخبار بأن يقول الداعي: «اللهم يا من لا تختلف عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات»؟

الجواب: نعم يجوز لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، ولا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، بل يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء ولا يختلط عليه هذا بهذا.

ولذلك يرزق العباد والحشرات والدواب والسباع والهوام وكل شيء يرزقه ما يحتاج إليه، فهذا دليل علىٰ أن الله جل وعلا لا يختلف عليه شيء.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الحنان من أسماء الله أو صفاته؟

الجواب: لم يثبت ذلك.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِللَّهِ بِيَالِي اللَّهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الجواب: نعم، ظلام صيغة مبالغة، الله جل وعلا لا يصدر منه ظلم لأحد وإنما يجزي الناس بأعمالهم، فأهل الأعمال السيئة يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يزيد على أعمالهم، وأما أهل الأعمال الصالحة فيجزيهم بأعمالهم ويزيد عليها من فضله ويضاعف لهم من فضله سبحانه وتعالى.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين صفات الجلال وصفات الجمال؟

الجواب: كلها سواء، صفات الجمال والجلال كلها صفات كمال لله سبحانه وتعالىٰ.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: فسر اللطيف بأنه هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية فهل هذا تفسير صحيح؟

الجواب: اللطيف هو الذي يدرك الأشياء ويعلمها سبحانه والناس لا يعلمون ذلك، هذا هو اللطيف وكذلك هو الذي يلطف بعباده ويرحمهم.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ينتشر عند بعض الكتاب قولهم شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله فهل هذا استعمال صحيح شرعاً؟

الجواب: المشيئة والإرادة لا تدعيان وإنما يدعى الله جل وعلا.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين القضاء والقدر وما الواجب في أقدار الله الرضا أم الصبر؟ الجواب: القضاء والقدر بمعنى واحد لا فرق بينهما، والرضا بقضاء الله وقدره بمعنى عدم الجزع وعدم التسخط هذا واجب، ترضى بقضاء الله وقدره ولا تتسخط ولا تجزع، وأما الرضا بمعنى أنك تلذذ بالقضاء والقدر تلذذ بالجوع وبالمرض فهذا ليس بواجب.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في شرح الشيخ محمد هراس للنونية ذكر عن صاحب البداية أنه فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له؟

الجواب: هذا معروف لو راجعتم تفسير هذه السورة لشيخ الإسلام ابن تيمية وجدتم هذا المعنى. الله جل وعلا ليس مثل المخلوقات: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُشَى اللهِ عَلَى اللهِ السورى: ١١]، سبحانه وتعالىٰ.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الدليل على إطلاق اسم المغيث على الله عز وجل؟

الجواب: لأنه هو الذي ينزل الغيث، والمغيث بمعنى المجيب من الإغاثة وهي إنقاذ الواقع في خطر وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالىٰ.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما معنى اسم الله العزيز؟

الجواب: العزيز القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، والعزة هي القوة ولا أحد أقوى من الله عز وجل.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كثر الكلام على شراح الحديث الذين أنكروا العلو والصفات بالتأويل، هل هؤلاء عرفوا الحق وعاندوه أم أنهم تهاونوا في طلب الحق أم أنهم جهال؟

الجواب: هؤلاء يؤمنون بالله ورسوله، ويؤمنون بأركان الإيمان الستة وهم أهل الحديث وأهل علم، ولا يكفرون بهذه المخالفات، التي وقعوا فيها بناء على التأويل لأن ما عندهم من الخير وما عندهم من العلم والفضل يغفر هذه الأخطاء.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: من كَفَّرَ الصحابةَ هل هو كافر؟

الجواب: من كَفَّرَ الصحابة عن علم، وهو يعرف أن الله جل وعلا عدلهم وزكاهم، والرسول حكم بإيمانهم، يعرف كل هذا ويكفر الصحابة فهو كافر. أما إن كان مقلداً سمع من يقول بهذا وقلده فهذا ضلال.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل هناك قاعدة في التفريق فيما بين الصفات التي هي أسماء والصفات التي ليست هي أسماء؟

الجواب: كل اسم يشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالى أما العكس فلا يشتق من أفعاله أسماء.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم التسمي بعبد الأول، وعبد الآخر وعبد البار؟

الجواب: الأسماء المتقابلة لا يجوز فصل بعضها عن بعض بل يقال الأول والآخر لا يجوز أخذ الأول أو أخذ الآخر فقط، ولا أخذ الظاهر أو أخذ الباطن فقط.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الجهمية كلهم ينفون الأسماء والصفات أم غلاتهم فقط؟

الجواب: المعروف عنهم إنهم كلهم ينفون الأسماء والصفات والذي ينفي بعض الأسماء والصفات فيه تجهم حسب ما ينفي.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يصح لنا أن نقول: إن الصحابة قد اختلفوا في بعض مسائل العقيدة؟

الجواب: ما ذكر عن الصحابة اختلاف في العقيدة أبداً، حاشا وكلا، الذي يدعي أنهم اختلفوا في شيء من العقيدة عليه إثبات ذلك.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: أهل البدع يرمون أهل السنة بأنهم حشوية، فما معناها؟

الجواب: الحشو هو الذي ليس له قيمة.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل من صفات الله الحنان، وما حكم قول: يا حنان يا منان في الدعاء؟

الجواب: الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله، والحديث الوارد فيه ضعيف فيما يظهر لي، فلا يجوز أن يطلق على الله إلا ما صح وثبت.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما رأيكم فيمن يقول: إن النبي عَلَيْ معصوم فيما يبلغه عن ربه فيقيد العصمة فيما يبلغه عن ربه؟

الجواب: نعم لا شك أنه عصوم فيما يبلغه عن ربه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكِنَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤]، وكذلك هو معصوم من كبائر الذنوب. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، وإنما الخلاف في الصغائر فقط، ولكن ما ذكر الله عنهم ذنباً إلا وذكر معه التوبة، فهم معصومون من الصغائر في النهاية، وأما في البداية فقد يقع منهم شيء، لكنهم معصومون من الاستمرار عليها، معصومون منها نهاية لا بداية، أما الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية، كذلك ما يبلغون عن الله فهم معصومون مطلقاً.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: من وقع في الإلحاد من القسمين الأخيرين هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟

الجواب: من وقع في البدعة يبدع بعينه، من قال البدعة أو فعلها فإنه يقال: إنه مبتدع بعينه.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الخوارج كفار استنباطاً من قوله ﷺ: «ثم لا يعودوا إليه»؟

الجواب: تكفير الخوارج فيه خلاف بين أهل السنة، والصحيح أنهم ليسوا كفاراً، ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم وتعديهم على المسلمين، وكف شرهم.

وأما ما جاء إنهم يمرقون من الدين، المروق يختلف، قد يكون مروق كلي وهو الكفر، وقد يكون مروق جزئي. أما الصحيح والذي عليه الجمهور أن الخوارج ليسوا كفاراً إنما هم من الفرق الضالة.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف كالأشاعرة والصوفية ونحوهم؟ هل يهجرون بعد نصحهم؟ وهل يسلم عليهم؟

الجواب: ينصحون ويبين لهم العقيدة الصحيحة فإن أصروا على عقيدة المخالفين وكان في هجرهم ردع لهم وداع لتوبتهم فإنهم يهجرون أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شراً فإنهم لا يهجرون ولكن يبين خطؤهم وضلالهم وينصحون ويستمر في نصحيتهم لعل الله أن يهديهم.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: قرأت في كتاب تفسير سورة الإخلاص أو في كتب في تفسير سورة الإخلاص إنها أحادية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله، فكل حقيقة فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي. . ؟

الجواب: هذا مذهب وحدة الوجود وقد نبه على هذا كثير من أهل العلم وأنه مذهب أهل وحدة الوجود نسأل الله العافية.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل المسلم يخرج من الملة بمجرد نفيه صفة واحدة من صفات الله أو يمكن أن يبقى على الإسلام مع سوء فهمه لهذه الصفة؟

الجواب: نفاة الصفات على قسمين: نفاة الصفات الذين علموا أدلتها، علموا وعاندوا ونفوها فهؤلاء كفار.

أما نفاة الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولة، اعتمدوا على تأويل ظنوه صحيحاً فهؤلاء يضللون ولا يكفرون.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة» وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ [النساء: ٤٨].

الجواب: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً» (**) حذفت المقصود، فإذا لقي العبد ربه بالخطايا التي دون الشرك فهي تحت المشيئة: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَامَهُ ﴾ هذا معنى الحديث.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم من يقول إنه يأخذ بالقرآن دون السنة أو العكس أفتونا مأجورين؟

الجواب: هذا لو أخذ بالقرآن لأخذ بالسنة لأن القرآن فيه ﴿ وَمَا عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ [الحشر: ٧] وفيه ﴿ وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْمُوَىٰ إِلَّا وَحَى يُطِعِ إِلَا وَحَى يُطِعِ إِلَّا وَحَى يُطِعِ

^(*) أخرجه الترمذي (٣٥٤٠) من حديث أنس بن مالك، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

الله وَالرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٦٩]، ما قال يطع الله فقط بل قال: يطع الله والرسول وفيه ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله أَلَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، فهم ما أخذو بالقرآن إذا تركوا السنة.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: بماذا نحكم على المعتزلة والجهمية والوجودية؟ هل يحكم بكفرهم أم ماذا؟

الجواب: العلماء يقولون: من تعمد منهم الدعوة إلى هذه المذاهب وهو يعلم أنها باطلة، هذا كافر، وأما من اعتنقها متأولاً يظن أنها حق أو مقلداً لمن يظن أنه على حق فهذا يعتبر ضالاً ولا يكفر، يدرأ عنه التكفير بالتأويل والتقليد الجاهل، وأغلبهم كذلك، أغلبهم مقلدة أو مأولة، أما دعاتهم وأئمتهم هؤلاء كفرة لأنهم عرفوا الحق ورفضوه.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: أرجو منكم إيضاح الحق هل في الكتاب والسنة مجاز أم لا؟

الجواب: كلام الله حقيقة، فكله حقيقة وليس فيه مجاز، هذا هو الصواب، لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: القرآن فيه مجاز صار هذا مجالاً لنفاة الصفات.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: ورد في بعض كتب العقائد بأن الله يقعد على العرش. ما مدى صحة هذا الكلمة؟

الجواب: الذي جاء وثبت في القرآن استوى على العرش، فنحن نثبت استوى على العرش، فما أثبته الله لنفسه أثبتناه وما لم يثبت فنحن لا نقول به في حق الله جل وعلا.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: إذا سُئل عن الذنب الذي لا يغفر، هل الجواب يكون الشرك على الإطلاق أو الشرك الأكبر دون الأصغر؟

الجواب: تقول الشرك كما قال الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ [النساء: ٤٨]، تأتي بالآية ويكفي لا تفصل.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما صحة القول بأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء، خلاف لفظي؟ وما صحة نسبة ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة الإيمان؟

الجواب: هذا كلام غير صحيح، الخلاف بين أهل السنة والمرجئة خلاف معنوي حقيقي، وليس هو خلافاً لفظياً إنما يقول هذا الذين يريدون التخفيف من الأمر وتهدئة الأمور، لكن الذين يريدون بيان الحق لا يقولون هذا القول وما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الأشاعرة يثبتون الصفات السبع مثل ما يثبتها أهل السنة؟ أو أنها تختلف من صفة إلى أخرىٰ؟

الجواب: لا يثبتونها مثل ما يثبتها أهل السنة، أهل السنة يثبتونها بدليل الكتاب والسنة، أما هؤلاء فيثبتونها بدليل العقل عندهم، فمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، يقولون: نثبتها لأن العقل أثبتها، فمصدرهم العقل بزعمهم.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كيف نوافق بين قوله على الله على الله وشاء محمد» وبين قوله: هذا حكم الله ورسوله؟

الجواب: هذا في المشيئة، وأما الحكم فالله يحكم ورسوله يحكم، لكن الرسول لا يحكم إلا بحكم الله سبحانه وتعالى فالأصل هو حكم الله سبحانه وتعالى.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يجوز أن أقول عن رجل من الأشاعرة إنه مبتدع أو أقول عنه إنه أشعري فقط؟

الجواب: مبتدع من حيث العقيدة، لأن البدع في العبادات، وتكون في العقائد، فالمعطلة مبتدعة في العقائد.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: العقل الصريح هل كلمة الصريح تعني الصحيح؟

الجواب: العقل الصريح يعني الصحيح السليم من النقص، والسليم من اللوث والزيغ. هذا هو العقل الصريح، وهو لا يتعارض مع ما أتي عن طريق النقل الصحيح.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل ثبت أن الله كلم نبيه محمداً على لله الإسراء أو في غيرها؟

الجواب: نعم كلمه وراجعه الرسول على في الصلوات الخمس، ولكن هذا كلام خاص، أما موسى عليه السلام فإن الله كلمه بصفة دائمة، ولذلك سمي كليم الله، أما الرسول على فكان

كغيره من الرسل ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذه الليلة فقد كلم الله سبحانه وتعالى بدون واسطة وهذا لا يجعله شريكاً لموسى في هذا اللقب العظيم كليم الله.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في قول عمر رضي الله عنه للنبي على: والذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي. هل يعني ذلك أن حب عمر للنبي على زاد في تلك اللحظة أو أنه انقاد لأمر الرسول على بأن يكون حبه له أكثر من نفسه؟

الجواب: يجمع الأمرين. انقاد لأمر الرسول، وألقىٰ الله في قلبه الإيمان والمحبة وزاد إيمانه؛ لأن المؤمن يزيد إيمانه فزاد إيمانه ومحبته للرسول عليه.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: إلى كم قسم ينقسم التأويل وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: التأويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه على قسمين:

تأويل بمعنى التفسير، وهذا صحيح، وهذا الذي مشى عليه ابن جرير في تفسيره رحمه الله، يقول: القول في تأويل قوله تعالى، يعنى تفسير.

والمعنىٰ الثاني: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا عند المتأخرين، وهذا هو التأويل المحدث، حرفوا فيه الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلىٰ معانٍ غير صحيحة، هذا تأويل مذموم.

وهناك نوع ثالث من التأويل: وهو ما يؤول إليه الشيء في النهاية ﴿ وَمَا يَمُ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، أي: ما يقود إليه الشيء في المستقبل، ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي الشيء في المستقبل، ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا مَا يؤول إليه الشيء في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل لأن المستقبل وما يكون فيه لا يعلمه إلا الله عز وجل.

إذن التأويل على ثلاثة أقسام: ما يؤول إليه الشيء في المستقبل وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالىٰ.

والثاني: تفسير الكلام، وهذا صحيح يسمى تأويلاً.

والثالث: صرف اللفظ عن ظاهره، إلى معنى آخر، وهذا هو التأويل المذموم الذي ركبه المعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم من تأويل الصفات عن مدلولها.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هل الرافضة كفار وهل يفرق بين علمائهم وبين عامتهم في ذلك؟

الجواب: القاعدة أن كل من دعا غير الله أو ذبح لغير الله، أو عمل أي عبادة لغير الله فإنه كافر سواء كان من الرافضة أو من غيرهم، من عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فإنه كافر وكذلك من زعم أن أحداً يجب إتباعه غير الرسول على فإنه كافر من الرافضة أو غيرهم، الرافضة يرون أن لأئمتهم منزلة أعلى من مرتبة الرسل، وأن أئمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون، وأن لهم الحق في أن يحللوا ما أرادوا وأن يحرموا ما أرادوا، أليس هذا أعظم الكفر

والعياذ بالله، هذا عندهم في كتبهم ما هو بخفي، وعندهم أمور كثيرة غير ذلك.

سؤال: يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟

الجواب: علماؤهم أشد، لأنهم يعرفون أن هذا باطل وأخذوه، لا شك في كفرهم، أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا يكفرون، أما ما لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء أهل ضلال ولا يكفرون.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق؟

الجواب: أفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله على الفضل الرسل هو رسول الله على وأفضل الأمم أمة محمد على هذا لا شك فيه، وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة، أبو بكر في الدرجة الأولى رضي الله عنه ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي، الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم أصحاب بدر، وأصحاب بيعة الرضوان، الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم، لكن جملتهم هم الأفضل من الأمم بعد الأنبياء.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هناك من يقول إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة ولكن الصحابة في الإجمال أفضل ويمثل هذا بأعراب الصحابة وأنه قد

يوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم. فما رأيكم في هذا القول.

الجواب: هذا كلام باطل لا أحد أفضل من الصحابة، الذين رأوا الرسول عليها المتأخرون ولو كان من العلماء ولو كان من العباد، ما حصل على رؤية الرسول عليه، ولا صحبه ولا جاهد معه فلا أحد أفضل من الصحابة، ولا يجوز هذا الكلام أبداً.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هل المحسن من أسماء الله عز وجل؟

الجواب: لم يثبت فيما أعلم أن المحسن من أسماء الله، ولكنه يخبر عنه بأنه محسن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية.

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: ما هو الصواب في الإجابة عن هذا السؤال: هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟

الجواب: أهل السنة والجماعة وأهل العلم، ما عندهم شك بأن العمل من الإيمان، وداخل في الإيمان ولذلك يعرفونه بقولهم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأما لو كان شرطاً صار الشرط خارج المشروط فلا يقال: إن العمل شرط في الإيمان بل يقال: العمل يدخل في حقيقة الإيمان وتعريفه.

الفهارس العامة

- ١ _ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ _ فهرس الأحاديث والآثار.
 - ٣ _ فهرس الأعلام.
- ٤ _ فهرس الفرق والجماعات.
 - ٥ _ فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	آية الآية	رقم الأ
	١ _ سورة الفاتحة	
V79	الْحَدُ لِلَّهِ:	۲
	٢ ـ سورة البقرة	
194,194	الْمَ ٤ ذَالِكَ ٱلْكِئَبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ	Y-1
£ Y V	إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	٦
£ 7 V	خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَنَوَةً	٧
1.49	فَ لَا تَجْعَدُ لُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا	77
٤٧	أُعِدَّتْ لِلْكَنفِريِنَ	3.7
۲ • ۳	ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّدلِحَنتِ	40
1197	وَأْتُواْ بِهِ مُنَشَابِهَا	70
17 - 1 - 1 1 9 7	وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً	70
۲۸ .	﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي = أَن يَضْرِبَ مَشَكُا	۲٦
79.	كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَكُمْ	۲۸
000	ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ	79
144 8	قَالَ يَتَعَادَمُ أَنْبِيتُهُم مِأْسُمَآيِهِمْ	٣٣
193	وَقُولُواْ حِطَّلَةٌ	٥٨
" { 0	مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ	77

سورة البقرة

١٢٨٦	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَأَلْحِكَارُةِ	٧٤
٧٦٠	وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ	٧٤
Y1	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلُمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ	٧٨
AY0-AY8	بَكَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَدُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبٌ ثُ	117
٧٣٨	إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَّهُ وَثُ رَّحِيثٌ	784
181	إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ	181
AAY	فَأَذَكُونِ آذَكُرُكُمْ	101
797	وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُنَّ	301
AT 1	وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا	170
117.	وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ كُبًّا لِلَّهِ	170
٤٠٢:	وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُوا مُمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا	١٧٠
070.0.7	وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَتْعِقُ	171
114	وَلَا يُكِلِّهُمُ ٱللَّهُ	178
7° E Y	اللَّهِ اللَّهِ أَن تُولُوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ	177
780	وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ	177
٧٨٣	وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ	781
VAE	أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ	۲۸۲
13, 21, 11, 11	هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا آنَ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ	۲۱.
71.	حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَرِتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى	۲۳۸
٤١٠	مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا	720

سورة البقرة

۸٠٩	وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ	7 2 0
11796109	﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ	704
101,701,VPV	ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ	700
V09.VTV.E+A.101	لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ	700
1179	مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ	700
0 + 0	وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ	700
V74, 84. 144V	وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ	700
٧٨٣	لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا	7.4.7
	٣ ـ سورة آل عمران	
107,101	ٱللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْرِمُ	۲
V7V.V7	إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَقٌّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّدَمَآءِ	٥
٤٢٣	هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِلنَبَ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُّحَكَمَنَتُ	٧
018	فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَنَّبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ	٧
703,7371	وَمَا يَمْ لَمُ ثَأْ مِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ	٧
1.77.1.07	فَنَشِّرْهُ م بِعَكَابٍ أَلِيدٍ	۲۱
V9A	قُلِ ٱللَّهُ مَ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُوَّتِي ٱلْمُلَّاكَ مَن نَشَآءُ	77
۸ • ۹	وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءً	77
771,301,379	قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي	۳١
9 V E	قُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ	٣٢

140+

سورة آل عمران

	سورة ال عمران	
9.4%	إِنَّ أَلَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ	٣٧
V7.	وَمَكُرُوا وَمَكَرُ ٱللَّهُ	٥٤
7741414117	إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى	٥٥
YA]	فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَآءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ	17
97Y	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	97
977-977	فِيهِ ءَايَكُ مُنِيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ	97
974	وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمِيْتِ	97
9 • 9	وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ	١٠٣
Y 9	وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ	1.0
1 • 10	يَوْمُ بَيْنِي فَرُوهُ وَيَسُودُ وَجُوهُ	1+7
1.40	وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ	\ • V
٤٧	أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ	144
٤٣٩،٣٢٠	فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ	١٣٧
^ •	وَلِيْكَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ	131
A •	أَوَلَمَّا آَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّفْلَيْهَا	170
797,787	وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَّوَتُا	179
V • 0	أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ	179
٤١٠	لَّقَدُ سَيِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ آَغْنِيَآهُ	۱۸۱

ذَ إِلَّ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ

٤ _ سورة النساء

27٣	وَمَنِ يَغْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّدُ حُدُودَهُ لِيُدِّخِلْهُ كَارًا	١٤
٤٣٠	إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ عَلِيًّا كَبِيرًا	٣٤
907	ا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ - شَيْئًا	٣٦
041	يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ	٤٦
971, 180, 159	إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاَّهُ	٤٨
1779,1777,1	Y 9 •	
٥٣	كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا	٥٦
1779	كَمُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً	٥٧
1.90,1.17,4	فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ٩٠،٩١	09
19	ٱلَمْ تَوَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ	٦.
911	وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْ زَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ	71
911	فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ	٦٢
٦٨٤	وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِظْ لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ	٦٤
411	فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	70
1771-177	وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ	79
١٣٣٨	مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ	٨٠
1.1766,72.1	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ	۸۲
137	وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا	97
1.4	إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ	97
1.4	إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ	41

سورة النساء

1	إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ	1 • £ ·
١٢٦٠،٣٨٠	وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ	110
, Y.A (1)	وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَٰلِيلًا	170
9 & &	ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ.	١٣٦
777.044.541.117	بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ	101
777,117	وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئُنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ -	109
777,179	وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا	١٦٤
حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ	رُّسُكُ مُّ بَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَكَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ-	170
175	وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلُهَا إِلَّا مَرْيَمَ وَدُوحٌ	1 🗸 1
; ! :	٥ _ سورة المائدة	
9.1.1	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَالُ قَوْمٍ	۲
YVI	ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	٣
A • 1.	قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَّبِينُ	10
٨٨٥	وَآبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ	40
٣٤٦	لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْنَعَةً وَمِنْهَاجًأ	٤٨
1171	إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ	00
۸٤.	فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُدُ ٱلْغَلِلِبُونَ	٥٦
170	بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ	78
: ٧٤	كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ	7 £
V71 1-11	مَا الْمُسْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ فَيْنَ مِنْ فَيْنَ مِنْ فَيْنَ	٧٥

سورة المائدة

771,777	كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ	٧٥
١٨٨	﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمْ	1.9
٨٥٢	سُبْحُننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ	117
٦٥٨	مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ	117
	٦ _ سورة الأنعام	
۷٦١،٧٣٨،٤٠٨،٢٨	وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ	١٤
7-157, 673, 8371	وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - ٢٠،٣٠٠	۱۸
٧٦٨	وَلَوْرُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ	۲۸
1.84	قَدْ نَعَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ	٣٣
1.14	مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّءِ	٣٨
777	اَنظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِنتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِ فُونَ	۲3
1777,7771	وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّلْكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ م بِٱلنَّهَارِ	7.
973	وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ	71
1.09	ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا	٧٠
٣٢٣	وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤	91
VAY	وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ	۱۰۳
۸۷۲،۲۷۸	وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَرْ يُؤْمِنُواْ بِدِ الْوَلَ مَنَّ قُرْ	11.
YV7	وَتَمَتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلاً	110
1 + 1 &	إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ	117

سورة الأنعام

	9 V E	· : .	ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ	371
	777	•	فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ مِثْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَارِ	170
	0.9		﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَا جَنَّنتِ مَّعَرُوشَنتِ	131
	٧٥٤	•	لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا	181
	907	•	اللهُ قُلْ تَكَ الْوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ	101
	977		وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُومٌ	104
1	٤٣٥		هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ	۱٥٨
:	111	,	إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكَا	109
:			٧ _ سورة الأعراف	
	195	•	الْمَضَ ٢٠٠٠ كِنَابُ أُنِولَ إِلَيْكَ	7-1
	499	· ·	ٱتَّبِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّنْ زَيْكُوْ	٣
	).i		فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُ إِلَيْهِمْ	٦
	9116	: !\V.9\Y	أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنَنِي مِن نَارِ	١٢
	99.		ثُمَّ لَآيِينَةُ هُد مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِّفِهِمْ	۱۷
ı	1778		وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوۡ أَنْهَكُمُاعَن تِلْكُمُا الشَّجَرَةِ	77
:	114	•	أَلَرُ أَنَّهَ كُمُ مَا عَن تِلْكُمُا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمُا	77
	9196	444	قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا	77
	٤٥٠		إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا	٤٠
•	1170	. TT	لَا نُفَنَّحُ لَكُمْ أَبُوبُ السَّمَاءِ	٤٠
	ξ V ξ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً	٥٣

سورة الأعراف

٤٧٤	يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ	٥٣
خَةِ أَيَّامِ ٢٦٢،٢٠٤	إِنْ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِ	٥٤
1118,1117,1.8.	, -	
7 • 8	خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ	٥٤
، ۲۷۳، ۲۰۰۱ ۸۰۰، ۲۷۲،	ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٥.	٥٤
1118,004,017,01.		
7 • 8	وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةٍ	٥٤
7 + 7	أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمَنُّ	٥٤
٤٠٥	وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا	٥٦
٦٦٣	وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ عَالَ	184
149	إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَكَتِي وَبِكَلَامِي	188
771,781,788,+111	أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ لِا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيدًا	١٤٨
٧٣	وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ	10.
٧٣	قَالَ دَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي	101
قرِ ٧٤	وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْ	۳۲۱
٠٢،٣٢،٧٥١،٤٣٧،٣٢٨	وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ مُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ	۱۸۰
77,377,717,317	وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنِّيدِ،	۱۸۰
1701	أُولَدَ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ	110
7.1.4	أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا	190
377, 777, 773, 773	إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ.	7 • 7

٨ ـ سورة الأنفال

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
77	وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيمًا	٥٤
V9-VA	وَلَا تَنْنَزَعُواْ فَلَقَشَلُواْ	٤٦
٧٦¹	وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ	٤٨
V9T	يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللَّهُ	٦٤
	٩ _ سورة التوبة	
1777	وَإِنَّ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ	٦
717	حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ	٦
981	قُلْ إِن كَانَءَابَ آؤَكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمْ	7 2
1.77	ٱتَّخَذُو ٓ الْحَبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا	١٣
4.1	يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهُ وَفَيْكُوْكُ	70
r.7	هَنذَامَاكَنَرْتُمْ	40
740	إِلَّا نَنْصُ رُوهُ فَقَدَ نَصِّرَهُ ٱللَّهُ	٤٠
700	إِذْ يَكَثُولُ لِصَلِحِيهِ عَلَا تَحْدَزُنْ	٤ ٠
7.7	لَوْ يَجِيدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَغَنُ رَبِّ أَوْمُدَّخَلًا	٥٧
V1.	نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ	٦٧
1777	وَرِضْوَانٌ مِينَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ	٧٢
091.7777.19	يَّدَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ	٧٣
7.8 7 (1)	وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفّْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَنِهِمْ	٧٤
Y .T.	وَقَالُواْ لَا نَسْفِرُواْ فِي ٱلْحَرِيُّ	۸١
•		

سورة التوبة

	سورة التوبه	
1.4.	وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ	١
17	وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُرُ	1.0
971	أَفَكُنَّ أَسَّسَ بُلْكَنَّهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ	1 . 9
910	﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفُّسَاهُمَّ	111
V97	فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُـلُ حَسْمِي اللَّهُ	179
1117,717	وَهُوَ دَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيدِ	179
	۱۰ سورة يونس	
1100	وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ	Y 0
1789,1787,777	اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال	77
900	بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ،	44
	۱۱_ سورة هود	
777,073,443	الَرَّ كِئَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنْكُمْ ثُمَّ فَصِّلَتَ	١
1.81.1.8.	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ	٧
377, -3 -1, 13 -1	وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ	٧
8.4	مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّا وَزِينَهُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ	10
£ • Y	أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ	١٦
0 * *	يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ	٩٨

١٠٧ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

1.9.

۱۲ ـ سورة يوسف

إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكُما 20V إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِلْلُّوءِ إِلَّا مَارَجِمَ رَبِّيٌّ 1788 ٨٢ وَسَّتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٨٣ فَصَدَرٌ جَمَلُ ٨٦ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنِّي وَجُرْنِ إِلَى ٱللَّهِ ١٠٠ وَرَفَعَ أَبُولِيَّهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّدًا EOV: ١٠٠ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُمْ يَكَي 1451, 504, 504 ١٣ ـ سورة الرعد وَزَرَعُ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ٤٤٠ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ : 43 ١٦ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ١٦ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ VAI ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ 7.4 ١٤ ـ سورة إبراهيم الرَّ كِتُبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُدْ لَأَزِيدَ نُكُمُّمْ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً 7 2 تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَلَا تُحْسَبَكَ ٱللَّهَ عَلَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِامُونَ 24

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ

٤٨

١٥_ سورة الحجر

V1V.0V7.	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ	. 9	
911,627	قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْنَنِي	49	
1101	لَيَا سَبْعَةُ أَبُوَبِ	٤٤	
**	لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ	٧٢	
717	ٱلَّذِينَ جَعَدُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ	91	
717	إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَةِ زِءِينَ	90	
ل	١٦_ سورة النح		
718	يُزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ -	۲	
٣٧٦	وَعَلَاحَاتٍ وَبِٱلنَّجْءِ هُمْ يَهْ نَذُونَ	17	
VTV	وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُبِيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ	19	
YAV	أَمْوَتُ عَيْرُ أَحْدِياً فِي وَمَا يَشْعُرُونِ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ	۲۱	
1718	أَدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	٣٢	
780	وَلَقَدْ بَعَثْمَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا	٣٦	
1117,777,879,771	يَخَا فُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمً	٥٠	
١٧_ سورة الإسراء			
1118,3111	سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا	١	
777	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا	10	
707	﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ	۲۳	
777	وَلِا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ	٣٦	
۷۸٤ هٔ۱	وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا	٦٧	

. سورة الإسراء

1207	أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ	٧٨
71.	وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا	٧٨
207211.	عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكُ مَقَامًا تَحْمُودًا	٧.4
V10	وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ	۸١
1 9	وَنُنِرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ إِنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ	٨٢
٤٥	لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا أَنْزِلَ هَلَّوُلَاءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّ مَنَوَتِ	1 • ٢
٤٠٧	وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذْ وَلَدَا	111
V09.2*V	وَلَدْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ	111
	۱۸_ سورة الكهف	
187	لِنَهْ لُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا	٧
1101	سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ	77
17.8.8	ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الْ	٤٦
, Y	وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا	٤٩
1770	فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ	٧٧
٧٧٠،١٥٦	قُللَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَنتِ رَبِّي	1 • 9
	۱۹ سورة مريم	
171,181,181	وَنَكَدَيْنَهُ مِن جَانِي ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ	٥٢
V7.•.	وَمَا كَانَ رَثُّكَ نَسِيًّا	٦٤
1.49.1	هَلْ تَعْكُمُ لَهُ سَمِيًّا	٦٥

۲۰ سورة طاه

ٱلرَّحْفَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٦١،٨٨٠،٥٦٤،٥١١،٥٠٥،٤٩٦،٣٥٧	٥
وَ إِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى	٧
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكُ " ١٨٩، ١٧٧	١٢
َ عَبُدَينِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكِينَ فَأَعْبُدَينِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكِينَ	١٤
فَمَن زَبُّكُمًا يَنمُوسَي	٤٩
قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَكُم	٥٠
وَلَأْصَلِبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ	٧١
هَنَدَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى	٨٨
أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا	٨٩
قَالَ يَبْنَقُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ	9 8
وعَصَيْنَ ءَادَمُ رَبِيْهِ فَعَوَىٰ	171
ثُمُّ أَجْلَبُكُ رَبِّمُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ	
فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدُى	١٢٣
وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكَّ مِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا	371
٢١ سورة الأنبياء	
مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِحْرِ مِّن زَبِّهِم تُحْدَثِ	۲
بَلْ نَقْدِفُ بِالْحِيْ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُم	١٨
وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ،	۱۹
لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أُهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا	77
وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ	70
قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِي بَرِيدًا وَسَكَمًا	79

سورة الأنبياء

V\\\	أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ	۸۳
111	وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَّ هَبَ مُغَلَضِهَا	۸٧
V44.11	فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَىٰنَكَ	۸٧
117.	إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَايْرَاتِ	٩.
17.9	يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّحِلِّ	١٠٤
	٢٢ سورة الحج	
3777	خَسِرَ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةَ	11
* £ & *	﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ	19
٠,٢٨	إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينُ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتِ	74
1717	وَلِهَا مُهُمَّ فِيهَا حَرِيرٌ	77
977	وَلْيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْسِيقِ	79
٩٢٨	وَلَيَ مَرُدِبُ ٱللَّهُ مَن يَسْصُرُهُ	٤٠
VV1	إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِينً	٤٠
1.49	فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ	23
V.9.1	ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ	77
47.8	ٱللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمُلَكِيْكَةِ رُبُّكُلُّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ	٧٥
	٢٣ ـ سورة المؤمنون	
13.47	قَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ	١
4.7 +	كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَ فَرِحُونَ	٥٣
		۹۱

سورة المؤمنون

	-0 0	
٤٠٦	سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ	91
707	عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ حَدَةِ	97
119,111	ٱخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ	
AAY, V09	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا	
	٤ ٧ سورة النور	
۸۰۰	﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ	٣٥
۸۰۱	مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِهَا مِصْبَاحٌ	40
V99	بَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ	40
1771	رِجَالٌ لَا نُلْهِيهُمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ	٣٧
AA3, VVF, VPY/	كَسُرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً	49
۸۳	إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ،	01
971,900,911	فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ =	77
	٢٥ سورة الفرقان	
11	يَنلَيْتَنِي ٱلْخَنْدُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا	۲V
11	يَنَوِيَّلَتِّي لَيْنَنِي لَيْرُ أَتَّخِذْ	۲۸
11	لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّكِرِ	44
9.4	وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاحِثُنَاكَ بِأَلْحَقِّ	44
149.40.1.	فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِ ذَهُم بِهِ وَجَهَادًا كَبِيرًا	٥٢
101,9.3,77	وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ	٥٨
) \ •	ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّكُلْ بِهِ عَنِيلًا	09

٢٦_ سورة الشعراء

	,	
711119	قَالَ لَهِنِ أَتَّخَذْتَ إِلَاهًا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ	YÀ
11116197	وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكِينَ	197
11116197	نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحِ ٱلْأَمِينُ	194
11116197	عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ	198
240,197	بِلِسَانٍ عَرَبِيٌ مُّبِينِ	190
۸۸۱	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْفَاوِنَ	778 ;
	٧٧ سورة النمل	
0 · A	وَلَمْ اَعْرَثُ عَظِيمٌ	۲۳
	أمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا	17
٧٨٤	أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ	77.
00	وَتَرَى ٱلِلْبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً	٨٨
VVY	صُّنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ	۸۸
	٢٨ ـ سورة القصص	,
017.014	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّمُ وَٱسْتَوَيّ	١٤
VA0	فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِيهِۦعَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَذُوِّهِۦ	10
٣٨٨	يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰ غَيْرِي	٣٨
788,178,177,28	مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرِي	٣٨ .
٢٧٣،٨٨٣،٠٠٥	وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ	٤١
£ £ £	فَإِن لَّمْ يَسَّتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونِكَ أَهْوَآءَهُمْ	٥٠:
۸۸۱،۱۸۸	وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاً أَجَبَتُدُ ٱلْمُرْسَلِينَ	70

سورة القصص

١٣٢٦	وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ	٧٧		
177	إِنَّمَآ أُوتِيتُهُمُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَ	٧٨		
نكبوت	٢٩ سورة العنا			
71,17	وَقِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِيبُهَ الِلنَّاسِ	24		
717	بَلْ هُوَ ءَايَئَتَا بَيِّنَكَ فِي صُدُودِ	٤٩		
110.647.174.154	وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ	3.5		
لروم	۳۰_ سورة الروم			
هُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ١٢٠٢	فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُ	10		
مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ٢٩	ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَ لَا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُمْ مِّن مَّا	۲۸		
447	فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا	۳.		
۸٠٩	فَٱننَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُوا	٤٧		
PA, Y07, AAV	وَّكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ	٤٧		
1 * * \$	وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِدُ ٱلْمُجْرِمُونَ	00		
٣١_ سورة لقمان				
195	الْدَ ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيدِ	Y-1		
VV •	وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمْ	YV		
184	وَمَا تَدْدِي نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدُا	4.5		
٣٢_ سورة السجدة				
195	الَّمْ إِنَّ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ	Y-1		
مُ إِلَيْهِ ٢٠٤	يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَنَّ	0		

سورة السجدة

: :		
1144	فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ	۱۷
۸•٩	إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ	77
AOY	وَحَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً بَهَدُونَ بِأَمْرِينَا لَمَّا صَبَرُواً	7 8
	٣٣ سورة الأحزاب	
190	وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى ٱلسَّكِيلَ	٤
£ £ A	إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ	1.
1188	لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةُ	۲۱
. **	وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ	30
987-980	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا	٣٦
111111	يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا	٤٥
11.4.4.1	وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ. وَسِرَاجًا مُّنِيرًا	73
VAI	وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ زَّقِيبًا	٥٢
	وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ لِللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُم	٥٣
799	مِنْ بَعْدِهِ عَالِدًا	
	٣٤ سورة سبأ	
19.	حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَر	۲۳
V90	وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ	77
: ' :	٥٣٠ سورة فاطر	
VYY	أَفْمَن زُيِّنَ لَمُ سُوءً عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا	٨
t		

سورة فاطر

	J JJ	
٣٨	﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ غَرَآءُ	10
974	وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ُوزِّرَ أُخْرَ كَّ	۱۸
٩٨٠	إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَ	۲۸
VV9	وَلَوْ يُوْاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ	٤٥
	٣٦ سورة يس	
194	يسَ رَبُّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ	Y-1
441	وَّالشَّمْسُ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا	٣٨
175.	إِنَّ أَصْحَنبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعُلِ فَكِهُونَ	٥٥
1771	سَلَتُهُ قَوْلًا مِن رَّبِّ تَحِيمٍ	٥٨
1771.77.1771	إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا	٨٢
	٣٧ سورة الصافات	
11	المشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَذُوبَهُمْ	77
۸۱٥	أَبِنَا لَتَادِكُواْ ءَالِهَيْمَا	٣٦
14.1	لَدَّةِ لِلشَّنرِينَ	٤٦
	لدو يسترين	
17.7	لَّهُ وِ يِسَدِيِينَ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ	٤٧
7 · · · · P 3 / · · · · Y		٤٧ ٩٦
	لَا فِيهَا غَوَّلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ	
7189	لَا فِيهَا غَوَّلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُورُ وَمَا تَعْمَلُونَ	7P 731
P31Y	لَا فِيهَا غَوَّلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَٱلْمَصَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ	7P 731

سورة الزمر

	J J 33	
777	أَفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ	77
YA	ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاءُ مُنَسَّكِسُونَ	44
7.89	إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مِّيِّتُونَ	۳.
١٢٧٣	ٱللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ	٤٢
170	وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ	٤٥
184	ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً	٦٢
01111100	وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ	٦٧
79.	وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ	۸۲
7.	ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ	٦٨
Attata	وَٱشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	79
1101	حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَابُهَا	٧٣
	٠٤ ـ سورة غافر	
74+	قَالُواْ رَبُّنَا ٓ اَمَّتَنَا ٱلْمُنْكَيْنِ وَأَحْيَلْتَكَا ٱثْلُتَايْنِ	11
٤٣٠	فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَيِيرِ	١٢
TIV	رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَنتِ	10
707	يْمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَيَحِدِ ٱلْقَهَّادِ	17
V3.	لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ	۱۷
1177.77	يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيَٰنِ وَمَا تُعَنِّفِي ٱلصُّدُورُ	19
0 • •	ذَرُونِيَ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلِٰيدَعُ رَبِّهُ	77
0 • •	إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ	77

سورة غافر

ደ ዓለ ‹ ۳ ۸۷	ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لِّعَلِيِّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ	٢٣
03,747,483,1.0	أَسْبَعَبَ ٱلسَّمَنَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَىٰ مِرْسَىٰ	٣٧
1.74	فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ	٤٤
٨٩	إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا	01
	١٤ ـ سورة فصلت	
7.0,110	شُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ	11
17135771	لَا تَسْمَعُوا لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ	77
7.	إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ	٣٩
11437143314	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْناً	٤٠
777,777	لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ -	٤٢
9 •	مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَ	73
٠, ۲	وَمَارَبُّكَ بِظُلَّنِهِ لِلْعَبِيدِ	٤٦
	٢٤ ـ سورة الشورئ	
195	حمد الله عَسَقَ الله كَلُالِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ	۲-۱
٤٣٠	وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ	٤
٤٣٣	تَّكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَتَفَطَّرَكَ مِن فَوْقِهِنَّ	٥
791	وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ	١.
YA1	فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ	11
701,177,093,788,	لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٢،	11
1777,1,24,1,77,1		

144.

سورة الشورئ

AEY	﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا	. 18
197,197,170	﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا	01
PAYA	وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ	٥٢
	٤٣ سورة الزخرف	
197	حمم ﴿ وَالْكِتَابِ ٱلْمُدِينِ	Y-1
0 • 7	لِتَسْتَوْدًا عَلَى ظُهُورِهِ عِ	١٣
1114.744	وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءًا	10
8.4.171	بَلِّ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ	77
117.	ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ	٧٢
17.V	يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ	٧١
	٥٤ سورة الجاثية	
448	أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ	۲١
970	أَفَرَءَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَةً هُوَنهُ	74
1171	مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا	3 7
1171	وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ	7 8
	٤٦ سورة الأحقاف	
797	وَمَنْ أَضَ لَى مِشْن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ	٥
1 • • •	فَأَصْبِرْ كُمَاصَبَرُ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ	٣0

٤٧_ سورة محمد

947	إِن نَنْصُرُواْ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ	٧
17+0	فِيهَآ أَنْهَا وُمِن مَّآيِ غَيْرِءَ اسِنِ	10
1 9	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرِّءَاتَ	4 8
777, 787	وَإِن تَنَوَلُواْ يَسَنَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ	٣٨
	٤٨ سورة الفتح	
9 2 2	لِتَوْمِدِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وَيُعَرَّرُوهُ وَيُوَقِّرُوهُ	٩
717	يُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ	10
0.7	فَٱسْــتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ	44
	٤٩_ سورة الحجرات	
977,791	يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَلَكُمْ	۲
۸۹۲	وَلَنَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ	٧
1787	إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ	۱۳
	٠٥ سورة ق	
01	قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ	٤
184	وَلَقَدٌ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا ثُوسُوسُ بِدِء نَفُسُمُّ	17
171, 9371, 0571	لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا ۗ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٢٩،١١٧١	٣0
٤ • ٩	وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ	٣٨
	۱ ٥ ـ سورة الذاريات	
9 7 9	فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ	٥٠
979	وَلَا جَعْمَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرُّ	٥١

٥٢- سورة الطور

V9 E	إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ	۲۸
	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ	40
اً لَأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ		47
2.7	سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُولَ	٤٣
٥٣ سورةالنجم	:	
1440,1440,1048,980,800,641	رُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَيَىٰ ﴿	٣
1770,1770,80071,7771	إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ	٤
MIL	عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ	٥
711	ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ	٦
The state of the s	وَهُوَ بِٱلْأُفْتِي ٱلْأَعْلَىٰ	٧
1118.711	شُمَّ دَنَا فَلَدَ لَكَ	٨
1118.7711	فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْ	٩
٤ ٥ ـ سورة القمر	1	
917	أَيْشُرُا يِّنَا وَحِدًا نَّلِيَّعُهُمَ	7
٥٥ سورة الرحمٰن		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	وَيَبَقَىٰ وَجُهُ رَيِّكَ	۲۷
لَّذَرُضِّ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَآنِ ١١٨٧،٧٣٧	يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَأَ	49
	فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكُ	٣٧
	ُ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَأَ	٤٦

سورة الرحمٰن

1116 1110		
1118:1117	ذَوَاتًا ۖ أَفْنَانِ	٤٨
1771,177+	فِيِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ	07
1778	لَدْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلُهُمْ وَلَاجَآنُّ	٥٦
11146,11147,178	هَ لَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ	٦,
1118611114	وَمِن دُونِهِمَا جَنَّئَانِ	77
1195	فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ	
1771,177.,1197	حُولٌ مَّقْصُورَكُ فِي ٱلْخِيَامِ	٧٢
لو اقعة	٥٦_ سورة ا	
00	فَكَانَتْ هَبَآءُ مُّنْبَثًا	٦
1311, 1711	وَٱلسَّنِهِ قُونَ ٱلسَّنِهِ قُونَ	١.
11774115	أُوْلَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ	11
1187	في جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ	١٢
118761181	ثُلَّةً يِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ	14
1311,7311	وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ	١٤
1187	وأضحنب اليمييزمآ أضحنب اليميين	27
1199	وَظِلَ مَّدُودِ	٣.
3171	ر مر وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة	٣٤
1777	رسام و في ما الرسام	40
1777	<u> فَعَلَانَهُنَّ أَبَكَارًا</u>	41
1787	عُرِيًّا أَثْرَابًا	٣٧

سورة الواقعة

	3. 33.	
1187	ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ	44
1187	وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ	٤٠
Av.	وَنُنشِئَكُمْ فِ مَا لَا تَعْلَمُونَ	71
	٥٧ سورة الحديد	
VAE. V78. T79. 127	هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ ۚ	٣
TOA	وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ	٤
17:0:1	ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسٌ مِن فُوكِمُ	14
77	إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ	۲٥ .
	٥٨ سورة المجادلة	
TOA	أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلِلَهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ	٧
YYV	إِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ	**
	٩٥ سورة الحشر	
1444.441	وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُواْ	Y :
1.49	وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيِّكَ هُمُّ ٱلْمُقْلِحُون	۹.
YA :	تَحْسَبُهُمْ جَيِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَيًّى	١٤
	٢١ سورة الصف	
477,773	فَلَمَّا زَاغُوا أَرَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ	0
۸٩٥	يُرِيدُونَ لِيُطَفِعُواْ فُورَ ٱللَّهِ بِٱفْوَاهِمِ	٨
٥٢٢	يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِعِكُرَةِ نُنْجِيكُمْ	1.

	٦٣_ سورة المنافقون	
1771	يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلِّهِكُو أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ	٩
	٣٤ سورة التغابن	
7.87	هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فَينكُرُ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوَّمِنُّ	۲
٧٨٣	فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ	١٦
	٥٥_ سورة الطلاق	
٣٢.	ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ	١٢
	٦٦_ سورة التحريم	
773	رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ	11
	٦٧_ سورة الملك	
871	تَبَكَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ	١
174.	ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ	۲
127	لِيَبَلُوكُمْ أَيْكُوْ أَحْسَنُ عَمَلًا	۲
YIV	وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِيةً	۱۳
0113117318731110	ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ٢١٩.	17
17, 173	أَمْ أَمِنتُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِسَبًأ	۱۷
V97	أُمَّنَّ هَنَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِنَّقَةً	۲۱
	٦٨ سورة القلم	
٤٦٣	أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ	40
٤ ٦٣	مَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ	٣٦
779,179	يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ	٤٢

٦٩ سورة الحاقة

افه	١٦ ـ سوره الحا	
1197	قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ	74
087:101	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ	٤٠
0 & 8	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍّ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ	٤١
رج الم	٠٧٠ سورة المعا	
* 1V.	يِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَكَارِجِ	٣
	تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِيكِ فَي وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ	٤
7777711		
** **	فِ يَوْمِ كُنْنَ مِقْدَازُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ	. ξ
ن	٧٢_ سورة الج	
YAY	مَا ٱتَّخَذَ صَلِحِبَةً وَلَا وَٰلِدًا	٣
NoV	وَأَنَّكُمُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلِلْهِنِّ	٦
797	فَلاَ تَذَعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا	١٨
مل ا	٧٣ سورة المز	
00	وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا	١٤
[844]	ٱلسَّكَآءُ مُنفَطِرًا بِيِّء	١٨
£ ٣ .	وَمَا نُقَلِقُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ	۲.
قو	٤٧٤ سورة المد	
: \ • \ \ \	وَٱلرَّجْرَ فَٱهْجُرِ	٥
•		

٢٥ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ

٧٥_ سورة القيامة

07	فَإِذَا بَرِقَ ٱلْمِصْرُ	٧
70	وَخَسَفَ ٱلْقُمرُ	٨
70	وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ	٩
130,1371,071	وُجُوهُ يُومَ إِنْ أَاضِرَةً	77
130,1757,051	إِلَىٰ رَبِّهَا مَاظِرَةً	۲۳
	٧٦ سورة الإنسان	
YAI	هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْدِ	١
1199	لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا	۱۳
	٧٨ـ سورة النبأ	
٩٨٦	إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا	٣٨
	٧٩_ سورة النازعات	
V£X.Y.1,177.1	أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ	7
	۸۰ سورة عبس	
717	كُلِّدَ إِنَّهَا نَذْكِرَةٌ	11
717	فَنَ شَآءَ ذَكَرَهُ	١٢
Y1Y	فِي صُحُفِي أَمْكُومَ وَ	١٣
717	مِّرْفُوعَةِ مُّطَهَرَةِ	١٤
717	یاً پَدِی سَفَرَقِ	10
717	كِرَامِ بُرَدَةِ	١٦

٨١ ـ سورة التكوير

	:	7.5-00, 575	1	
	00		وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتَ	٦
	YY		وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ	٧
	770,177		إِنَّهُ لَقَوَّلُ رَسُولِ كَرِيمٍ	19
	440.111	<i>ي</i> کينِ	ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرَشِ	۲.
	177		مُّطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ	11
	177	•	وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ	77
	177		وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفْقِ ٱلْمُبِينِ	۲۳
	1777	<u>ن</u>	وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِيْ	۲٤
ı	177	·	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ تَجِيمِ	70
	177	·	فَأَيْنَ تَذَّهُبُونَ	77
		٨٢ سورة الانفطار		
	٥٦		وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْنُرَتْ	۲
	. 00		وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتَ	٣
:		٨٣ سورة المطففين		
:	£ £ £		وَيِّلُ لِلمُطَفِّفِينَ	١
		ں يَسْتَوْفُونَ	ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ	۲
	٤٤٤	م. پخسپرون	وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ	٣
	1 NAV		كَلَّآ إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي	٧
	*		1	

سورة المطففين

	سورة المطفلين	
1707	فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ	٤٣.
1707,1707	عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ	40
	٥٨ سورة البروج	
017	وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ	٨
VAR	وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ	١٤
	٨٧ سورة الأعلىٰ	
٤٣٠	سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِيكَ ٱلْأَعْلَى	١
٨٦٦	يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَخْفَى	٧
	٨٩_ سورة الفجر	
1.17.44.525.12.	وَجَاءَ دَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا	77
	۹۸_ سورة البينة	
714	رَشُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً	۲
717	فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةً	٣
	٩٩_ سورة الزلزلة	
0 8	وَٱخۡرَجَتِ ٱلْأَرۡضُ أَنْقَالَهَا	۲
0 &	يَوْمَهِ نِهِ تُحَذِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ	٤
ړن	٩ ٠ ١ ـ سورة الكافرو	
1170	قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ	١

١١٠ ـ سورة النصر

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ

١١٢ـ سورة الإخلاص

1170.177

لَمْ سَكِلِدٌ وَكُمْ يُولُدُ

1119.8.1

1119,1+19,409

١١٤ سورة الناس

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُا

الوسواس الخناس

۱۳۸۱

فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة	المراوي	طرف الحديث
YAA- Y A Y	معاذ بن جبل	أتدري ما حق الله على العباد؟
		اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها
۳۱۳	ابن عباس	وبين الله حجاب
137		أجوبة ابن عباس عن آيات أشكلت
۱۸۷، ۱۳۲	عمر بن الخطاب	الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه
///	عمر بن الخطاب	أخبرني عن الإحسان
19.	النواس بن سمعان	إذا تكلم الله بالوحي
۲۲۵، ۲۷۷	عمرو بن العاص	إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب
1.79		1 1
177	أبو قتادة	إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس
1787, 7371	صهيب الرومي	إذا دخل أهل الجنةِ الجنة
YOV		
117 . 1104	أبو هريرة	إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس
		إذا صار أهل الجنة إلىٰ الجنة،
377	ابن عمر	وأهل النار إلىٰ النار
د ۸۸	عبد الله بن مسعو	أرواح الشهداء في جوف طير خضر
د ۶۳	عبد الله بن مسعو	أسألك بكل اسم هو لك
الحارث ٠٣٨٠	أبو بكرة نُفيع بن	الإشراك بالله، وعقوق الوالدين

		:
۴۳۳، ۱33،	معاوية بن الحكم	أعتقها فإنها مؤمنة
1.9,1		
117	البراء بن عازب	أعيدوه إلى الأرض
1777	عبد الله بن مسعود	أقرىء أمتك السلام وأخبرهم
3511-0511	البراء بن عازب	اكتبوا كتاب عبدي في عليين
VVA	أبو واقد الليثي	ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟
17, 703	أبو سعيد الخدري	ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء
909,907	جندب بن عبد الله	ألا فلا تتخذوا القبور مساجد
٧٢٣، ٨٣٤،	جابر بن عبد الله	ألا هل بلغت
1110		
17.7	النعمان بن بشير	ألا وإن في الجسد مضغة
1.71	أبو بكرة	ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور
9 8 1	عبد الله بن هشام	الآن يا عمر
1728	سهل بن سعد	الذين يصلحُون إذا فسد الناس
1128	عمرو بن عوف	الذين يصلحون ما أفسد الناس
۷۲۳، ۲۳۲۷	جابر بن عبد الله	اللهم اشهد
1110,077		
47.9	أبو هريرة	اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء
٧٧.٤- ٧٧٣	عائشة	اللهم إنك عفو تحب العفو
VVY	جابر بن عبد الله	اللهم إني أستخيرك بعلمك
473	عائشة	اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل
		:

274	ابن عباس	اللهم فقهه في الدين وعلِّمُه التأويل
401	أبو هريرة	اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد
V79	عبد الله بن أبي أوفىٰ	اللهم لكَ الحمدُ مِلْ السماءِ ومِلْ الأرضِ
7771		أليس لا إلنه إلا الله مفتاح الجنة
107	أسماء بنت يزيد	أن اسم الله الأعظم
V 77	عبد الله بن مسعود	إن الله جميل يحب الجمال
		إن الله حَيِيٌّ كريم، يستحيي من عبده
VVA	سلمان الفارسي	إذا رفع يديه إليه
٧٨٣	عبد الله بن مغفل	إن الله رفيق يحب الرفق
		إن الله عز وجل حَرَّمَ علىٰ الأرض أن
71	أوس بن أبي أوس	تأكل أجساد الأنبياء
1.10	أبو ثعلبة الخشني	إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها
377, 773	أبو هريرة	إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخَلْق
V99 ,VTV	أبو موسىٰ الأشعري	إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام
11/11		إن الله لما خلق جنة عدن بيده
·		إن الله يبعث لهذه الأمة علىٰ رأس
777	أبو هريرة	كل مئة سنة
۸۸۸ ،۱۲۸	عبد الله بن مسعود	إن الله يجعل السلموات علىٰ إصبع
1.77		
771, 403	مجاهد	أن الله يجلس محمداً على العرش
۸۸۸ ۱۲۸	عبد الله بن مسعود	إن الله يضع الأرضين على إصبع
171-111	أبو هريرة ٥	إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين

1787	أبو رزين العقيلي	إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد
NITA .	أبو هريرة	إن أول زمرة يدخلون الجنة
778	عبادة بن الصامت	إن أول ما خلق الله القلم
VV A	أبو واقد الليثي	أن ثلاثة دخلوا المسجد
1.44	عبد الله بن مسعود	إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره
- A *** − 2*	ابن مسعود	إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار
17:00	أبو هريرة	إن ربي قد غضب غضباً
0 • 9	أبو سعيد الخدري	أن رسول الله ﷺ سأل ابن صياد «ما ترى»
		أن رسول الله ﷺ كان يوتر بـ(سبح اسم
		ربك الأعلىٰ) و (قل يا أيها الكافرون)
1770	أبي بن كعب	و(قل هو الله أحد)
The second secon	•	
		أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان
<i>`</i>	أبو أمامة الباهلي ٢٧٦	
. 17VY⊢1		أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان
		أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان
1779	أبو أمامة الباهلي ٢٧٦ أبو هريرة	أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان
1779	أبو أمامة الباهلي ٢٧٦ أبو هريرة	أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان إن سورة من القرآن ثلاثون آية
1779 571 557 (177 1191	أبو أمامة الباهلي ٢٧٦ أبو هريرة جبير بن مطعم	أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان إن سورة من القرآن ثلاثون آية إن العرش ليئط به أطيط الرحل بالراكب
1779 571 557 (177 1191	أبو أمامة الباهلي ٢٧٦ أبو هريرة جبير بن مطعم علي بن أبي طالب	أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان إن سورة من القرآن ثلاثون آية إن العرش ليئط به أطيط الرحل بالراكب إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها
1774 (73 (77) (17) (17)	أبو أمامة الباهلي ٢٧٦ أبو هريرة جبير بن مطعم علي بن أبي طالب أبو هريرة	أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان إن سورة من القرآن ثلاثون آية إن العرش ليئط به أطيط الرحل بالراكب إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها إن في الجنة مئة درجة
1779 173 177 177 177	أبو أمامة الباهلي ٢٧٦ أبو هريرة جبير بن مطعم علي بن أبي طالب أبو هريرة ٧٥ عبد الله بن عمرو	أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان ال سورة من القرآن ثلاثون آية إن العرش ليئط به أطيط الرحل بالراكب إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها إن في الجنة مئة درجة إن قلوب العباد بين أصبعين

الذي أسهرتُ ليلك البيدة بن الحصيب ١٠٧١، ١٠٩ البيدة بن الحصيب ١٠٩ البيدة بن الحدري ١٠٩ أبو سعيد الخدري ١٠٩ أبو هريرة ١٠٩ أبو هريرة ١٠٩ ٢٣٠، ٢٣٠ أبو هريرة ١٠٩، ٣٢٠، ٣٣٠ تالظاهر فليس قبلك شيء أبو هريرة ١٠٩ ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٠ عبد الله بن عدي عبد الله بن عدي البن الحمراء الزهري ١٠٤ أبو هريرة ١٢١ أبو هريرة ١٢٠ المحمراء الزهري ١٢٥ كم سترون ربكم جرير بن عبد الله ١٢٠، ٣٣٠، ٢٣٠ كم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ١٢٥ ١٢٠٠ من الخطاب ١٢٥ ١١٥ كم النا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٢٥ عائشة ١٤٥ عائشة ١٤٥ عائشة ١٤٥ عائشة ١٤٥ عائشة ١٤٥ عائشة ١٤٥ كثيراً العرباض بن سارية ١٤٥ من يعش منكم فسيري اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١١٥ من يعش منكم فسيري اختلافاً كثيراً العرباض بن الحصيب ١١٨٠ كم من يعش ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٨٠ المحب في الله البواء بن عازب ١١٨٠ كم المن يصافحه الحق عمر أبي بن كعب	9 8 8	أنس بن مالك	أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما
سيد ولد آدم ولا فخر أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري أبو سيد ولد آدم ولا فخر أبياء إخوة لِعَلاّت أبو هريرة الإهرى المول فليس قبلك شيء أبو هريرة الإهرى الظاهر فليس فوقك شيء أبو هريرة الله بن عدي الله بن عدي أبو هريرة الإهرى المولاة إليًّ عبد الله بن عدي أبو هريرة الإهرى المولاة الزهري المولاة الزهري المولاة الله وشئت أبو هريرة المولاة الله وشئت أبو هريرة المولاة الله وشئت المولاة الله المولاة الله المولاة الله المولاة الله المولاة الله المولاة الله المولاة ال	1713 8771	بريدة بن الحصيب ٧٤	
أبياء إخوة لِعَلات أبو هريرة (٢٨٠ ٣٢٩، ٣٢٤ كرياء أبو هريرة (٢٨٠ ٣٢٩، ٢٣٠ كرياء أبو هريرة (٢٨٠ ٣٢٩، ٣٣٢ كرياء أبو هريرة (٢٩٠ ٣٣٠، ٣٣٠ كرياء أبي الطاهر فليس فوقك شيء عبد الله بن عدي الله بن عدي الله بن الحمراء الزهري ٤٦٤ كرياء تقولون ما شاء الله وشئت قُتيلة بنت صيفي ١٠٢٨ كرياء مسرون ربكم جرير بن عبد الله ١٠٣٠ ١٣٣٠ كرياء مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ١٣٥٠ ٧٣٠ كرياء مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ١٩٤٣ كرياء من الخطاب ١٩٤٣ كرياء من الخطاب عمر بن الخطاب ١٩٤٣ كرياء أحد من خلقه جبير بن مطعم ١٤٤٣ كرياء أحد من خلقه جبير بن مطعم ١٤٤٣ كرياء أحد من خلقه جبير بن مطعم ١٤٤٣ كرياء أحد من خلقه العرباض بن سارية ١٤٠٠ كرياء أبو هريرة العرباض بن سارية من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية (١٩٠ ١٥٠ كرياء البراء بن عازب الحصيب ١١٨٠ كرياء البراء بن عازب الحصيب ول من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المن يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي المنافعة الحق عمر أبي المنافعة الحق عمر أبي المنافعة الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ كرياء المحتوية المنافعة الحق عمر أبي المنافعة المنافع	1 • 9		
ابو هريرة ١٩٠٥، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٠ أبو هريرة ١٩٤٥، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٠ أبو هريرة ١٩٤١ ١٠٢٥ ١٩٦٤ ١٠٢١ ابن الحمراء الزهري ١٩٦٤ ١٠٢٨ ١٠٢١ أبو هريرة ١٩٤١ ١٠٢٨ ١٠٢١ أبو هريرة ١٩٤١ ١٠٢٨ ١٠٢٨ أبو هريرة ١٩٤١ ١٠٢٨ ١٠٢٨ أبو هريرة ١٩٤١ ١٠٢٨ ١٠٢٥ ١٠٢٨ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٨ ١٢٥٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥ ١٠٢٥	757		·
الظاهر فليس فوقك شيء أبو هريرة ٢٣٠، ٣٣٠، ٣٣٠ عبد الله بن عدي ابن الحمراء الزهري ٤٦٤ ابن الحمراء الزهري ٤٦٤ ابن الحمراء الزهري ٤٦٤ ابن الحمراء الزهري ٤٦٤ المد ١٢١ المد الله وشئت قُتيلة بنت صيفي ١٠٢٨ حمير بن عبد الله ١٣٦، ١٣٣٠ كم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ١٢٥٧، ١٢٥٧ ما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٤٤٣ عاد من خلقه جبير بن مطعم ١٤٤٣ عائشة على أحد من خلقه جبير بن مطعم عائشة ١٨٥ عائشة عمل عث عائشة ١٥٠ عائشة ١٥٠ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١١٥ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن الحصيب ١١٨٠ وتق عُرىٰ الإيمان الحب في الله البراء بن عازب ١١٨٠ من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب			
عبد الله بن عدي ابلاد إليًّ عبد الله بن عدي ابن الحمراء الزهري ١٩٦٤ ابن الحمراء الزهري ١٩٦٤ كم ترونه كذلك أبو هريرة أبو هريرة العرب تقولون ما شاء الله وشئت قُتيلة بنت صيفي ١٠٢٨ ١٠٣٣، كم سترون ربكم جرير بن عبد الله ١٣٠، ١٣٣٠، ١٢٥٧، ١٢٥٠ مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ١٩٤٣ ١٩٤٣ ما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٤٤٣ عبد الله على أحد من خلقه جبير بن مطعم على أحد من خلقه جبير بن مطعم عائشة ١٨٥٤ عائشة ١٤٥٠ عائشة ١٤٥٠ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ من يعش منكم فان تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة العرباض العب في الله الجنة عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٨٠ من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسكتم ول من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب	777, 77T	أبو هريرة ٣٢٩،	
ابن الحمراء الزهري المحمراء الزهري أبو هريرة أبو أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو أبو هريرة أبو هرير		عبد الله بن عدي	
١٠٢٨ تشركون تقولون ما شاء الله وشئت قُتيلة بنت صيفي ١٠٢٨ كم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت جرير بن عبد الله ١٣٠، ١٣٣٦، ١٢٥٧ مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ١٢٥٧ معم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله عمر بن الخطاب عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٤٤٣ عمل أحد من خلقه جبير بن مطعم على أحد من خلقه جبير بن مطعم عائشة عمل أحد من خلقه عائشة عمل غث عائشة عمل أخت من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ١٩١٨ من يعشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٨٧ من يصافحه الحب في الله البراء بن عازب من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسلم المن يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسلم المن يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسلم المن يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسلم المناس الحب في الله المن يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسلم المناس الحب في الله المناس يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسلم المناس الحب في الله المناس يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مسلم المناس الحب في الله المناس الحب المناس المن	378	ابن الحمراء الزهري	• • •
كم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت قُتيلة بنت صيفي ٢٠٧٠، ٢٣٦، ٢٣٠، ٢٥٧، ٢٥٠٠ كم سترون ربكم جرير بن عبد الله ١٢٥٧، ٢٥٠ كم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ٣٤٠ ١٢٥٧ عمر بن الخطاب ٣٤٣ هما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٤٤٣ على أحد من خلقه جبير بن مطعم على أحد من خلقه عائشة عالى أحد من خلقه عائشة عائشة ١٤٤٠ عائشة ١٤٤٠ عمل غث عائشة ١٤٠٠ العرباض بن سارية ١٥٠ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ من يعش منكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ١٤٥٠ من الجنة عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٨٠ من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب		أبو هريرة	إنكم ترونه كذلك
كم سترون ربكم جرير بن عبد الله ١٢٥٧، ١٢٥٧ كم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله ١٢٥٧ عبد الله ١٢٥٧ عمر بن الخطاب ١٤٤٣ هما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٤٤٣ عبد الله على أحد من خلقه جبير بن مطعم عائشة عمل عث عائشة عمل عث عائشة عمل منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ١٥٠ ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ١١٨٠ مين البحصيب ١١٨٧ مين البراء بن عازب البراء بن عازب مين كعب ول من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مين عمر الحصيب أبي بن كعب الله المن يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مين المعسود الحق عمر أبي بن كعب المعسود الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ مين المعسود الحق عمر أبي بن كعب المعسود أبي المعسو			
١٢٥٧، ١٣٥٠ حبر بن عبد الله ١٢٥٧ عبد الله ١٤٣ عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٤٣ عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ١٤٤٣ عبد الله ورسوله عبير بن مطعم ١٤٤٣ على أحد من خلقه جبير بن مطعم عائشة على أحد من خلقه عائشة عمل غث عائشة عمل غث عائشة ١٥٠ عائشة ١٥٠ عن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ عن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ١٥٠ ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ١١٨٠ عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٨٧ البراء بن عازب ١١٨٠ عن البراء بن عازب من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ عبر المعسود الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ عبر المعسود الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠ عبر المعسود الحق عمر أبي بن كعب المعسود الحق عالم المعسود المع		. 0.5.5.	
المجم المسوورون علي على المجم المورسولة عمر بن الخطاب الله ورسولة عمر بن الخطاب الله على أحد من خلقه جبير بن مطعم المجمل غث عائشة عمل غث عائشة عمن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ من يعش منكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة المجمون ومئة صف بريدة بن الحصيب المجموعة عشرون ومئة صف البراء بن عازب المجموعة عمر المجموعة عمر أبي بن كعب المجموعة عمر المجموعة عمر المجموعة المجموعة عمر المجموعة المجموعة عمر المجموعة ال		ı	
ما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب ٤٤٣ هـ لا يستشفع بالله على أحد من خلقه جبير بن مطعم عائشة عمل غث عائشة عمل غث من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ٥٠٠ ي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ١٩٥ من يحارف ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٦٧ مما وثق عُرىٰ الإيمان الحب في الله البراء بن عازب المان الحب في الله المن يصافحه الحق عمر المن يصافحه المن يصافحه الحق عمر المن يصافحه الحق عمر المن يصافحه المن يصافحه الحق عمر المن يصافحه المن المن يصافحه المن المن يصافحه المن المن المن يصافحه المن المن المن المن المن المن المن المن	770	جابر بن عبد الله	إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟
له لا يستشفع بالله على أحد من خلقه جبير بن مطعم عائشة على أحد من خلقه عائشة عائشة عمل غث عائشة عمل غث عائشة من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية ١٥٠ ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٦٧ وثق عُرى الإيمان الحب في الله البراء بن عازب المان الحب في الله البراء بن عازب المان الحق عمر أبي بن كعب	984	عمر بن الخطاب	
الم الحم جمل غث عائشة عائشة عائشة عائشة عدم جمل غث العرباض بن سارية عدم الم الم العرباض بن سارية عدم الله الم الم الم الم الله الله الله ال	233	جبير بن مطعم	
ه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية من ١٩١، ١٥٠ مي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة مل المبنة عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب المبنا الحب في الله البراء بن عازب ولى من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب		عائشة	إنه لحم جمل غث
ي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة الم ١١٦٧ مل ١١٦٧ مل الجنة عشرون ومئة صف البراء بن الحصيب الم ١١٦٧ من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب الله الم		العرباض بن سارية	
هل الجنة عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب ١١٦٧ وثق عُرىٰ الإيمان الحب في الله البراء بن عازب ١١٨٠ ول من يصافحه الحق عمر أبي بن كعب ١١٨٠		را أبو هريرة	إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلو
وتق غرى الإيمان الحب في الله المان المان الحب في الله المان ال	1177	بريدة بن الحصيب	أهل الجنة عشرون ومئة صف
ول من يصافحه الحق عمر ابي بن علب	۸۳۱	البراء بن عازب	أوثق عُرىٰ الإيمان الحب في الله
ين الله؟ معاوية بن الحكم ٢١٩، ٣٣٩،			أول من يصافحه الحق عمر
	٠٣٩ ،٣١٩	معاوية بن الحكم	أين الله؟
1.41, 133, 133, 770, 19.1	1.41 .077	137, 133, 133,	٠٣٤٠

		أين كان ربنا قبل أن يخلِّق السمُّوات
۹۳۳، ۲۰۹،	أبو رزين العقيلي	والأرض
1 - 9 1		
1.0.	علي بن أبي طالب	أينما لقيتموهم فاقتلوهم
\$\$1-\$\$	عمران بن حصين	أيهم الذي تعدّ لحاجتك
1771	عبد الله بن عمر	باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة
1127 . 177	أبو هريرة	بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً
1188 . 117	أبو ثعلبة الخشني ٩	بل أجر خمسين رجلًا منكم
11/4	أبو سعيد الخدري	بلنى والذي نفسي بيده قوم آمنوا بالله
1708,8071	جابر بن عبد الله	بينا أهل الجنة في نعيمهم
17/7 6/71	أبو هريرة ٥	تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
0+9	أبو سعيد الخدري	ترى عوش إبليس على البحر
114.	أبو سعيد الخدري	تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم
1179	أبو هريرة	ثم الذين يلونهم علىٰ أشد كوكب دري
		حجابه النور لو كشفه لأجرقت سبحات
V99	أبو موسىٰ الأشعري	وجهه
173, 114	علي بن أبي طالب	حَدِّثُوا الناس بما يعرفون
791	· —	حديث أرواح الشهداء
117, 733	. —	حديث الإسراء والمعراج
279	. —	حديث الأوعال
1,9.1	جابر بن عبد الله	حديث التكلم _ تكلم الله جل وعلا _
4		

1.772		حديث الشفاعة
1177	_	حديث سِنِّ أهل الجنة
1104	_	حديث طول قامات أهل الجنة وعرضها
		حديث عرض الأعمال علىٰ الله تعالىٰ
797		عديك عرص برعدن على مد على يوم الاثنين والخميس
۲۰۲، ۲۹۲	1 _	يوم ١٠ تين والحصيس حديث عرض الأعمال على الرسول سيالية
717	_	حديث فرض الصلاة
1170-117:	717, 933, 3	
		حديث قبض الأرواح ورفعها إلى السماء
1770		حديث قراءة ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾
		و﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾
71, 2771,	17 (1770	حديث يوم المزيد
1777		
773	أبو هريرة	حفظتُ من رسول الله ﷺ وعاءين
۲۰۲، ۲۹۲	بكر بن عبد الله	حياتي خير لكم
910	عبد الله بن مسعود	خط لنا رسول الله ﷺ خطأ
1100	أبو هريرة	خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً
YVV	عبد الله بن مسعود	خيركم قرني ثم الذين يلونهم
		دعاة علىٰ أبواب جهنم من أطاعهم
***	حذيفة بن اليمان	قذفوه فيها
		دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين
٣١٣	ابن عباس	الله حجاب
• ۸۲	تميم الداري	الدين النصيحة
	•	

	7.7	عبد الله بن مسعود	ذاك رجل بال الشيطان في أذنه
	$A \bullet X$	أبو ذر الغفاري	رأيت نوراً
			رب أشعث مرفوع بالأبواب لو أقسم
	£ + \	أبو هريرة	علىٰ الله لأبرَّه
	£4.9	أبو الدرداء	ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك
	1 AT 1	أبو هريرة	رجلان تحابًا في الله
	191	عمر بن الخطاب	رفع الصوت في المسجد
	EVY	عائشة	سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
٠	٨٣١	أبو هريرة	سبعة يظلهم الله في ظلِّه
	979	أبو هريرة	سبق المُفَرِّدون
	1171	جُبير بن مطعم	سمعت النبي علي يقوأ في المغرب بالطور
	701	أنس بن مالك	شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
	1179	معقل بن يسار	العبادة في الهرج كهجرة إليّ
	1777	صهيب الرومي	عندي لكم زيادة
	1708, 2071	جابر بن عبد الله	فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم
	1788 6117	أبو ثعلبة الخشني ٩	فإن من ورائكم أيام الصبر
	1717	أبو هريرة	فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
	1109	سهل بن سعد	في الجنة ثمانية أبواب
			قراءة (قل يا أيها الكافرون)
	1770	<u> </u>	و(قل هو الله أحد)
,	1474	أبو مالك الأشعري	القرآن حجة لك أو عليك
	227	_	قصة عبد الله بن رواحه مع زوجته

١٠٢٨	قتيلة بنت صيفي	قولوا: ما شاء الله، ثم شئت
787	عمران بن حصين	كان الله قبل كل شيء
731,727	عمران بن حصين	كان الله ولا شيء معه
757	عمران بن حصين	كان الله ولم يكن شيء غيره
731, 187	عمران بن حصين	كان الله ولم يكن شي قبله
		كان رسول الله ﷺ بعدما نزل عليه قوله
277	عائشة	تعالىٰ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾
207,703	أبو رزين العقلي	كان في عماء
		كان النبي ﷺ يقرأ بهما ـ الإخلاص
		والكافرون ـ في الركعتين قبل الفجر
1770	ابن عمر	وبعد المغرب
		كان النبي عَلِيْةِ يقرأ بهما في ركعتي
1770	جابر بن عبد الله	الطواف ـ سورتي الإخلاص والكافرون
7 2 1	ابن عباس	كان ولا يزال غفوراً رحيماً
۳۲۲،	عبد الله بن عمرو	كتب الله مقادير الخلائق
1 * \$ 1_1 * \$ *		
0 7	أبو هريرة	كل ابن آدم يفني إلا عَجْب الذنب
1174	أبو هريرة	كل من يدخل الجنة علىٰ صورة آدم
		كما ترون الشمس صحواً ليس
377, 130	أبو هريرة	دونها سحاب
904	أبو هريرة	لا تتخذوا قبري عيداً
709, 909	جندب بن عبد الله	لا تتخذوا القبور مساجد

ري ۲۸۰، ۹۹۲	أبو بصرة الغفار	لا تجتمع أمتي علىٰ ضلالة
1771	أنس بن مالك	لا تزال جهنم يلقى فيها
YVX ;	ثوبان	لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين
979 . 977 . 771	أبو هريرة 🏏	لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
١٩٤٩ ١٩٤٢ -	عمر بن الخطار	لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم
901		
1. 1.4	أبو هريرة	لا تفاضلوا بين الأنبياء
111.	أبو هريرة	لا تفضلوني علىٰ يونس بن متّىٰ
سفیان ۱۰۷۸	معاوية بن أبي .	لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة
1.4		
1 • 1/9	ابن عباس	لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية
		لا والذي نفسي بيده، حتىٰ أكون أحب
981	عبد الله بن هشا	إليك من نفسك
1 · V ·	البراء بن عازب	«لا يبغضهم إلا منافق» يعني الأنصار
1.41	البراء بن عازب	لا يحب الأنصار إلا مؤمن
97.		لا ينبغي أن يدفن نبي إلا حيث يموت
		لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من
١٠٨	أبو هريرة	يونس
		لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من
1. A	أبو هريرة	يونس
		لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه
18	أنس بن مالك	من والده

		لعنة الله علىٰ اليهود والنصاريٰ اتخذوا
909	عائشة وابن عباس	قبور أنبيائهم مساجد
£ £ A	علقمة بن وقاص الليثي	لقد حكمت فيهم بحكم الله
٧ ٦٩	عبد الله بن أبي أوفىٰ	لك الحمد ملء السماء
1718	عائشة	لن يُدخِل الجنة أحداً منكم عَمَلُه
1154	أبو ثعلبة الخشني	له أجر خمسين
1220	أنس بن مالك	لو أتيتني بقراب الأرض خطايا
1104	سهل بن سعد	لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة
3 8 77	ابن مسعود	لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً
1780	أبو أمامة	ليس في الجنة مني ولا منية
1.0.	أبو سعيد الخدري	لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد
٥٦٧	جابر بن سمرة	لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم
0 / 1	عثمان بن عفان	ما أسر رجل سريرة إلا وأبداها الله
173	عبد الله بن مسعود	ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم
1171	عتبة بن غزوان	ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماً
		ما بين مِصْر اعين من مصاريع الجنة مسيرة
1171	معاوية بن حيدة	أربعين عاماً
0 • 9	أبو سعيد الخدري	ما ترى؟
191-391	أبو أمامة الباهلي	ما ضُل قوم بعد هُدئ كانوا عليه
440	أنس بن مالك	ما ظنك باثنين الله ثالثهما
1191	أبو هريرة	ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب
		ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي
97.	أبو بكر الصديق	يحب أن يدفن فيه

كر الصديق ٩٦٠	ث يقبض أبو	ما قبض نبي إلا دفن حياً
۱۰۴٤ ع	ي كتاب الله عائث	ما كان من شرط ليس في
ذر ۱۵۰۳	لاكحلقة أبوء	ما الكرسي في العرش إ
عباس ١٢٩٨	كمثل راكب ابن	ما مثلي ومثل الدنيا إلا أ
مريرة ١٩٥، ٧٠٤	أبو ،	ما من أحد يسلم عليَّ
مريرة ٣٠٦	فضة أبو ه	ما من صاحب ذهب ولإ
	تشهد	ما من نفس تموت وهي
بن جبل بن جبل	معاذ	أن لا إلنه إلا الله
، بن حاتم	<i>چ</i> اچ	ما منكم إلا سيكلمه ربه
بن الخطاب ١١٥٨	عمر	ما منكم من أحد يتوضأ
1127	ساد أمتي 🐪	المتمسكون بسنتي عند ف
وسنى الأشعري المما	ي لا يذكر ربَّه أبو م	مثل الذي يذكر رَبَّه والذ
بن مالك المالا ا	أنس	مثل أمتي مثل المطر
وسنى الأشعري ١٠٧٥	<i>هد</i> یٰ أبو م	مثل ما بعثني الله به من ال
بن مالك ٢٩٥، ٧٠٠،	ل موسى أنس	مررت ليلة أسري بي علم
V• Y • V• 1		:
ر بن عوف ١٠٢٤	عمرو	المسلمون على شروطهم
بن جبل بن جبل	والله إلا الله معاذ	مفاتيح الجنة شهادة أن لا
بياس ٨٣١	ف <i>ي</i> الله ابن ع	من أحب في الله وأبغض
AYV	ما ليس منه عائش	من أحدث في أمرناً هذا
ريرة ٤٤٨	تل أبو ه	من أحيل علىٰ مليء فليح

1777	البراء بن عازب	من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير
770	ابن عباس	من بدَّل دینه فاقتلوه
		من تطهَّر في بيته ثم أتىٰ مسجد قباء،
970	سهل بن حنيف	فصلیٰ فیه صلاة
1177	عبد الله بن عُكَيْم	من تَعَلَّق شيئاً وُكِل إليه
777-277	أبو هريرة	من دعا إلى هدى
17718	أبو سعيد الخدري	من رأى منكم منكراً فليغيره بيده
737, 550	البراء بن عازب	من ربك؟
101-101	أبو الدرداء	من سلك طريقاً يلتمس
077	عبد الله بن عمرو	من شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً
188	عائشة	من عمل عملًا ليس عليه أمرنا
197	عبد الله بن مسعود	من قرأ حرفاً من كتاب الله
104	خولة بنت حكيم	من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله
970,978	عائشة	من نذر أن يطيع الله فليطعه
1757	أبو سعيد الخدري	المؤمن إذا اشتهىٰ الولد في الجنة
1109	أبو هريرة	نعم، وأرجو أن تكون منهم
1478	ابن مسعود	نفث في روعي
		نهيٰ النبيُّ المصلِّي أن يرفع بصره إلىٰ
٥٦٧	جابر بن سمره	السماء
۸۰۱	أبو ذرّ	نور أنَّىٰ أراه
۱۸۷، ۲۸۸	عمر بن الخطاب	هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم
910	عبد الله بن مسعود	هذا سبيل الله
۷۲۳، ۸۳3	جابر بن عبد الله	هل بلغت
		. 0

771	، أبو هريرة	هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب
771	أبو هريرة	هل تضارون في القمر ليلة البدر؟
٤٢٠	أبو هريرة	هل من داع فأستجيب له
177	أبو هريرة	هل نرى ربنا يوم القيامة؟
1709	زيد بن ثابت	وأسألك لذة النظر إلى وجهك
٥٨٣	سعدبن أبي وقاص	والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان
		والذي نفسي بيده ما من أرجل يدعو
٤٥٠	أبو هريرة	امرأته إلىٰ فراشها
377	عبد الله بن عمرو	وكان عرشه علىٰ الماء
901	عائشة	ولولا ذلك أبرز قبره
3171	عبدالله بن مسعود	وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ابن عباس	ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
		وهو اليوم الذي استوىٰ فيه الربُّ
201	أنس بن مالك	علىٰ العرش
287	جبير بن مطعم	ويحك أتدري ما الله؟
770	أبو سعيد الخدري	ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل
VA9	أنس بن مالك	يا ابن آدم لو أتيتني بقُرابُ الأرض خطايا
		يأتي القرآن يوم القيامة في صورة الرجل
PYYI	بريدة بن الحصيب	الشاحب
\$\$\-\$\$	عمران بن حصين	ياحصين، كم تعبد اليوم إللها؟
1777		يا فلان أما تذكر يوم فعلت كذا وكذا
173	أنس بن مالك	يا مقلب القلوب ثبت قلبي علىٰ دينك
*1.	أبو هريرة	يتعاقبون فيكم ملائكة

		يدخل أهل الجنة الجنة جُرْداً مُرْداً مكحلين				
1178 (11)	معاذ بن جبل ۲۲	أبناء ثلاثين، أو ثلاث وثلاثين سنة				
		يدخل أهل الجنةِ الجنةَ . على خلق آدم،				
1178 (11)	أبو هريرة ٣٧	ستون ذراعاً في عرض سَبْع أذرع				
1177	أبو سعيد الخدري	يُرَدُّونَ أَبِنَاءَ ثَلَاثَينَ في الجنَّة				
٣١٠	أبو موسىٰ الأشعري	يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار				
377	أنس بن مالك	يسجد بين يدي ربه ويثني عليه				
		يقبض الله الأرض، ويطوي السمْوات				
٣٢٢	أبو هريرة	بيمينه				
		يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل				
1.0.	أبو سعيد الخدري	الأوثان				
۸۸۹	أبو سعيد الخدري	يكشف ربنا عن ساقه				
		يمرقون من الدين كما يمرق السهم				
1.01	أبو سعيد الخدري	من الرمية				
		ينزل الله تعالىٰ في آخر ثلاث ساعات				
1144-114	أبو الدرداء ٦	يبقين من الليل				
317-017,	أبو هريرة ١/	ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة				
، ۱۲۵ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۵ ،						
۷۸۸، ۵۲۰۱	3703 :075					
۰۳۱، ۱۸۷	أبو هريرة	ينزل ربنا تبارك وتعالىٰ كل ليلة				
1771	أبو سعيد الخدري	يؤتي بالموت				
		يئط العرش بالرحمٰن كما يئط الرحل				
771, 733	جبير بن مطعم	بالراكب				

فهرس الأعلام

الصفحة

الآجري، محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، أبو بكر: ٩٩٦ آدم عليه السلام: ١٨٩، ١٨٩، ٧٧٠، ٧٢٠، ٩١٢، ٩٨٧، ٩٨٩، ٩٨٩، ١٢٤٦ . ١١٢١، ١١٨٤، ١٣٢٤.

آل سنان = سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري، أبو الحسن راشدالدين: ١٣٩، ٢٦٦.

الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين: ٧٢٦.

إبراهيم الخليل عليه السلام: ٣٦، ٣٨، ١٣٦، ١٥٧، ١٦٩، ١٩٩، ٩٣١، ١٢٨، ١٢٨١.

إبراهيم بن أدهم: ٨٤٣.

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: ١٢٤١.

إبليس: ٤٣، ٤٥، ٤٤، ٩٨، ١٠١، ٢٣٥، ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٠٥، ٩٨٨، ٢١٩، ٢١٩، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٩٨، ٩٨٩، ٢٨٩،

ابن إبراهيم = إسحاق بن إبراهيم: ١٢٤٣.

ابن أبي حاتم، عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس الرازي، أبو محمد: ٣٦٧.

ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث السِّجستاني، أبو بكر: ٣٦٩. ابن أبي دُوَاد، أحمد، القاضي المعتزلي: ٣٧٠، ٣٨١، ٥٥٧.

ابن أبي زيد القيراوني المالكي، أبو محمد = عبد الله، ابن أبي زيد: ٣٦٦. ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، صاحب المسند والمصنف، أبو بكر العبسى: ٣٦٨.

ابن أبي شيبة = محمد بن عثمان، أبو جعفر العبسى: ٣٦٧.

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر: ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٥، ٩٩٦.

ابن أبي العز، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي: ٣٧٢.

ابن أبى قحافة = أبو بكر الصديق: ٣٨٤.

ابن أسباط، يوسف بن أسباط الشيباني: ٣٦٩.

ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، أبو عبد الله، صاحب السيرة النبوية: ٣٠٥، ٤٤٢، ٤٤٣.

ابن أصرم، خُشَيْش بن أصرم بن الأسود، أبو عاصم النسائي، مصنف كتاب «الإستقامة»: ٣٦٨.

ابن إمامنا = عبد الله بن أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن: ٤٥٣.

ابن الباقلاني = محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني: ٣٧٣.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أبو العباس، الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام: ١٦، ١٩، ٢٠، ٧٨، ١٦٨، ١٩٢، ٢٧٢، ٢٧٨، ٢٧٨، ٢٧٨، ٢٧٨، ٢٧٥، ٥٧٥، ٥٧٥، ٥٥٥، ٥٠٥، ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٧١، ٢٥٨، ٥٢٨، ٩٦٨، ٣٩٤، ٤٩٤، ٩٩٩، ٩٩٩، ١٣٤١.

ابن الجبائي، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب، أبو هاشم البصري:

ابن جرير، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري: ٣٥٤، ٣٧٣، ٤١٥، ٤٣٣، ٤١٥، ٤٣٣.

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم التميمي البُسْتي السِّجستاني: ١٢٣٤، ٩٩٨، ١٢٣٤.

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد، الأندلسي: ٢٠٨، ٢٠٩، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٣،

ابن خزیمة، محمد بن إسحاق بن خزیمة، أبو بكر: ۳۱۲، ۳۲۳، ۹۳۹، ۹۳۹،

ابن الخطيب، محمد بن عمر بن الحسن، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي، ويقال له: ابن خطيب الري = الرازي: ٢١١، ٧٢٥، ٨٦٨، ٩٩٩.

ابن درهم = الجعد بن درهم: ١٤١.

ابن رجب، عبد الرحمٰن بن أحمد بن عبد الرحمٰن الحنبلي: ٢٥٠.

ابن رشد الثاني = أبو الوليد بن رشد.

ابن رواحة = عبد الله بن رواحة: ٧٠٨، ٤٤٥.

ابن الزاغوني، علي بن عبيد الله، أبو الحسن، الفقيه الحنبلي: ١٧٥، ١٧٦. ابن زيد = حماد بن زيد: ٣٦٩.

ابن سبأ اليهودي: ٧٣.

ابن سَبْعِين، عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسى: ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٥، ٨٤١، ٨٤١.

ابن سُريج، أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس: ٣٧٤.

ابن سينا، الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، ويلقب بالرئيس: ٥٢، ١٣٨، ١٢٩، ٢٤٨، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٥٠،

107, 773, 873, 183, 383, 083, 870, 870, 315, 734

337, 737, 438, 738, 488, 888, 888, 8781.

ابن الطيب الباقلاني = محمد بن الطيب، أبو بكر.

ابن عباس = عبد الله بن عباس.

ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر، أبو عمر، النمري: ٣٦٣، ٣٦٤، ٤٤٥،

ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، أبو عبد الله: ٩٦٢. ابن عبيد، عمرو = عمرو بن عبيد المعتزلي: ٥٨٢.

ابن عربي، محمد بن علي بن محمد، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي: ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ١٠١، ١٠٣،

۲۲۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۷۶۸، ۸۱۱، ۸۶۱. الم ۸۶۱، ۱۵۰. ابن عقیل، أبو الوفاء: ۱۵۰.

ابن العلقمي، محمد بن أحمد (أو محمد بن محمد بن أحمد) بن علي، أبو طالب: ٢٥٢، ٤٧٠، ٨٤٦، ٨٥٧.

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب.

ابن عمران = موسى بن عمران عليه السلام: ٦٦٣. ابن عيسى، أحمد بن إبراهيم بن عيسى شارح نونية ابن القيم: ٢٨٩.

ابن الفارض، عمر بن علي بن مرشد بن علي: ٩٤، ٧٤٨، ٢١٨. ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٨،

33.1, 83.1, 93.1, 94.1, 1111, 1771.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، عماد الدين، أبو الفداء: ٢٧٣، ٢٥٥.

ابن كرَّام، محمد: ١٨٠، ١٨٢.

ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كُلاب: ٣٧٣.

ابن ماجه، محمد بن يزيد، أبو عبد الله القزويني، صاحب السنن: ٤٥٢، ١٢٥٨، ٩٩٨، ١٢٨٠، ٩٩٨.

ابن المبارك، عبد الله، أبو عبد الرحمن: ٣٥٤، ٣٦٢.

ابن مريم = المسيح عيسىٰ ابن مريم: ٥٣٧، ٩٤١، ٩٤٩، ٩٥٧.

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود: ۱۹۱، ۸۰۰، ۱۱۲۷.

ابن المُطَهَّر الحِلِّي، الحسن (الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، جمال الدين: ٨٦٧.

ابن نافع، عبد الله: ٣٥٨.

ابن النبيل = ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، أبو بكر: ٣٦٩.

ابن نصر، أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: ٤٦٨.

ابن هشام بن أبي عبد الله الدستواني = معاذ بن هشام.

ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم، صاحب الإمام مالك بن أنس القرشي المصري: ٣٦٦.

أبو أمامة صُدَى بن عجلان: ١٢٤٥.

أبو بكر ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير (أبو خيثمة) بن حرب النسائي، صاحب «التاريخ الكبير»: ٤٥٣.

أبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطيب: ٣٧٢.

أبو بكر بن الطيب الباقلاني = محمد بن الطيب: ٢٥٩، ٣٧٢.

أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: ٣٣٧، ٥٥٩، ١١٥٩، ٣٦٠، ٦٧٤، ٦٧٥، ٩٥٣، ١١٥٩، ٣٨٠، ٣٦٠،

PV// 1 / / / / 1 A 3 Y / 1 P 3 Y / 1 T 3 T / 1

أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث = ابن أبي داود: ٣٦٩. أبو بكر محمد بن خزيمة = ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة:

ابو بحر محمد بن خزیمه = ابن خزیمه، محمد بن إسحاق بن خزیمه: ۳۹۳

أبو تمام، حبيب بن أوسُ الطائبي الشاعر: ١٢٩٤.

أبو جعفر الطبري = ابن جرير، محمد بن جرير الطبري: ٣٧٣. أبو جهل: ٤٣، ٤٤، ٧٥٥، ١٠٤٧.

أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس بن المنذر: ٣٦٧.

أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل بن أبي بشر، اليماني البصري =

الأشعري، علي بن إسماعيل: ٢٥٩، ٣٥١، ٣٥٧، ٣٦٤، ٣٦٥، ٧٢٠، ٨٤٨، ٨٤٨، ٨٤٩، ٣٦٥. ١٠٦٨، ١٠٦٨، ١٠٦٨.

أبو الحسن، علي بن أبي طالب = علي بن أبي طالب: ٧٣.

أبو حنيفة، النعمان بن ثابت: ٢٣٨، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٣٦، ٣٧٢، ٩٨٤، ٢٨١، ٢٧١، ٩٨٤،

أبو الخير، يحيى بن سالم بن أسعد بن يحيى العمراني شيخ الشافعية في اليمن، له كتاب «البيان» في الفقه، و«الانتصار» في الرد على القدرية: ٣٧٤.

أبو داود، سليمان بن الأشعث السِّجستاني: ٣٦٩، ٩٩٨، ١١٣٩.

أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود: ٩٩٨.

أبو الدرداء، عويمر بن زيد: ٦٥٠، ٧٠٧، ١١٨٦، ١١٨٨.

أبو الربيع، سليمان بن أحمد بن علي، الخليفة المستكفي بالله، ابن الحاكم بأمر الله: ٦٠٥.

أبو رَزين العُقيلي، لقيط بن صَبِرة: ٣٣٩، ٤٥٢، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣. أبو سعيد، الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي، رئيس القرامطة: ٤٢٦.

أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان: ١٢٤٢ ، ١١٩٩ ، ١١٧٢ .

أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي:

أبو الشيخ بن حيان، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، أبو محمد: ٣٧٤.

أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو أو بكر بن قيس: ١٢٤٢ .

أبو العباس = ابن تيمية: ٣٤٤، ٣٩٤، ٧٦٧.

أبو عبد الرحمٰن، أحمد بن شعيب النسائي = النسائي: ٣٦٧.

أبو عبيدة، معمر بن المثنى التميمي البصري: ٣٥٦.

أبو العلاء الهمذاني، الحسن بن أحمد بن الحسن، الحافظ المقرىء: ٢٦٤. أبو على ابن سينا = ابن سينا: ٧٤٣.

أبو على الجُبّائي، محمد بن عبد الوهاب البصري، شيخ المعتزلة: ٢٥٩،

أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الإسفراييني صاحب المسند: ٤٤٩.

أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني صاحب «الترغيب والترهيب»: ٣٧١.

أبو القاسم هبة الله بن الحسن = اللالكائي: ٣٧١.

أبو لهب، عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم: ٤٣، ١٠٤٧.

أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، إمام الحرمين: ١٠٨، ٥٧٢.

اعجويتي، إنمام العفوسين. ١٠١٠، ١٠٠٠

أبو موسىٰ الأشعري، عبد الله بن قيس: ٨٤٨.

أبو نصر = الفارابي، محمد بن محمد بن طرخان: ١٤١، ٥٧٨.

أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله بن إسحاق المهراني: ٤٤٩.

أبو هاشم الجبائي = ابن الجبائي، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب.

أبو الهذيل العلاف = العلاف، أبو الهذيل، محمد بن الهذيل: ٤٨، ٢٥٨، ٢٥٨،

أبو هريرة: ٤٢٢، ٤٣١، ١٦١٧، ١١٧٤، ١١٧٨، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧،

۱۲۳٤، ۱۲۵٤. أبو الوليد بن رُشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي،

بو الوليد بن رشد الحفيد: ٣٤٣.

أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد، الجد، جد ابن رشد الفيلسوف: ٣٤٣–٣٤٤.

أبو اليقظان، عثمان بن عُمَيْر، وهو عثمان بن أبي حميد أيضاً البجلي: ٤٥١.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، صاحب الإمام أبي حنيفة: ٣٦٠. الأبوان، آدم وحواء: ٩٨٩، ٥٦٨، ٥٦٩.

الأثرم، أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الأثرم، صاحب الإمام أحمد:

أحمد بن إبراهيم بن عيسى = ابن عيسى .

أحمد بن أبي دُواد = ابن أبي دُواد، القاضي المعتزلي: ٥٥٧.

The state of the s

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام = ابن تيمية: ٥٧٥ ، ٨٦٧ .

أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني = أحمد أبن حنيل.

الأخطل، غيات بن غوث بن الصلت، أبو مالك، الشاعر: ١٦٢، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢،

أرسطو، المعلم الأول: ١٣٧، ١٤١، ٢٦٩، ٣٣٥، ٣٤٧، ٠٤٨، ٥٤٨، ٩٩٨.

إسحاق بن إبراهيم: ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣.

إسحاق بن راهَوَيْه، أبو يعقوب: ٣٦٢، ٢٠٢٥.

إسرافيل عليه السلام: ٦٠، ٤٢٨.

الأشعري، على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، أبو الحسن: ٢٥٩، ٢٥٩، ٣٦٧، ٨٤٨، ٩٤٩، ٩٠٠٠، ٢٥٩، ٢٥٠، ٤٤٨، ٩٤٨، ٩٤٨، ٩٠٠٠، ٤٤٨، ٢٥٠٠، ٤٤٨، ٩٠٠٠،

الأصبهائي أبو الشيخ بن حيان = أبو الشيخ بن حيان، عبد الله بن محمد بن جعقر بن حيات الأصبهائي: ٣٧٤.

أفلاطون: ۱۳۷، ۲۱۹، ۹۶۱.

أم المسيح، مريم بنت عمران: ٢٨٦، ٢٩٢، ٧٦١. امرأة فرعون، آسية: ٤٣٢.

الأمين = جبريل عليه السلام: ٦٦٣، ١١١١، ١١١٣. أنس بن مالك: ٧٠١. أنس بن النضر: ١١٧٦.

الأوزاعي، عبد الرحمٰن بن عمرو، أبو عمرو: ٣٥٤، ٣٥٩، ١٢٠٢. الأئمة الأربعة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل: ٣٥٤، ٩٩٦، ٣٩٥.

الباقلاني = محمد بن الطيب، أبو بكر: ٣٧٢. البخاري، محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح: ١٦٠، ١٨٣، ١٨٤، ١٩٠،

بريدة بن الحصيب: ١١٦٠. بشر بن غياث المَرِيْسي = المَرِيْسي، بشر بن غياث: ٨٤٧. ٥٥٧.

بشر الحافي، بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمٰن المروزي، أبو نصر: ٨٤٣.

البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء، أبو محمد، محيي السنة: ٣٠٥، ٣٥٤، ٣٥٥.

بلقيس، ملكة سبأ: ٥٠٨.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر: ٣٥٩.

الترمذيّ، محمد بن عيسىٰ بن سَوْرَة، أبو عيسىٰ صاحب الجامع: ٣٥٨، ٥٥٢، ١٢٤١، ١٢٧٤، ١١٧٤، ١٢٤١، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ٢٠٢١، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢، ١٢٤٢.

التِّلِمْساني، العفيف التلمساني، سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي، عفيف الدين: ٩٦، ٩٥، ٩٠.

تنكلوشا: ٨٤٥.

التيمي = أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي: ٣٧١.

ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري: ٧٠٣.

الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله: ٣٥٤، ٥٢٠.

جابر بن عبد الله: ٤٥٠، ٤٥١، ١٢١٠، ١٢٥٣، ١٢٥٤.

جارية عبد الله بن رواحة: ٤٤٥، ٢٤٦.

الجبائي = أبو على الجبائي، محمد بن عبد الوهاب.

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: ١١٢١.

جرير بن عبد الله البجلي: ١٢٥٧.

الجعد بن درهم: ٣٦، ٣٨، ١٤١، ٢٥٥، ٨٤٧.

جعفر بن أبي طالب: ٤٥٤، ٤٥٤.

جعفر بن حرب الهمدائي: ٨٤٧.

جعفر بن ميشرين أحمد الثقفي: ٨٤٧.

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله: ٢٤١.

الجعفران، جعفر بن حرب، وجعفر بن ميشر: ٨٤٧.

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، إمام الحرمين، أبو المعالي = أبو المعالي الجويني، الجويني: ٩٩٩، ٥٩٥، ٩٩٩.

الحاكم، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، صاحب المستدرك»: ٣٦٣، ٤٤٩.

الحاكم العييدي، منصور (الحاكم بأمر الله) ابن نزار (العزيز بالله) ابن معد (المعتر لدين الله) ابن إسماعيل بن محمد العييدي القاطمي، أبو علي: ٤٧٦.

الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد: ٤٦٠.

الحراني = ابن تيمية: ٣٩٣.

حرب بن إسماعيل الكرماني، أبو محمد: ٣٦٦.

حسان بن ثابت: ۸۹۹.

الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري: ١٧٨، ١٧٩، ٥٠٥، ٣٠٦، ٤٦١.

الحسن بن علي بن أبي طالب: ٧٣.

الحسين بن علي بن أبي طالب: ٧٣، ٤٥٩.

الحسين بن مسعود البغوي، محيي السنة = البغوي.

حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، والدعمران بن حصين: ٤٤٠، ٤٤١.

حصين بن المنذر، هكذا ورد في القصيدة، وصوابه حصين بن عبيد: • ٤٤. حفص الفرد: ٨٤٧.

الحلاّج، الحسين بن منصور: ١٠٣.

حماد بن زيد بن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري: ٣٦٩.

حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة: ٣٦٩.

حمدان قرمط: ٢٦٩، ٣٣٥.

حواء: ۱۲٤٦، ۹۸۹، ۷۷۰، ۱۲٤٦.

حيدر، لقب على بن أبي طالب: ٧٢.

خارجة بن حذافة: ٤٥٨.

خالد: ١١٨٠.

خالد بن عبد الله القسري: ٣٦، ٣٨.

الخدري = أبو سعيد الخدري: ١١٧٢، ١١٩٩.

الخرقي، عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم، صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد: ٤٧٠.

الخلال، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال: ٣٦٧، ٣٧٥.

الدارقطني، على بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن: ٧٠١، ٤٥٤

الدارمي، عثمان بن سعيد بن خالد، أبو سعيد صاحب المسند: ٢٤١،

الداني، عثمان بن سعيد الداني، أبو عمرو، صاحب التيسير: ٣٧٤. داود عليه السلام: ٦٩٪.

داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الظاهري: ٢٠٩. درّاج بن سمعان، أبو السمح: ١٢٣٤.

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين: ٢٧٣، ٤٥١.

الذُّهلي = محمد بن يحيىٰ الدُّهلي.

ذو الخويصرة التميمي: ٥٦٤، ٥٦٤.

ذو النورين = عثمان بن عفان: ٤٥٨.

ذو النون، يونس عليه السلام: ١١٧، ١١٠.

الرازي، محمد بن عمر، فخر الدين، ابن الخطيب: ٢١١، ٤٩٤، ٣٩٥، ٥٣٩، ٥٩٥، ٥٧٢، ٥٩٥، ١٠٦١.

الرازيان، أبو حاتم محمد بن إدريس وابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس: ٣٦٧.

الرفاعي، أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني، أبو العباس: ١٠٧٢. رفيع بن مِهران، أبو العالية الرِّياحي: ٣٥٥.

الزاغوني، أبو الحسن عليّ بن عبيد الله بن نصر البغدادي: ١٧٦، ١٧٥. الزاغوني، أبو القاسم، جار الله، محمود بن عمر: ٤٩٤، ٥٧٢.

الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر: ٤٨٩.

زهير بن أبي سُلميٰ: ١٤٨.

زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي: ٤٥٣.

زوجة عبد الله بن رواحة: ٤٤٦.

زید بن أرقم: ۱۲۱۰.

السامري: ۷۰، ۷۱، ۱۰۰.

السبكي، على بن عبد الكافي بن علي، أبو الحسن، تقي الدين: ٥٥٧، ٩٦٢.

سعد بن سنان، سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري = أبو سعيد الخدري: ١٢٤٢.

سعيد بن معاذ بن النعمان الأنصاري سيد الأوس: ٤٤٧، ٨٤٨.

سفيان: ٣٦٧.

سفيان بن عيينة: ٣٦٩.

سفيان الثوري = الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق: ٥٢٠.

سلم بن أحوز: ٣٦.

سلمان الفارسي، أبو عبد الله: ٤٤٨.

سليمان بن أحمد = الطبراني: ١٢٤٥.

سِنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري، أبو الحسن، راشد الدين:

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قُنْبَر أبو بشر الفارسي النحوي: ٥٠٥.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر: ١٧٠.

الشافعي، محمد بن إدريس، أبو عبد الله: ۱۲، ۲۷۰، ۳۵۹، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۲۷۱، ۱۲۵۱.

الشحام، أبو يعقوب يوسف بن عبد الله: ٨٤٧.

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشُّهْرَستاني، أبو الفتح: ٩٩٧.

الشيباني، أبو عمرو، إسحاق بن مِرار: ٣٥٦.

الشيباني = أحمد بن حبل: ٢١٧، ٤٤٩، ٤٦٤، ١٦٦١، ١١٦٧، ١٢١٧.

شيخ الإسلام = ابن تيمية: ٣٢١، ٥٩٥، ٢٠٠، ٢٠٦، ٧٢١، ٢٥٨،

٧٢٨، ٨٢٨، ٢٢٨، ٢٧٨، ٢٧٨، ٣٧٨، ٥٧٨، ٢٧٨، ٢٢٢، ٧٤٢،

٥٩٩، ٧٩٩، ٩٩٩، ٨٠١١، ٢٠٣١، ٢٣٣١، ١٤٣١.

الشيخان: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب: ٤٨٥.

الشيخان، البخاري ومسلم: ١٢٥٤، ١٢٨٣.

شيطان الطاق، محمد بن على بن النعمان، أبو جعفر: ٨٤٧.

صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيباني: ٣٧٢.

صدي بن عجلان، أبو أمامة الباهلي = أبو أمامة، صدي بن عجلان: ١٢٤٥ . الصّدّيق = أبو بكر الصديق: ٣٨٤، ٧٧٧، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٧ .

صفوان والد الجهم: ٥٧٨.

صفي الدين ابن المطهر الحلي الرافضي: ٨٦٧.

صلاح الدين الأيوبي، يوسف بن أيوب بن شاذي: ٧٧.

صهيب بن سنان، أبو يلحيي الرومي: ١٢٥٨، ١٢٥٧.

طاووس بن کیسان: ۱۲٤۱.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم، الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة: ١٧٩، ١٢٠٥، ٨٠٠، ١١٨٨، ١٢٠٨، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٢٢٥، ١٢٢٥،

الطبرى = ابن جرير، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبرى: ٣٧٣.

الطبري = اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي: ٣٧١.

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي: ٣٧٢.

الطلمنكي، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله، الأندلسي الطلمنكي المالكي: ٣٧٢.

طمطم: ٥٤٨.

عامر الأحول، عامر بن عبد الواحد الأحول البصرى: ١٢٤٢.

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين: ٢٧٦، ٦٨٩، ٩٥٨، ٩٥٩.

العباس بن عبد المطلب: ٢٩٢، ٢٩٢.

عبد بن حميد: ٣٦٧.

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي، أبو الحسن قاضي القضاة: ٣٤٨.

عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، والد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: ٥٧٤ .

عبد الرحمٰن بن القاسم: ٨٦٨، ٨٧١.

عبد القادر الجيلاني، عبد القادر بن عبد الله، أبو محمد: ٣٤٣.

عبد الله، ابن أبي زيد القيرواني المالكي، أبو محمد: ٣٦٦.

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ٣٦٨، ٣٧٥.

عبد الله بن رواحة الأنصاري: ٧٠٨، ٢٤٦، ٧٠٧، ٧٠٨.

عبد الله بن الزبير بن العوام: ٤٦٠.

عبد الله بن عباس: ۲٤٠، ٢٤١، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٥، ٤٥٤، ٢٧٧،

7733 70A3 -1713 YT113 YP113 AP113 --713 1371.

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٥٨٦، ٥٨٢، ٥٨٣.

عبد الله بن عمرو بن العاص: ٢٦٢، ٢٦٤.

عبد الله بن المبارك = ابن المبارك.

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان = ابن أبي شيبة عبد الله بن

عبدالله بن مسعود: ۱۹۱، ۱۲۱، ۲۰۰، ۹۱۰، ۹۱۰، ۱۱۲۷.

عبد الله بن وهب = ابن وهب: ٣٦٦.

العبسي = محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أبو جعفر العبسي: ٣٦٧، عبيد الله بن زياد: ٤٥٩.

عثمان بن سعيد الدارمي = الدارمي، عثمان بن سعيد بن خالد، أبو سعيد:

عدنان: ۸٤٢.

عُزير: ٤١٠، ٢١٤.

العفيف التِّلِمُساني = التلمساني: ٩٦.

العقيلي أبو رزين = أبو رزين العقيلي، لقيط بن صَبِره.

عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس: ٣٠٥.

العلاء بن عمرو: ١١٧٥.

العلاف، محمد بن الهذيل بن عبيد الله، أبو الهذيل البصري المعتزلي: ٤٨، ١٠٧٢، ٨٤٧، ٢٥٨.

عليّ الأشعري = الأشعري، علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم: ٣٦٤.

علي بن أبي طالب: ٧٤، ٢١١، ٥٥٨، ٦٣٢، ٢٥٥، ١٠٥٠، ١٣٤٣. عمر بن الخطاب، الفاروق: ١١، ٣٣٧، ٣٨٥، ٤٨٥، ٢٥٥، ٥٨٢، ٢٣٢، ٤٧٤، ٢٥٥، ٨٨٨، ٢٩١، ٣٥٨، ٩٤٨، ١١٨٠، ١١٨١، ١٣٤١،

عمرو بن العاص: ٤٥٨.

عمرو بن عبيد المعتزلي: ٤٨، ٥٨٢، ٥٨٣.

عمرو بن عثمان بن قُنْبَر، أبو بشر الفارسي النحوي = سيبويه: ٥٠٥.

العمران: أبو بكر وعمر: ٣٣٧، ٦٧٥.

عمران، والد موسى عليه السلام: ٧٧، ٧٧، ١٦٠، ٥٠٠، ٦٦٣، ٩٣١.

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو نُجيد: ٢٨١، ٢٤٧.

عيسىٰ ابن مريم عليه السلام = المسيح: ١٦٩، ٣١٢، ٢٢٢، ٩٣١، ٩٣١، ٩٣١، ٩٣١، ٩٣١، ٩٣١، ٩٣١،

غازان، أحد ملوك التتر الغزاة: ١٣١٢.

الفارابي، محمد بن محمد بن طرخان، أبو نصر، ويعرف بالمعلم الثاني: 181، ٢١٩، ٢١٩، ٩٩٩.

الفاروق = عمر بن الخطاب: ٥٧٧، ٦٨٨، ١١٨٠.

فاطمة الزهراء: ٧٣.

فتى عثمان = أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر: ٣٨٤، ٣٨٥. فخر الدين الرازي = ابن الخطيب، محمد بن عمر.

الفخر الرازى = ابن الخطيب، محمد بن عمر: ٨٦٨.

الفضيل بن عياض: ٨٤٣.

فنحاص اليهودي: ١٠٤.

قارون: ٤٥، ١٣٦.

القاضي الهمذاني = عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي، أبو الحسين: ٣٤٨.

قتادة بن دِعامَةَ بن قتادة السَّدوسي، أبو الخطاب: ٣٠٥.

القحطاني، عبد الله بن محمد، أبو عبد الله، الأندلسي، صاحب النونية:

القرمطي الجنابي = أبو سعيد، الحسن بن بهرام، كبير القرامطة.

القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، أبو القاسم: ٨٦٩.

قُطز بن عبد الله المعزي، سيف الدين: ٨٥٧.

الكرخي، عبيد الله بن الحسين: ٣٦٦.

الكرماني = حرب بن إسماعيل الكرماني، أبو محمد: ٣٦٦.

الكلبي، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي: ٣٥٥.

الكليم = موسى بن عمران : ١٨٩، ٥٦٨، ٦٦٣، ١٣٤٠، ١٣٤٠.

الكوثري، محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري: ٥٥٧.

اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي: ٩٩٦، ٣٧١، ١٧٩.

لقيط بن عامر: ١١٦٠.

لوط عليه السلام: ٥٥.

مالك بن أنس: ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٢٦، ٨٨٩، ١٧١، ١٩٥٤.

المأمون، عبد الله بن هارون الرشيد، أبو العباس، الخليفة العباسي: ١٦٨، ١٦٨، ٢٧١، ٢٧١. ١١٠٦.

ماني بن فاتك مؤسس المانوية: ١٣٦.

المتوكل، جعفر بن محمد بن هارون، أبو الفضل، الخليفة العباسي: ١٦٨. مجاهد بن جبر: ٣٠٥، ٣٥٥، ٤٥٤، ٤٥٤، ١٢٤١.

محمد = البخاري: ۱۸۳، ۱۹۰، ۷۰۱، ۱۲٤۱، ۱۲٤۲.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ١٧٠ .

محمد بن إسماعيل البخاري = البخاري، محمد بن إسماعيل: ١٦٠، محمد بن إسماعيل: ١٦٠، ١٦٠،

محمد بن جرير الطبري = ابن جرير، أبو جعفر: ٤٣٣.

محمد بن خزيمة = ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أبو بكر: ١٠٦١ .

محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني: ٢٥٩، ٣٧٣، ٣٧٣.

محمد بن عبد الرحمٰن بن القاسم: ٨٦٨.

محمد بن عبد الوهاب: ۲۷۳، ۵۵۷، ۹۰۲، ۹۱۰۸.

محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أبو جعفر العبسي، صاحب كتاب العرش: ٣٦٧.

محمد بن قلاوون، السلطان: ٦٠٥.

محمد بن كرّام = ابن كرّام، محمد.

محمد بن يحيى الذهلي: ٢١٣.

محمد خليل هراس، شارح النونية: ١٣٣٢.

محمد رشاد سالم: ۸۲۷، ۸۲۹.

المَرْوَزِيّ، إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق، صاحب كتاب السنة: ٣٦٨،

المَرِيْسي، بشر بن غياث: ٢٤٢، ٣٧٠، ٥٥٧.

المستعصم، عبد الله (المعتصم بالله) بن منصور (المستنصر) بن محمد (الظاهر) بن أحمد آخر خلفاء بني العباس: ٢٥٢.

المستكفي بالله = أبو الربيع، سليمان بن أحمد.

مُسْلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، صاحب المسحيح: ٣٦٩، ٢١٠، ١٦٦١، ٩٩٨، ٩٧٠، ٧٠٢، ١٢١٠، ١٢١٠، ١٢٤٣.

مسلم بن عقبة المريّ: ٩٩٤.

معاذ بن جبل: ۱۱۷۷، ۲۸۷.

معاذ بن هشام الدستوائي : ١٢٤٢.

معاوية بن أبي سفيان: ٥٨ ٤.

المعتصم، محمد بن هارون الرشيد، أبو إسحاق، الخليفة العباسي: ١٦٨، ٥٦٤، ٣٨١، ٢٨٤، ٣٨١.

معلم الألحان = الفارابي: ٨٤٥.

المعلم الأول، أرسطو: ١٤١.

المعلم الثاني، أبو نصر الفارابي: ١٤١.

مقاتل بن حيان، أبو بسطام البلخي: ٣٥٥.

ملك الموت: ١٢٧٦.

ميكائيل عليه السلام: ٧٦، ٨٤١، ٨٤١، ٨٤٢.

ناجي = أبو الصديق الناجي، بكر بن عمرو أو بكر بن قيس.

النبيل ابن النبيل = ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك بن مخلد: ٣٦٩.

النجار، الحسين بن محمد بن عبد الله: ٨٤٧.

النجاشي، أصحمة، ملك الحبشة: ١٠٧٨.

النسائي، أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمٰن، صاحب السنن: ٣٦٧، ٩٩٨. النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين: ٤٩٤.

نصير الدين الطوسي = الطوسي، محمد بن محمد بن الحسن ٢١٩، ٨٥٧، ٢٢٣، ٢٢٩.

النَّظَّام، إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري، أبو إسحاق: ٢٥، ١٤٧،

النعمان بن ثابت = أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت: ٩٦٤ .

النعماني = أبو حنيفة، النعمان بن ثابت: ٢٣٨.

نعيم بن حماد بن معاوية؛ أبو عبد الله الخزاعي المَرْوَزي: ٤٩٥.

نعيم بن عبد الله المدني، مولى آل عمر، يعرف بالمُجْمِر: ١٢١٧.

النقشبندي، خالد بن أحمد بن حسين، أبو البهاء، ضياء الدين: ١٠٧٢. النمرود: ١٣٦، ٣٨٨، ١١٢١.

النواس بن سمعان: ١٩٠.

نوح عليه السلام: ٤٤، ٥، ٢٤٩، ٢٤٨، ٩٣١.

هارون عليه السلام: ١٠٠، ١٣٨.

هامان وزير فرعون: ٩٦٥، ١٣٦، ١٣٧، ٣٨٧، ٣٨٨، ٤٩٩، ٤٩٩، ٩٣٣. هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي، والد معاذ بن هشام: ١٢٤٢.

الهَمَذاني، القاضي = عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني: ٣٤٨.

الواثق، هارون بن المعتصم بن هارون الرشيد، الخليفة العباسي: ١٦٨، ٢٨٤، ٣٨١، ٤٦٤، ٣٨١

الوليد بن المغيرة: ١٦١، ١٦٧، ١٨١، ١١٠٩.

وهب بن منبه: ۱۱۲۲.

يحييٰ الأشعري: ١١٧٥.

يحيي بن أبي كثير، شيخ الأوزاعي: ١٢٠٢.

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ٤٦٠، ٤٦٠.

يعقوب بن إبراهيم = أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة.

يوسف عليه السلام: ٤٥٧، ٤٧٣.

يوسف بن عبد البر = ابن عبد البر، أبو عمر النمري: ٣٦٤.

يونس بن متَّىٰ عليه السلام، ذو النون، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱.

فهرس الفرق والجماعات

الجماعة الصفحة

آل فرعون: ۲۳۲،۷۰.

إخوان الصفا: ١٤٠.

الإسماعيلية: ١٣٩، ٤٢٦، ٤٦٨، ٤٨٦.

أصحاب الحديث: ٢٠١، ٢٠١.

الاقترانية: ١٨٤، ١٨٥، ٢٣٤.

الأنصار: ١٠٧٠، ١٠٧١.

أهل الاتحاد: ٣٥٤، ٨١٥.

أهل الإثبات: ٨٩٨، ١٨٢، ٢٩٨.

أهل الاعتزال: ١٧٨، ٥٣٣، ٢٥٣، ٢٢١، ١٤١، ٨٢٨.

أهل الإفك: ٦٨٩,

أهل الإلحاد: ٧٤٨، ٥٥١، ٨٥٧.

أهل التعطيل: ١٨٦، ١٨٦، ١٤٩، ٩٨٠، ١٠٩٠، ١٠٩٧، ١٢٤٩.

أهل الجبر: ١٤٩.

أهل الجدل: ۲۷۰. أهل الحديث: ۷۲، ۱۵۵، ۱۸۳، ۱۸٤، ۲۳۲، ۲۳۹، ۳۵۳، ۳۲۷،

۱۵۱ الحدیث: ۲۰۱ (۱۸۱) ۱۸۱ (۱۸۱) ۱۰۲ (۱۰۲) ۱۳۲ ، ۱۰۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲) ۲۰۲ ، ۲۰

أهل الحق: ٢٧٢. أهل الحلول: ٣٥٤.

أهل الردة: ٣٥٩، ٦٨٣.

أهل الرفض: ٤٨٥. أهل السنة والجماعة: ٣٣، ٧٢، ٧٣، ٨٨، ١١٤، ١١٥، ١١٨، ١١٩،

· VO) VVO) · AO) (AO) TAO) 3AO, OAO, FAO, PAO, · PO)

أهل الكتاب: ٣٦٣.

أهل الكلام: ٧٣٧، ٤٤٥، ١٩٨٨، ١٠٨٤.

أهل المنطق: ۲۷۰، ۹٤۰، ۹٤۰، ۹۶۰، ۱۰۹۰.

أئمة الحديث: ٢١٥.

باطنية الشيعة: ١٣٨، ٢٤٨، ٢٨٦.

بنو إسرائيل: ٧٠، ٧١، ٧٣، ١٠٠، ١٦٧، ١١١، ٢٨٨، ١٠٤٨.

التابعون: ۲۷٤، ۵۲۳، ۶۸۹، ۱۹۹، ۱۱۵، ۲۳۵، ۲۸۹، ۱۷۲، ۲۲۸،

۳٤٨، ٩٨٨، ٨١٩، ٥٥٩، ٥٩٩، ٢٩٩، ٨٠٠١، ٢٢٠١، ٩٤٢١. التيار، التير: ٧٧، ٨١١، ٧٣١، ٩٣١، ١٤٠، ٣٢٢، ٩٢٢، ٥٢،

107, 707, 707, 43, 770, 340, 717, 734, 404, 404,

۵۵۸، ۲۲۸، ۳۲۸، ۷۴۸، ۳۷۸، ۲۱۳۱.

الجبرية: ٤٠، ٨٨، ٤١، ٣٩، ٢٥٢، ٢٥٢، ٣٤٧، ٣٥٧، ٥٥٠. الجهمية: ٢١، ٢٠، ٤٢، ٣٦، ٤٤، ٤٤، ٤٤، ٥٤، ٨٤، ٥٩، ٤٠١،

۵۰۱، ۲۰۱، ۷۰۱، ۸۰۱، ۱۱۱، ۸۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۳۲۱، ۳۲۱،

371, 771, 071, 771, 131, 731, 701, V01, A01, +71, (171, 371, 071, 4V1, 4V1, AV1, PV1, 1A1, 7A1, 7A1,

مرا، ۱۸۷، ۱۰۲، ۲۰۲، ۱۰۲، ۱۲۲، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۲،

777, 377, 077, 177, V07, 017, P17, 7V7, VV7, +A7, YA7, VA7, PA7, T27, O77, I07, IA7, AA7, PA7, T27,

0/3, P/3, YY3, TY3, BY3, K3, B33, K73, B73, 0/3,

1.0, 7.0, 0.0, 4.0, 710, 470, 370, 130, 730,

٥٤٥، ٢٥٥، ٣٣٠، ٢٧٢، ٢١٦، ٣٣٢، ٣٣٢، ١٤٠، ١٤٢

705, 375, PVF, (AF, TYV, T3V, 10V, 70V, 37V, V/A,

P+11, 1711, T711, 0711, V371, A371, 3071, 1771, 3771, 1771,

الحاكمية: ٤٢٦.

الحداثيون: ٨٢١.

الحشوية: ۱۲، ۲۷۸، ۳۹۳، ۷۷۷، ۵۸۰، ۲۸۰، ۳۸۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۵۳۲، ۵۳۲، ۵۳۲، ۱۳۳۱.

الدهرية، الدهريون: ٨٢١، ١١٢١، ١٢٨٥.

الديصانية (الديصانيون): ١٣٣، ٥٤٠.

الرافضة، الروافض: ۱۲، ۷۲، ۳۸۳، ۳۸۳، ۶۲۰، ۶۸۵، ۲۳۲، ۲۷۶، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۲، ۲۷۶، ۲۷۶، ۲۷۲، ۲۷۲۰.

الروم، الرومان: ٨٤، ٢١٩، ٢٧١، ٢٧٨، ٥٣٥، ٩٩٨.

الزيدية: ٧٣.

الشيعة: ۲۷، ۲۷، ۲۵، ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۷۷۲، ۷۷۲، ۷۷۷، ۷۲۸.

الشيعة الباطنية: ٢٢٠، ٢٢٣، ٢٦٩، ٤٤٧، ٩٩٩.

الشيعة الجعفرية: ٨٦٧.

الصابئة: ٤٢٦.

الصحابة، أصحاب رسول الله على: ٢٥٤، ٢٧٤، ٣٥٣، ٣٨٥، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٥٩، ٢٥٥، ٢٣٢، ٢٧١، ٢٧٤، ٥٧٢،

الصليبيون: ٧٧.

الصوفية: ٢٢٤، ٣٧٢، ٨٤٧، ٨٠٨، ٣٨٨، ٣٤٨، ٤٤٨، ٧٢٨، ٩٢٨، ٩٢٨، ٣٤٠، ٢٠٤١، ٢٠٢١، ٢٠٢١.

الصوفية الاتحادية: ٢٢٤.

الصوفية المعطلة: ٢٢٤.

الظاهرية: ٢٠٩، ١٠١٤.

عابدو الصلبان، النصاري: ۱۱۹، ۲۵۳، ۲۹۱، ۸۵۷، ۹۶۸، ۹۰۹. علماء الكلام: ۲۱۹، ۷۸۸، ۹۱۹، ۲۰۰۰، ۲۰۲۹، ۱۰۳۵.

علماء المنطق: ٩١٩، ١٠٨٤.

العلمانيون: ٨٢١.

الفاطميون (العُبَيْديون): ٢٢٦.

الفرس: ٨٤، ١٣٣، ١٧٥، ١١٩٤.

القبورية، القبوريون: ٣٧٣، ٥٨٥، ٥٩١، ٩٦٠، ٩٦٨، ١٠٢٩.

القدرية: ٨٨، ١٤٩، ٢٧٧، ٢٢١، ٣٣٩، ٢٨٨.

القرامطة: ٥٦، ٢١٩، ٢٥٠، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٩، ٤٧٠، ٥٣٥.

الكرّامية: ٤٤، ١٧١، ١٨٠، ١٨٤، ٢٣٩، ٢٤٨، ١٣٢٣.

الكلِّية: ١٧٠، ١٧٣، ٥٢٣، ٣٧٣، ٨٤٨، ١٢٠٤، ١١٠٤.

الماتريدية: ۱۱۷، ۱۲۵، ۱۷۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۸۱۷، ۱۱۲۰.

المانوية: ١٣٦.

المثبتة: ١٣٢، ١٤١.

المسرجئة: ٤٣، ٤٤، ٥٤، ١٧٨، ١٧٩، ١٣٢، ١٣٦، ١٤٢، ١٤٤، ١٥٤، ١٥٢، ١٣٢٠.

مرجئة الفقهاء: ٦٤٨، ٩٢٤، ١٣٢٨، ١٣٣٩.

المشبهة: ۱۲، ۱۱، ۱۱، ۱۳۹، ۹۳۳، ۹۰۶، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۰، ۱۰۱۰

775, 775, 375, V3V, XXV, F.X, V.X, 31X, V1X, 13X, V3X, X3X, A3X, .0X, V5X, .VX, XPX, Y0.1, F0.1, S7.1, Y0.1, PX.1, PX.1, (Y11, 0711, V371, 0V71, 1X71, 3771, F771, X771, Y371.

المفوضية (المفوضة): ٥٥٣، ٨١٧، ٩٣٨.

المغول، المُغل: ٢٢٩.

الملاحدة: ٩٤٢، ١٥٢، ٤٥٢، ٩٥٢، ٠٢٢، •٧٢، ٣٧٢، ١٣٣، ٧٧٣، ٢٢٤، •٧٤، ١٨٤، ٧٢٥، ٤٣٥، ١٥٧، ٥١٨، ١٢٨، ٢٤٨، ٣٣٩، •٧١١.

الملحدون: ۸۲۰، ۸۱۵، ۸۲۰.

الوجودية: ١٣٣٨.

وحدة الوجود: ٩٤، ٩٩، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٨٢، ٥٥٣، ١٤٨، ٢٣٣١.

اليونان: ١٣٧، ١٣٩، ١٩٩، ٢٢١، ٣٢٢، ٢٥١، ١٥٦، ٢٧١، ٢٧١، ٢٧١، ٨٧٢، ٥٨٢، ٥٨٤، ٢٩٤، ٢٥١، ٣٤٧، ٥٣٥، ٥٨٥، ١٢٥، ٣٢٧، ٠٤٧، ٠٤٧، ٥٤٨، ٣٤٧، ٩٤٨، ٩٤٨، ٩٩٩، ٩٩٩، ٤٧٠١، ٢٠١١.

1844

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
o	مقدمة الناظم
19	مقدمة المعلِّق
٣١	فصل: بدء القصيدة النونية
٤٠	فصل: والعبد عندهم فليس بفاعل
٤٢	فصل: وكَذَاك قالوا ما له من حكمة
	فصل: وقضىٰ بأن الله كان معطلاً
o*	فصل: وقضيٰ بأن الله يجعل خلقه عدماً
77	فصل: وقضي بأن الله ليس بفاعل
٧٥	فصل: في مقدمة نافعة قبل التحكيم
٩١	فصل: وهذا أول عقد مجلس التحكيم
1.5	فصل في قدوم ركب آخر، مذهب الحلولية
1.7	فصل في قدوم ركب آخر، مذهب الجهمية
118	فصل في قدوم ركب آخر، ينصر أهل السنة
187	فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن
101	فصل في إثبات الحياة لله عز وجل
قرآن ١٦٧	فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في ال
١٧٥	فصل في مذهب الاقترانية
۱۷۷	فصل في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإراد

الصفحة	الموضوع
14	فصل في مذهب الكرامية
١٨٣	فصل في ذكر مذهب أهل الحديث
فت صفة الكلام ١٩٤	فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انت
س إذا انتفت صفة الكلام ١٩٨	فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص
حقه وباطله عين كلام الله	فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق
Y	سبحانه
7.7	فصل في التفريق بين الخلق والأمر
	فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالم
۲۰۸	_
الرب جل جلاله ٢١٩	فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلا.
	فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلا
	فصل في اعتراضهم على القول بدوام فا
YOV	والانفصال عنه
۲۲۹	فصل: فاسمع إذاً وافهم فذاك معطل
لين بأنه ليس على العرش	فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائد
	إلله يعبد ولا فوق السموات إله يصلي له
YA:	عقلاً ونقلاً ولغةً وفطرة
Y4	فصل في سياق هذا الدليل علىٰ وجه آخر
ية علىٰ أن الله تعالىٰ فوق	فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الداا
	سمواته على عرشه
·	فصل: الدليا. الثاني من أدلة العلو

الصفحة	الموضوع
۳۰۰	فصل: الدليل الثالث من أدلة العلو
	فصل: الدليل الرابع من أدلة العلو
٣٠٩	فصل: الدليل الخامس من أدلة العلو
۳۱٤	فصل: الدليل السادس والسابع من أدلة العلو
۳۱۷	فصل: الدليل الثامن من أدلة العلو
۳۱۹	فصل: الدليل التاسع من أدلة العلو
٣٢٤	فصل: الدليل العاشر من أدلة العلو
۳۲۷	فصل: الدليل الحادي عشر من أدلة العلو
٣٢٩	فصل: الدليل الثاني عشر من أدلة العلو
٣٣٤	فصل: الدليل الثالث عشر من أدلة العلو
٣٣٩	فصل: الدليل الرابع عشر من أدلة العلو
۳٤٣	فصل: الدليل الخامس عشر من أدلة العلو
	فصل: الدليل السادس عشر من أدلة العلو
	فصل: الدليل السابع عشر من أدلة العلو
	فصل: الدليل الثامن عشر من أدلة العلو
٤١٧	فصل: الدليل التاسع عشر من أدلة العلو
	فصل: الدليل العشرون من أدلة العلو
	فصل: الدليل الحادي والعشرون من أدلة العلو
	فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة
مردود	فصل في جناية التأويل علىٰ ما جاء به الرسول والفرق بين اأ
٤٥٦	منه والمقبول

الصفحة	الموضوع
تأويل لتصحيح دعواه	فصل فيما يلزم مدعي ال
ا وذويه من الملاحدة في التأويل	فصل في طريقة ابن سين
ن للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم	فصل في شبه المحرفيا
رموهم به من هذا الشَّبَه ٤٩٣	وبراءة أهل الإثبات مما
ي تشبيه أهل الإثبات بفرعون، وقولهم: إن	فصل في بيان بُهتانهم ف
وأنَّهم أولي بفرعون وهم أشبَاهَه	مقالة العلو عنه أخذوها
وتلبيسهم الحق بالباطل	فصل في بيان تدليسهم
طهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة	فصل في بيان سبب غل
	معان حتى أسقطوا الاس
طهم في تجريد اللفظ بغلط الفلاسفة في	فصل في بيان شبه غا
OTV	تجريد المعاني
وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما	فصل في بيان تناقضهم
٥٣٠	لا يجب
ن بين ما يُتأول وما لا يُتأول	فصل في المطالبة بالفرة
·	فصل في ذكر فرق لهم
ريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلًا ونقلًا ١٥٥	
رميهم أهل الحق بأنَّهم أشباهُ الخوارج وبيان	-
ج	I .
السنة بالحشوية وبيان من أولىٰ بالوصف	
، من الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل	المذموم من هذا اللقب
ρΛ·	السنة أم أهل البدعة؟ .

الصعحه	الموصوع
	فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة
٥٨٥	وبيان أنَّهم أوليٰ بكل لقبٍ خبيث
097	فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنَّهم تعوَّضُوا بالقلوط عن السلسبيل.
	فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص
٥٩٥	السنة والقرآن
	فصل في بطلان قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا
71 •	يفيد العلم واليقين
۱۳۲	فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة .
	فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقّبين والملقّبين من المشركين
۲۳۵	والموحدين
	فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع
749	ديانات الأنبياء
	فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل
707	والمشبه عن قول كل منهما
۱۵۷	فصل: والآخرون أتَوْا بما قد قاله
177	فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدَّىٰ عند رب العالمين
۲۷۲	فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين
	فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء
۱۸۱	إلـٰه يُعبد ولا لله بيننا كلامٌ ولا في القبر رسول الله
٦٨٤	فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم
797	فصل فيما احتجوا به علي حياة الرسل في القيور

الصفحة		الموضوع
197	تجوا به في هذه المسألة	فصل في الجواب عما اح
. :	الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل	
V)0.		الإيمان وحصونه جيلًا بع
VYY .	كيب الستة	· ·
	والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة	I The state of the
٧٤٣.	· ·	المعطلين
٧٤٨ .	أنواع التوحيد لأهل الإلحاد	قصل في النوع الثاني من
V01.		فصل في النوع الثالث من
٧٥٣		فصل في النوع الرابع من
	بياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة	
VoV.		والمعطلين
٧٦٣		فصل في النوع الثاني من
٧٦٩		فصل: وهو الحميد فكل
VV •		فصل: وهو المكلم عبده
VVV		فصل: والحكمة العليا ع
VVA	يفضح عبده عبده	فصل: وهو الحييّ فليس
٧٨١	الخواطر	فصل: وهو الرقيب على
٧٨٧	أهل الرفق	
	ويحبه	
٧٨٩	نیٰ بقُرابهانی بقُرابها	فصل: وهو الغفور فلو أ
٧٩١	لصمد	فصل: وهو الإله السيد أ

الصفحة —	الموضوع الموضوع
٧٩٣ .	فصل: وهو الحسيب كفاية وحماية
	فصل: هذا ومن أوصافه القدوس
	فصل: هذا ومن أوصافه القيوم
	فصل: والنور من أسمائه
	فصل: وهو المقدم والمؤخر
	فصل: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد
	فصل: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث
	فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام
۸۱۳.	الملحدين الملحدين
	فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف
AY &	لتوحيد المعطلين والمشركين
۸۳۰.	فصل: والشرك فاحذره
	فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحىٰ الحرب
144	العوان وتصاول الأقران
۸۵۳	فصل: العلم قال الله قال رسوله
	فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد
NOV .	حزب جنكيز خمان
۸٦٥	<u>ف</u> صل في مصارع النفاة والمغطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين
	فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من
	جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان
ی ۸۹۷	فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت

الصفحة	الموضوع
راقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة	فصل في مبدأ العداوة الو
9,9	المعطلين
أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس	فصل في بيان أن التعطيل
977	العلم والإيمان
ىرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد	فصل في بهت أهل الش
9TV	والإثبات بتنقيص الرسول
سنة والقرآن طريقة النجاة من النيران ٩٧٠	فصل في تعيين أن إتباع الد
الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على	فصل في تيسير السير إلى
9VV	المعطلين والمشركين
الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس	فصل في ظهور الفرق بين
99)	بذي عينين
مثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين ٩٩٤	فصل في التفاوت بين حظ اا
منزَّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء . ٥٠٠٥	فصل في بيان الاستغناء ال
النصين والاستغناء بالوحيين ١٠٢١	فصل في بيان شروط كفاية
الإطلاق١٠٢٨	فصل: هذا وليس الطعن ب
	فصل في لازم المذهب هر
ي تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر	
والتفريط والبدع والكفران ١٠٤٣	
چز ،	•
ن لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب	
	الصيان

الصفحة	الموضوع
ول الله ﷺ وخاصته ولا	فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رس
1.4.	يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخ
لیٰ سنته کما کانت فرضاً	فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إ
	من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام
	فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الر
	فصل في شكوئ أهل السنة والقرآن
	المخالفين للرحمن
	قصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحه
	الإسلام
	قصل في تلازم التعطيل والشرك
	قصل في بيان أن المعطل شر من المشرك
	فصل في مَثَل المشرك والمعطل
	فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان
	رسول الله ﷺ عند فساد الزمان
	فصل فيما أعدالله تعالى في الجنة لأوليائه الم
	فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو
1100	المتمسكين بالكتاب والسنة
حتين	فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل د _و
	فصل في أبواب الجنة
	فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها
	قصل في مقدار ما بين مصر اعي الياب الوا-

الصفحة	الموضوع
MAY	فصل في مفتاح باب الجنة
1178	فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها
117V	فصل في صفوف أهل الجنة
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	فصل في أول زمرة تدخل الجنة
1179	فصل في صفة الزمرة الثانية
117.	فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلىٰ
11v1	
11YT	فصل في ذكر سن أهل الجنة
117	فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم
11VE	فصل في لحاهم وألوانهم
1100	فصل في لسان أهل الجنة
1177	فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد
11YA	فصل في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	فصل في عدد الجنات وأجناسها
1149	فصل في بناء الجنة
119:	فصل في أرضها وحصائها وتربها
1.191	فصل في صفة غرفاتها
	فصل في خيام أهل الجنة
	فصل في أرائكها وسررها
1190	فصل في أشجارها وثمارها وظلالها
17	فصل في سماع أهل الجنة

الصفحة	الموضوع
17.0.	فصل في أنهار الجنة
1 Y • Y .	فصل في طعام أهل الجنة
۱۲۰۸.	فصل في شرابهم
171.	فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه
1711.	فصل في لباس أهل الجنة
1718.	فصل في فرشهم وما يتبعها
1710.	فصل في حلي أهل الجنة
	فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن
1714.	ومهورهن
1770.	فصل: فاسمع صفات عرائس الجنات
	فصل: أقدامها من فضة
1448.	فصل: أتراب سن واحد
1727	فصل: وإذا بدت في حُلَّة من لبسها
1781.	فصل في ذكر الخلاف بين الناس: هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟
	فصل في رؤية أهل الجنة ربَّهم تبارك وتعالىٰ ونظرهم إلىٰ وجهه
1727	الكريم
1771	فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة
0771	فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة
1771	فصل في المطر الذي يصيبهم هناك
	فصل في سوق الجنة التي ينصرفون إليها من ذلك المجلس
1777	فصل في حالهم عند رجوعهم إلىٰ أهليهم ومنازلهم

الموضوع		
	الموضوع	
1777	فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم	
: . ;	قصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال إن اللبح	
1777	لملك الموت وأن ذلك مجاز لا حقيقة له	
1717	قصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح .	
1740	فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين	
	قصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على	
TPTF	الخوّف القاني	
	فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن	
	يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجيه الدليل والبرهان فإن رأى حقاً	
17.7		
17.4	قصل في حال العدو الثاني	
177 ·	قصل في حال العدو الثالث	
1711	قصل في حال العدو الرابع	
	قصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه	
irie.	ورسوله وعياده المؤمنين	
1221	قسم الأسئلة	
1720	القهارس العامة	
17EV.	فهرس الآيات	
	فهرس الأحاديث والآثار	
1797	فهرس الأعلام.	
1874.	فهرس القرق والجماعات	
1277	فهرس الموضوعات	